

دانش نامه ی تجلی اسلام در قرآن کریم

www.alibapir.net

www.alibapir.net

دانش‌نامه‌ی

تجلی اسلام در قرآن کریم

کتاب اوّل: اسلام، شناخت صحیح نسبت
به آفریدگار تَبَارَكَ وَتَعَالَى و آفریده

تألیف: علی باپیر
ترجمه: محمد مُلّا زاده

www.alibapir.net

www.alibapir.net

سرشناسه :
 عنوان و نام پدیدآور :
 مشخصات نشر :
 مشخصات ظاهری :
 شابک :
 وضعیت فهرست نویسی :
 یادداشت :
 یادداشت :
 موضوع :
 موضوع :
 شناسه افزوده :
 رده بندی کنگره :
 رده بندی دیویی :
 شماره کتابشناسی ملی :

نام کتاب :	دانش‌نامه‌ی تجلی اسلام در قرآن
نویسنده :	استاد علی بابیر
مترجم :	محمد ملازاده
سال انتشار :	اول - ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ م)
تیراژ :	۱۰۰۰ جلد
طرح جلد :	شعیب نامداری
تایپ و صفحه‌آرا :	امید مقدس (سقز)
ناشر :	آلای روناکی
شابک :	
مرکز بخش :	
قیمت :	
ویراستار :	بهزاد مولائی، عطا الله شریفی
طرح روی جلد :	

فرازاها و ایستگاه‌هایی از زندگی شخصی نویسنده

استاد علی بابیر متولد سال ۱۹۶۱ میلادی در استان سلیمانیه کردستان عراق است. وی بعد از تمام کردن دروس ابتدائی در سال ۱۹۷۴ میلادی وارد آموزشگاه اسلامی شد. و در سال ۱۹۸۰ میلادی از دبیرستان آموزشگاه اسلامی فارغ التحصیل گردید. در همان سال قرآن کریم را حفظ کرد. و وارد دانشکده‌ی علوم و شریعت اسلامی گردید. در مقطع دوّم دانشکده مجبور گشت تحصیلات را رها کند. در سال ۱۹۸۱ میلادی به علت صدور حکم دستگیری ایشان از سوی رژیم بعثی سرنگون شده مجبور به هجرت و ترک دیار گشت. در سال ۱۹۸۳ میلادی در اداره‌ی اوقاف اربیل (ههولیر) در آزمون امامت و خطابه شرکت نمود و با رتبه‌ی ممتاز و برتر قبول شد و در مسجد نورسی شهر رائیه به عنوان امام جماعت مسجد تعیین گردید. اولین اثر خود را در سال ۱۹۸۳ تحت عنوان «خلاصه‌ای درباره‌ی اسلام» به زبان کردی منتشر کرد. که پس از آن مرتب و پی‌درپی کتب و تألیفاتی عرضه و تقدیم کرده است که در آینده به ذکر اسامی برخی از آنها خواهیم پرداخت. در سال ۱۹۸۷ میلادی در راستای دفاع از مظلومیت ملت کرد از سوی نظام بعثی سرنگون شده، در صفوف «حرکت اسلامی» به جهاد مسلحانه روی آورد و خودش یکی از اعضای بارز آن گشت، و تا سال ۲۰۰۱ میلادی عضو دفتر سیاسی آن بود. اما در همان سال (۲۰۰۱) از حرکت اسلامی منشعب گشت و تأسیس «جماعت اسلامی» را اعلام کرد و به عنوان امیر آن انتخاب گردید. در تاریخ ۲۰۰۳/۷/۱۰ میلادی از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شد و به مدت ۲۲ ماه در زندان «کروپر» نزدیک فرودگاه بغداد در سلول انفرادی زندانی شد. و در این اثنا کتاب «الاسلام کما یتجلی فی کتاب الله» (کتاب حاضر) را تألیف کرد.

در تاریخ ۲۸/۴/۲۰۰۵ میلادی از زندان آزاد شد و مورد استقبال گرم و پرشور هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه قرار گرفت. در سال ۲۰۱۰ به عنوان کاندید «جماعت اسلامی» در انتخابات نمایندگان پارلمان عراق از استان اربیل شرکت نمود که در میان تمامی لیست‌ها نفر اول بود و رتبه‌ی یکم را به دست آورد.

برخی از تألیفات نویسنده

الف: به زبان عربی

دانش‌نامه‌ی تجلی اسلام در کتاب خدا (موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) که شامل کتاب‌های زیر است:

۱- اسلام: شناخت صحیح نسبت به آفریدگار و آفریده: (الإسلام معرفة صحيحة بالخالق و الخلق).

۲- مفهوم ایمان و کفر: (مفهوم الإيمان و الكفر).

۳- ایمان به خدای تعالی: (الإيمان بالله تعالى).

۴- ایمان به ملائک و جن: (الإيمان بالملائكة و الجن).

۵- ایمان به کتاب‌های خدای متعال: (الإيمان بكتب الله تعالى).

۶- ایمان به فرستادگان و پیغمبران خدا: (الإيمان برسل الله و انبيائه).

۷- خاتم پیامبران محمد ﷺ.

۸- ایمان به روز آخرت: (الإيمان باليوم الآخر).

۹- هدایت یافتن بوسیله‌ی هدایت خدایی - یا التزام فرد به شریعت: (الأهداء بهداية الله او التزام الفرد بالشرعية).

۱۰- اظهار دین حق یا التزام جامعه به شریعت: (إظهار الدين الحق او التزام المجتمع بالشرعية).

۱۱- تطبیق و اجرای شریعت در تمامی جوانب زندگی از سوی جامعه: (تطبيق المجتمع للشرعية في جميع جوانب الحياة).

۱۲- اسلام: نگرش دقیق و درست به انسان‌ها و تعامل صحیح با آنان: (الإسلام نظرة

- سديدة تجاه الناس و تعامل صحيح معهم).
- ۱۳- چندین مسئله‌ی رایج معاصر. (مسائل عصرية رائجة)
- ۱۴- علمای اسلام چه کسانی‌اند؟ و صفات‌شان چیست؟ (علماء الإسلام من هم و ما هی صفاتهم)
- ۱۵- راه صالح بودن و سیر به سوی خدا و تزکیه درون در روشنائی قرآن و سنت. (طريق الصلاح و و السیر الى الله، تزكية النفس فی ضوء القرآن و السنة)
- ۱۶- قواعد مهم در زمینه‌ی تعامل شرعی حکیمانانه با مسائل اختلافی فرعی. (قواعد مهمة للتعامل الشرعی الحکیم مع المسائل الخلافية الفرعية)
- ۱۷- امیری پشت میله‌های زندان (مصاحبه درباره‌ی شرایط زندان و چگونگی بازداشت و آنچه که در زندان آمریکایی‌ها به سرش آمده است تحت عنوان (پایان شب سیاه سفید است) به فارسی ترجمه شده است. [امیر وراء القضبان].
- ۱۸- اصول شرعی و خطوط کلی جماعت اسلامی. (الأصول الشرعية و الخطوط العامة للجماعة الإسلامية).

ب : به زبان کردی

- ۱- خلاصه‌ای درباره‌ی اسلام تفسیر سورة «حمد»
- ۲- اسلام و دیگر ایدئولوژی‌ها
- ۳- شناخت، دین و ایمان: تبلور حقایق اسلام و ابطال ایدئولوژی‌ها
- ۴- یاد خدا و اهمیت آن در زندگی انسان.
- ۵- حل مسئله کردها از منظر ایمان و پارلمان.
- ۶- ایمان و عقیده اسلامی در پرتو قرآن و سنت ۶ جلد
- ۷- پرستش اسلامی در روشنائی قرآن و سنت ۴ جلد
- ۸- خلاصه و درس‌هایی درباره‌ی سیره‌ی رسول الله ﷺ
- ۹- اسلام و دولت و حکومت ۴ جلد
- ۱۰- زن و خانواده در سایه‌ی اسلام
- ۱۱- گرایش اسلامی، و گرایش سکولار، نقاط اتفاق و اختلاف

- ۱۲- چند مسأله هنری در پرتو قرآن و سنت.
- ۱۳- شرح عقیده‌ی طحاویّه
- ۱۴- اسلام و کار اسلامی، در روشنائی قرآن و سنت
- ۱۵- توبه و بازگشت به سوی خدا
- ۱۶- پروژه‌ی برنامه‌ی فکری برای کار اسلامی
- ۱۷- موضوعات سیاسی معاصر در روشنائی عقل و وحی
- ۱۸- واقع منطقه‌ی کردستان - مشکل و راه‌کار - با نگرش اسلامی.
- ۱۹- چگونه از قرآن بهتر بهره بگیریم؟
- ۲۰- مسؤولیت ما در قبال قرآن
- ۲۱- شرح اصول شرعی و خطوط کلی جماعت اسلامی
- ۲۲- جشن‌ها و مناسبت‌ها، تحلیلی بر اساس عقل و نقل
- ۲۳- عاطفه‌ی ملی و اندیشه‌ی ناسیونالیستی از منظر اسلام
- ۲۴- تفسیر قرآن علیّ کریم، که تاکنون جلد اول تا جلد هشتم آن چاپ شده و جلد نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم آن که شامل سوره‌های «توبه»، «یونس»، «هود» و «یوسف»، «رعد»، «ابراهیم»، «حجر»، «نحل» و «اسراء» می‌باشد، زیر چاپ است.

www.alibapir.net

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دیناً﴾ [مائده/۳]

[امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن گام‌هایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم.]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ۵۴]

تقدیم به:

تمام کسانی که خواهان فهم عمیق و فراگیر اسلام‌اند، آن‌چنان که در کتاب عظیم خداوند و سنت صحیح رسول کریم ﷺ تجلی و عینیت یافته است. تا آن را در زندگی عملی خود و خانواده و همه‌ی جامعه مجسم گردانند و در این راستا جز رضای خدای سبحان قصدی نداشته و ندارند.

***

www.alibapir.net

ستایش و تقدیر:

از باب عمل به فرموده‌ی خداوند:

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن/۶۰]

[آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی دیدن خواهد بود؟]

و فرموده‌ی پیامبر خدا محمد ﷺ:

﴿ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ﴾^۱

[شکر خدا را بجا نمی‌آورد کسی که شکر مردم را بجا نیاورد.]

لازم می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر و امتنان خود را نسبت به همه‌ی برادرانی که در بازخوانی و تصحیح این کتاب به‌خصوص از ناحیه‌ی لغوی سهیم بوده‌اند ابراز دارم. خواه آنان که بازخوانی یک جلد یا بیشتر از مجموع ۱۲ جلد کتاب را به عهده گرفته‌اند، و در میان آنانی نیز، برادر بزرگوار یاسین حسن محمد را نام می‌برم که در کمال دقت همراه با من به تصحیح و بازخوانی تمامی ۱۲ جلد کتاب برخاست، کمال تشکر دایمی خود را تقدیم می‌دارم به تمامی کسانی که در آماده‌سازی و اخراج این کتاب به شکل کنونی سهیم بوده‌اند. و از خداوند خواهانم دعای بنده را در حق آنان مقبول و پذیرفته واقع گرداند. خداوند، همه‌ی آنها جزا و پاداش نیک در دنیا و آخرت از احسان و فضل بی‌کران خویش عطا فرماید.

***

۱- احمد به شماره (۷۹۲۶) ابوداود به شماره‌ی (۴۸۱۳)، ابن حبان به شماره‌ی (۳۴۰۷) به نقل از ابوهیره، این فرموده را روایت کرده‌اند. شیخ ناصرالدین آلبانی نیز در سلسله‌ی احادیث صحیحه به شماره‌ی (۴۱۶) آن را صحیح دانسته است.

مژده‌ای راجع به این دانش‌نامه:

در نشر و پخش این مژده متردد بودم، اما سرانجام به خاطر اقتدا به یک حدیث رسول الله ﷺ تصمیم به نشر آن گرفتم.

پیامبر ﷺ می‌فرماید:

﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا وَلْيَحْدِثْ بِهَا﴾^۱

[اگر یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش آمده پس بداند که آن، از ناحیه خداوند است لذا خدا را بر آن سپاس و ستایش گوید و آن را برای دیگران نقل کند].

بعد از آزاد شدنم از زندان آمریکایی‌های ستمگر، و چند روز بعد از بازگشتم [به خانه]، در اوایل ماه پنجم سال (۲۰۰۵) میلادی یکی از برادران اهل علم در زمره‌ی کسانی که به مناسبت آزادی‌ام از زندان به ملاقاتم می‌آمدند به دیدنم آمد و خواب زیر را برایم بازگو کرد.

گفت: در شب (۲۰۰۵/۷/۶-۵) در خواب دیدم که به مناسبت بازگشتنت از زندان به زیارتت آمدم ناگهان در آن خواب به خدمت رسول خدا ﷺ رسیدم که او نیز به همین مناسبت به زیارت شما آمده بود. ایشان در ضمن صحبت‌هایی که با شما داشت فرمود:

«از نوشته‌های شما بسیار خوشنود هستم.»

و به دست راست خویش کارتونی حمل می‌کرد و فرمود: «این است کتابی که آن را در زندان تألیف کرده‌ای؟»

در حالیکه تا آن وقت نزد هیچ‌کس بر زبان نیاورده بودم که کتابی در زندان تألیف

۱- «متفق علیه» بخاری به شماره (۶۵۸۴) و مسلم به شماره (۹۵۸) و ترمذی به شماره (۳۴۵۳) از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند. اما امام مسلم آن را از طریق ابوسعید خدری روایت نکرده است.

کرده‌ام وقتی از شکل و رنگ کارتونی که رسول خدا ﷺ آن را به دست راست خود حمل می‌کرد سؤال کردم کارتون را برای من توصیف کرد که دقیقاً مطابق بود با اوصاف کارتونی که من آن را از زندان با خود آورده بودم و دست‌نویس‌های این کتاب را در آن حمل و نگهداری می‌کردم. بعد رفتم و کارتون را به نزد وی آوردم و گفتم آن کارتون مثل این بود؟! گفت: آری دقیقاً مثل این بود.

آنچه باعث برانگیختن خوشحالی من نسبت به این رؤیا می‌شود اینست که: رسول خدا ﷺ در این خواب از عموم نوشته‌های من به ویژه این کتاب ابراز خوشحالی کرده است و معلوم است که پیامبر خاتم ﷺ در بیداری و خواب جز حق چیزی نمی‌گوید، چون شیطان نمی‌تواند در خواب خود را به شکل او درآورد چنانکه فرموده است:

﴿مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْقُبْطَةِ أَوْ كَأَنَّمَا رَأَى فِي الْقُبْطَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي﴾^۱

[هرکس مرا در خواب ببیند در بیداری نیز مرا خواهد دید. «یا مثل این است که مرا در بیداری دیده باشد» و شیطان نمی‌تواند خود را به شکل من درآورد.]

هرچند من این رؤیا را به نفس خود ندیده‌ام، اما کسی آن را دیده است که من به او ثقة و اطمینان دارم و رسول خدا ﷺ نیز در این زمینه فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ﴾^۲

[ای مردم: در حقیقت از مژده‌های نبوت چیزی باقی نمانده جز رؤیای صالحه که انسان مسلمان آن را خود می‌بیند یا از سوی دیگران در حق وی دیده می‌شود.]

من بر این باورم که حمل کتاب از سوی رسول خدا ﷺ و اشاره کردن او به آن یک نوع یادآوری است به بنده، که این خدای متعال بود که کتاب را از چنگال آمریکایی‌ها خلاص کرد و نجات داد. زیرا آنان اجازه‌ی بیرون آوردن یک ورق

۱- روایت از احمد به شماره (۲۲۶۵۹). بخاری به شماره (۶۵۹۲) و مسلم به شماره (۲۲۶۶) و ابوداود به شماره (۵۰۲۳) به نقل از ابوهیره.

۲- روایت از احمد به شماره (۱۹۰۰) و مسلم به شماره (۴۷۹) و ابوداود به شماره (۸۷۶) و نسائی به شماره (۱۰۴۵) و ابن‌ماجه به شماره (۳۸۹۹).

کوچک را از زندان نمی‌دادند تا چه رسد به دست‌نویس‌هایی به حجم این کتاب بزرگ!

رفیقان زندان بارها به من پیشنهاد می‌دادند که کتاب را به مسؤولان زندان نشان دهم تا در آن نظر کنند و بعد اجازه‌ی بیرون بردن آن را از زندان صادر نمایند اما من به آنان می‌گفتم:

آنان را از کتاب باخبر نخواهم کرد و اگر خداوند حکیم و قدیر [در قدر خویش] اجازه‌ی بیرون بردن آن را از زندان داده باشد زمینه‌ی بیرون راندن آن را فراهم خواهد کرد. وقتی از زندان آزاد شدم کارتونی را زیر بغلم قرار دادم و چون از من سؤال کردند داخل کارتونی چیست؟ پاسخ دادم لباس‌هایم و برخی از وسایل خصوصی. تصور من بر این بود که آن را تفتیش خواهند کرد. اما ابداً به آن نگاه نکردند.

شایان ذکر است که من هرگز بر این تصور و باور نیستم که ابراز خوشحالی رسول خدا ﷺ از نوشته‌های من دلیل خالی از خطا و قصور بودن آنها باشد چون تنها در کتاب خدا و سنت صحیح رسول الله ﷺ عصمت برای ما تضمین شده است.

ثنا و ستایش تنها برای خدای ربّ العالمین و برای ایمان داران است. درود و سلام خدای تبارک و تعالی بر همه‌ی پیامبران و فرستادگان به ویژه امام و پیشوای آنان محمد خاتم پیامبران و پیشوای فرستادگان و بر همه‌ی آل او از اصحاب کرام و همسران گرامی و نزدیکان و پیروان او - تا روز قیامت - باد.

***

www.alibapir.net

مقدمه‌ی چاپ دوّم

الحمد لله العلیّ القدیر، و الصلاة والسلام علی النبیّ البشیر النذیر، محمد و آله الکرام «صحباً و أزواجاً و قرابة» الذین هم جدیرون بکل تکریم و تقدیر.

و بعد: مصلحت را در این دیدم که این دانش‌نامه را - (الإسلام كما يتجلی فی کتاب الله)، بعد از چاپ اولش که به صورت کتابی در هشت جلد به زیور طبع آراسته گردیده، و مجموع هشت جلد آن در چهار باب و هفده فصل تنظیم گشته بود - در یک سلسله کتاب مجموعاً دوازده جلدی مجدداً به چاپ برسانم که هر کتابی از آن مشتمل بر یک موضوع اساسی گردد. در نتیجه موضوعات کتاب، در جلدهای دوازده‌گانه‌ی آن - در این دانش‌نامه - به شکل زیر درآمد.

باب اوّل مشتمل بر چهار فصل، تحت عنوان: (اسلام: شناخت صحیح آفریدگار و آفریده) این جلد تغییر نکرده و به حال خود باقی مانده، و عنوان: کتاب اوّل دانش‌نامه را به خود اختصاص داده است.

باب دوّم مشتمل بر شش فصل، تحت عنوان: (اسلام: عبارت است از ایمان به خدا و فرشته‌های او، و کتاب‌های او، و پیامبرانش، و روز آخرت) این باب در این دانش‌نامه در هفت کتاب تنظیم گردیده است که هر کتابی به موضوعی از موضوعات اساسی ایمان اختصاص پیدا کرده است، آن هم بعد از اینکه فصل پنجم را (ایمان به فرستادگان خدا و انبیاء) به دو کتاب تقسیم نموده‌ایم، در کتاب اوّل از این دو فصل، موضوع ایمان به عموم فرستادگان و پیامبران را مورد بحث قرار داده‌ایم. اما کتاب دوّم را به بحث از خاتم پیامبران ﷺ اختصاص داده‌ایم. پس باب دوّم در این دانش‌نامه به صورت زیر درآمده است.

کتاب دوّم: مفهوم ایمان و کفر.

کتاب سوّم: ایمان به خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

کتاب چهارم: ایمان به ملائکه و جنّ.

کتاب پنجم: ایمان به کتاب‌های خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

کتاب ششم: ایمان به فرستادگان و پیامبران **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ**.

کتاب هفتم: محمد **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** خاتم پیامبران.

کتاب هشتم: ایمان به روز آخرت.

باب سوّم: مشتمل بر سه فصل تحت عنوان: (اسلام: التزام جدّی به شریعت در دو سطح فردی و جمعی) این مطلب در این دانش‌نامه در سه کتاب تحت عناوین زیر تنظیم گردیده است.

کتاب نهم: هدایت یافتن بوسیله‌ی هدایت خدایی **تَبَارَكَ وَتَعَالَى**.

کتاب دهم: التزام و تعهد جامعه به دین.

کتاب یازدهم: اجرای شریعت از سوی جامعه.

باب چهارم: مشتمل بر چهار فصل و تحت عنوان: (اسلام نگرش درست و مستقیم، در ارتباط با انسان‌ها و تعامل صحیح با آنان) این باب به حال خود باقی مانده و کتاب دوازدهم و آخر این دانش‌نامه را تشکیل داده است تحت عنوان زیر:
کتاب دوازدهم: (اسلام، نگرش درست و مستقیم در ارتباط با انسان‌ها و تعامل صحیح با آنان):

در ترتیب‌بندی فصول این دوازده جلد کتاب که مشتمل بر شصت و سه (۶۳) فصل است. تسلسل منطقی و تدریجی را رعایت کرده‌ایم. چون انسان قبل از هر چیزی به معرفت و شناختی درست در رابطه با هستی، و محل او در اعراب کائنات نیاز دارد لذا کتاب اوّل تحت عنوان: (اسلام: شناخت صحیح نسبت به آفریدگار و آفریده) در پاسخ به این ندای فطری اولی تنظیم گردیده است.

معرفت صحیح نسبت به هستی - اگر صاحبش به مقتضیات منطقی آن ملتزم باشد - منتج به ایمان خدای آفریدگار و پروردگار و مالک می‌شود و به دنبال آن ایمان به بقیه‌ی ارکان پنج‌گانه‌ی دیگر ایمان را محقق می‌کند. این است که کتاب‌های دوّم و

سوّم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم تحت عنوان: (اسلام عبارت از ایمان به خدا و ملائکه و کتب و پیامبران و روز آخرت) تدوین گردیده‌اند تا این مقصد عظیم و مهم تحقق پیدا کند و این حقایق عظیم تبیین گشته و روشن گردند حقایقی که کتاب خداوند حکیم در زمینه‌ی آنها سنگ تمام را گذاشته و بر حروف نقطه گذارده است طوری که ما در زمینه‌ی فهم و ادراک آنها به غیر قرآن نیاز و احتیاجی به منبع دیگر نداشته باشیم.

در مرحله‌ی بعد، ایمان صحیح به خدای **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** و بقیه‌ی ارکان اساسی ایمان ما را بسوی التزام به دین ارزشمند اسلام و شریعت حکیمانه‌ی آن سوق می‌دهند این است که کتاب‌های نهم و دهم و یازدهم، تحت عنوان عام (اسلام: عبارت است از التزام جدی به شریعت در هر دو زمینه‌ی فردی و اجتماعی) تدوین گردیده‌اند تا چگونگی و کیفیت التزام فرد و جامعه و دولت به شریعت مبتنی بر تسامح اسلامی را تحت عناوین سه‌گانه‌ی، این سه کتاب توضیح داده و تبیین نمایند.

۱- هدایت یافتن به هدایت خدایی، یا التزام فردی به شریعت خدای متعال.

۲- اظهار دین حق، یا التزام جامعه به دین خدای متعال از نظر فکری و تعبّدی و التزام به آداب آن.

۳- تطبیق شریعت خدایی از سوی جامعه در تمامی زمینه‌های زندگی.

و در نهایت: یعنی پس از دریافت معرفت صحیح و ایمان راسخ و التزام جدی به شریعت، مسلمانان در هر سه سطح فرد و جامعه و دولت امکان خواهند یافت که بر اساس نگرش درست و به صورت شرعی و صحیح و به دور از افراط و تفریط با همه‌ی انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان تعامل بورزند که کتاب دوازدهم از این دانش‌نامه عهده‌دار بیان این موضوع است. که تحت عنوان: (اسلام: نگرش درست به انسان‌ها و تعامل صحیح با آنان) تدوین گردیده است.

خلاصه‌ی کلام: در این دانش‌نامه‌ی دوازده جلدی چگونگی تجلی اسلام را در کتاب مبارک خدای حکیم بیان کرده‌ایم که در معرفت و ایمان و التزام و تعامل عینیّت می‌یابد.

۱- معرفت صحیح نسبت به هستی (آفریدگار و آفریده).

۲- ایمان به خدا و ملائکه و کتاب‌ها و پیامبران و روز آخرت.

۳- التزام به شریعت در هر سه سطح فرد و جامعه و دولت.

۴- تعامل صحیح با انسان‌ها، بر اساس نگرش صحیح و درست نسبت به آنان.

هدف از این کار (چاپ نمودن این دانش‌نامه در این قالب و صورت) تسهیل در وصول آن به خوانندگان و تیسیر در دسترسی آنان به هر موضوعی از موضوعات آن - هر موضوعی که خواهان و طالب آن هستند - می‌باشد.

شایان ذکر است که «ما در این چاپ» اکثریت ارجاعات به سوی ابواب یا فصول و مباحث و مطالب را بر حالت قبلی مندرج در چاپ اوّل به حال خود باقی گذاشته‌ایم.

همچنین هر کدام از این سه عنوان را بعد از تغییر جزئی به حال خود رها کرده‌ایم. ۱- «مژده‌ای پیرامون این کتاب» را، به «مژده‌ای پیرامون این دانش‌نامه» تغییر داده‌ایم.

۲- «داستان تألیف این کتاب» را، به «داستان تألیف این دانش‌نامه» تغییر داده‌ایم، که چگونگی شروع این کار را در زندان آمریکایی‌ها و چگونگی استخراج خطوط کلی و گسترده‌ی کتاب از آیات هفت‌گانه‌ی سوره‌ی «حمد» (الفاتحه) و سبب تقسیم آن به چهار باب و هفده فصل در آن شرح داده‌ایم.

۳- مقدمه را به «مقدمه‌ی این دانش‌نامه» تغییر نام داده‌ایم. و آن را در ابتدای کتاب اوّل از این دانش‌نامه قرار می‌دهیم چون با تمامی کتاب‌های دوازده‌گانه‌ی مندرج در آن ارتباط دارد و بدین وسیله از تکرار درج آن در ابتدای بقیه‌ی جلد‌های کتاب خودداری می‌ورزیم.

***

از خداوند کریم پروردگار عرش عظیم خواهانم که به واسطه‌ی این تلاش شکاف‌ها و حفره‌های فراوانی را پر گرداند که در فهم و شناخت بسیاری از مسلمانان از دین ارجمندشان وجود دارد و امیدوارم که این دانش‌نامه یک خشت اساسی در بنای کاخ با شکوه مشروع [پروژه‌ی] اسلامی مورد نظر تلقی شود. و از خوانندگان محترم تقاضا دارم ملاحظات و راهنمایی‌های ارزنده‌ی خود را بر

من بخل نورزند، پیشاپیش از همه‌ی آنان تشکر و قدردانی می‌نمایم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلامٌ على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

۱/ رجب ۱۴۳۶ هجری

۲۰/ نisan ۲۰۱۵ میلادی

۲۹/ اسفند ۱۳۹۳ شمسی

اربیل - کردستان - عراق

www.alibapir.net

داستان تألیف این دانش‌نامه و چگونگی اقتباسش از نور قرآن عظیم

ماندگاریم در زندان آمریکایی‌ها در مدت نزدیک به ۲۲ ماه^۱ فرصت خوبی برای من فراهم آورد تا با تأمل و تدبّر بیشتر در کتاب خداوند تبارک و تعالی بپردازم. کتابی که خداوند متعال از سال‌های دهه‌ی ۸۰ میلادی توفیق حفظ آن را به من عنایت فرمود، و در مدت زمانی که در زندان سپری می‌کردم توفیق حاصل نمودم چندین بار آن را در نمازهای واجبه و سنت ختم نمایم. سپاس برای خداوند یک نوع برکت عجیب را احساس می‌کردم، و آن هم از ناحیه‌ی تعمق یافتن فهم و درکم برای معانی و اسرار کتاب خدای حکیم، فهم و درکی که در سابق جز به ندرت آن را نمی‌یافتم. آن هم به وقت تلاوت عموم سوره‌های قرآن به ویژه سوره‌ی مبارکه‌ی «حمد».

در زندان هرگز به فکر کتابت نبودم آن هم به یک دلیل ساده و بسیط «ممنوع بودن قلم و کاغذ در دسترس نداشتن آن‌ها» اما در یکی از روزها اندیشه‌ی به روی کاغذ درآوردن آن افکار و معانی و اسرار به ذهنم خطور کرد و چنانکه به حق گفته‌اند: «اگر خداوند چیزی را اراده کرد اسباب آن را مهیا و فراهم می‌نماید». این بود که درست در همین اثنا - هنگام پیدایش این فکر در ذهنم - مرا برای بازجوئی فراخواندند و متوجه شدم که بازجوی پیشینم تغییر کرده است. بازجو کننده بعد از پایان یافتن بازجوئی گفت: چیزی لازم نداری؟ گفتم بلی من شدیداً به قلم و کاغذ احتیاج دارم زیرا می‌خواهم برخی از افکار و اندیشه‌های خود را پیرامون قرآن به نگارش درآورم. او شخصاً دو عدد قلم و یک دفتر به من داد و از این روز به بعد اجازه یافتن که قلم و

۱- برای اطلاع از چگونگی بازداشت و دستگیری‌ام از سوی آمریکا و عوامل و ملاقات آن، و آنچه در زندان بر من گذشته به کتاب «امیری پشت میله‌های زندان» به سه زبان عربی، کردی و فارسی مراجعه شود.

دفتر همراه داشته باشم. و این امر را یک فرَجِ خدایی تلقی کردم که برایم حاصل شده بود. اولین روزی که شروع به نوشتن [این کتاب] نمودم روز (۲۷/۱/۲۰۰۴) میلادی مصادف با دویست و دومین روز زندانیم بود. لیکن برآمدن اندیشه‌ی نگارش کتاب در خطوط گسترده و عناوین اصلی آن و نام کتاب به چندین روز، چه بسا چندین هفته قبل برمی‌گشت بلکه فرود آمدن این اندیشه و خاطره بر ذهنم به روزهای اولیّه‌ی زندانی شدنم برمی‌گشت. برافروخته گشتن اندیشه‌ی نگارش کتاب در چهار باب اصلی‌اش، در روشنائی نور سوره‌ی مبارکه‌ی «حمد» (فاتحة الكتاب) از نظر متن و اجمال بر من ساطع گردید، بعداً پرتو انوار سایر سوره‌های مبارکه به عنوان شرح و تفسیر متن و اجمال سابق به ذهن من خطور کرد.

این بود توضیحی مختصر درباره‌ی چگونگی پیدایش و سر بیرون زدن اندیشه‌ی نوشتن این کتاب به‌طور کلی و مجمل با اقتباس از سوره‌ی «حمد» و اینک نقشه‌ی راه من برای چگونگی تفصیل آن در روشنائی انوار تابناک بقیّه‌ی سور کریمه‌ی قرآن مجید.

***

معرفی کتاب

باب اول کتاب: [شامل چهار فصل]

اسلام: شناخت صحیح آفریدگار و آفریده‌ها، این معنی را آیات ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ۱ تا ۴ سوره‌ی «حمد» توضیح داده‌اند. من این مطلب را در چهار فصل که هر فصلی از روشنائی یک آیه‌ی مبارکه اقتباس شده است، توضیح داده‌ام به شرح زیر:

فصل اوّل:

خداوند **مُبَّحَاثُهُ وَتَعَالَى**، آفریدگار آسمان‌ها و زمین، مالک ملک و پروردگار جهانیان است. این فصل از نور آیه‌ی اوّل «بسم الله الرحمن الرحيم» اقتباس گردیده است. چون شروع به نام «الله» دلیل بر این است که اعتقاد به وجود او در عقل و قلب انسان،

مادام سالم باشند - بر هر چیز دیگری سبقت می‌گیرد و اختیار صفت «رحمت» در میان تمامی صفات کمال خداوند که به آنها متصف است - آن‌هم به دو صیغه‌ی (فعلان و فعیل) که بر تجدد و ثبوت دلالت می‌ورزند - بدین علت است که، «رحمت» که مصدر احسان و فضل و کرم و بخشش الهی به‌شمار می‌آید، صفتی است که بیشتر از بقیه‌ی صفات خداوند در زندگی و حیات انسانی - در دنیا و آخرت - تجلی و عینیت می‌یابد.

فصل دوم:

مجموع کائنات را خداوند به‌حق آفریده است و هر آنچه در آن است از روی حکمت و مهارت تامّ آفریده شده. این فصل نیز از نور آیه‌ی دوم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اقتباس گردیده است. زیرا شروع به «حمدالله» و توصیف او به ربّ برای عالمین (ماسوای الله) بر این دلالت می‌ورزد که در آفرینش این کائنات حقانیت و جدّیت وجود دارد. و همه‌ی کائنات دهان به تسبیح و حمد مالک خویش می‌گشایند و هیچ چیز و ذره‌ای از قانون عامّ حاکم بر این کائنات که خداوند برای آن ترسیم کرده است، مستثنی نیست.

فصل سوم:

انسان خلیفه‌ی خدای تعالی در روی زمین است. این فصل از نور آیه‌ی سوم ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ اقتباس گردیده است. زیرا صفت «رحمان بودن» خداوند در زندگی این جهان انسان تجلی و عینیت یافته و صفت «رحیم بودن» او نیز در زندگی اخروی و حیات جاویدان تجلی می‌یابد خداوند نسبت به میدان‌های تجلی اسم «رحمن» در دنیا می‌فرماید:

﴿الرَّحْمَنُ ۝۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۲ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴﴾ [رحمن/۴-۱]

[خداوند مهربان. * قرآن را یاد داد. * انسان را بیافرید. * به او بیان (آنچه در دل است) آموخت.]

بنابراین رحمت خدا که به واسطه‌ی اسم «رحمان» خدا در دنیا تجلی می‌یابد، عام و فراگیر است برای همه‌ی انسان‌ها چون هر کدام از تعلیم قرآن، آفرینش انسان، تعلیم بیان به او و بقیه‌ی نعمت‌های یاد شده در سوره‌ی مبارکه‌ی «رحمن»، نعمت

مشترک میان همه‌ی انسان‌ها هستند.

اما نسبت به میدان‌های وسیع تجلی صفت رحمت او در قیامت - که اسم «الرحیم» بر آن دلالت می‌ورزد- خداوند می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (۴۳) ﴿يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ يَقُومُونَ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ (۴۴) [احزاب/۴۴-۴۳].

[او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند، و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می‌نمایند، تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) شما را از تاریکی‌های (کفر و ضلالت) بیرون آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او پیوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است. * درودشان (از جانب خدا) در روزی که او را ملاقات و دیدار می‌کنند، امن و امانتان باد است، و خدا برای آنان پاداش گرانها و ارزشمندی را فراهم ساخته است.]

و همچنین در رابطه با اختصاص اهل ایمان و تقوا به رحمت او در قیامت با اینکه این رحمت در دنیا شامل حال همه‌ی موجودات است، می‌فرماید:

﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۵۶].

[و برای ما در این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرر دار (که سروری و توفیق طاعت در این سرای، و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما (توبه نموده‌ایم و) به سوی تو بازگشت کرده‌ایم. (خدا بدو) گفت: عذاب خود را به هرکس که (گناه کند و توبه نکند و خود) بخواهم میرسانم، و رحمت من هم همه‌چیز را در برگرفته (و در این سرای شامل کافر و مؤمن می‌گردد، اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های گسترده جهانی) ایمان بیاورند.]

سپس خلیفه‌ی خدا بودن انسان در روی زمین چنانکه خداوند بدان اشاره کرده است:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [انعام/۱۶۵].

[خدا است که شما را جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کره) زمین گردانید، و (در استعدادها و ذاتی و مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی، درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت استفاده شخص از اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهنه جهان، کسانی را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید (و در عمل مشخص شود چه کسی به شرائع آسمانی مؤمن یا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس است). بیگمان پروردگارت زود رساننده عقاب (به مخالفان)

است و او دارای مغفرت بیکران و رحمت فراوان (در حق پشیمان‌شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان یزدان) است.

آری خلیفه‌ی خدا بودن انسان در روی زمین یکی از بیشترین و بزرگترین میدان‌های تجلی رحمت و کرم و فضل خدا بر انسان به‌شمار می‌آید. چون اگر انسان خلیفه‌ی خدا در روی زمین نمی‌بود، اهلیت و شایستگی مخاطب خدا واقع شدن را پیدا نمی‌کرد و کتاب خدا بر او فرود نمی‌آمد و کلام مبارک خدا به سوی او روانه نمی‌شد، کلامی که ارجمندترین و بزرگترین نعمت خدا بر بندگانش به‌شمار می‌آید. از این رو است که در سوره‌ی «الرحمن» - که در آن نعمت‌های خود بر بندگانش را شمارش کرده، نعمت تعمیم قرآن را در ابتدای همه‌ی نعمت‌هایش ذکر کرده است «عَلَّمَ الْقُرْآنَ».

فصل چهارم:

زندگی دنیا ابتلا و زندگی آخرت حیات جاویدان و بقا است. این فصل از آیه‌ی چهارم ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فهم و استنباط شده است. زیرا پر واضح است که مالک الملک در دنیا و آخرت تنها پروردگار است اما منظور از مالکیت در این آیه مالکیت او در آخرت است همچنانکه آخرت که روز جزا است دارای شأن عظیمی است چون دنیا جز پلی جهت عبور و وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت نیست. دنیا محل امتحان و ابتلای خلیفه‌ی خدا (انسان) است. سپس در روز جزا است که پادشاهی و مالکیت او به روشن‌ترین صورت تجلی پیدا می‌کند. نتایج اعمال مشخص می‌شوند و سرائر و پنهان‌ها آشکار می‌گردند و بر اساس این نتایج و سرائر است که زندگی آخرت - که هدف اصلی و زندگی اصلی است - شروع می‌گردد. زندگی‌ای که محل استقرار دائمی آفریده‌ها و نهایت گردش‌ها و سفرها است.

***

باب دوم: (اسلام عبارت است از ایمان به خدا و فرشتگان او، کتاب‌های او، پیامبران او، و روز قیامت)

همه‌ی این مطالب در روشنایی آیه‌ی پنجم تجلی و عینیت پیدا می‌کنند. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَإِلَّاكَ نَسْتَعِثُ ﴿۱۳﴾ به این دلیل که یگانه نتیجه‌ی منطقی شناخت و معرفت دقیق خدا جَلَّ جَلَالُهُ و آفریده‌های او در پرستش خالصانه برای او و تنها استعانت از او طلبیدن ظهور و تجلی می‌یابد و اساس و جوهر پرستش خدا ایمان به خدا و به هر چیزی است که خداوند به ایمان به آن، امر کرده است. ایمان هم عبارت است از یک «موضع‌گیری عملی قلبی در قالب (اذعان و قبول و محبت) و موضع‌گیری تعبیری، از کانال زبان - از راه اقرار و ذکر - و موضع‌گیری عملی با اعضا و جوارح از راه عمل و التزام».

اما شناخت و معرفت عقلی صحیح (التَّصْدِيق) هرچند برای تکوین ایمان شرطی است که گریز از آن امکان‌پذیر نیست. چون ایمان بر جهل یا معرفت خطا و نادرست بنا نهاده نمی‌شود - لیکن اگر مکونات سه‌گانه‌ی پیشین بدان افزوده نشوند، شناخت تنها چیزی در میدان ایمان به‌شمار نمی‌آید. چون بسیاری از کفار و مشرکان آن شناخت را داشتند بدون اینکه کمترین سودی به آنان برساند همچنانکه خداوند به نقل از آل‌فرعون - که یقین داشتند موسی صادق است - و بر صحت معجزاتش مهر تأیید می‌نهادند اما از سر جحود و انکار و تکبر از آن‌ها روی گردان بودند می‌فرماید:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّؤْتَمِنٌ ﴿۱۳﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾﴾ [نمل/۱۳-۱۴].

[هنگامی که معجزات ما را کاملاً آشکارا بدیشان نمود، گفتند: (این چیزهایی که ما می‌بینیم) جز جادوی واضح و روشنی نیست! ستمگرانه و مستکبرانه معجزات را انکار کردند، هر چند که در دل بدانها یقین و اطمینان داشتند. بنگر سرانجام و سرنوشت تباهاکاران چگونه شد؟ (مگر در دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟).]

این از یک سو، از سوی دیگر باب دوم را در شش فصل توضیح داده‌ایم. فصل اول به تعریف ایمان به صورت عمومی اختصاص یافته است و بقیه‌ی فصول پنجگانه‌ی دیگر بدین صورت است که هر فصلی از آنها به بحث از رکنی از ارکان ایمان - یعنی ایمان به خدا و فرشته‌ها و کتب و پیامبران و روز آخرت اختصاص یافته‌اند.

اما ایمان به قضا و قدر که رسول الله ﷺ در حدیث شریف موسوم به حدیث جبریل از آن خبر داده، و آن را به ارکان ایمان ملحق و پیوست نموده است و امام

مسلم آن را روایت کرده است، فصل مستقلی بدان اختصاص نداده‌ایم اما در آخر باب دوم به اُسُس و پایه‌های آن اشاراتی نموده‌ایم همچنان که در بیش از چند جا به برخی از مسایل متعلق به آن اشاراتی کرده‌ایم.

باب سوم: اسلام عبارت است از: التزام جدّی به شریعت اسلامی در هر دو بعد فردی و اجتماعی

راه‌های پر پیچ و خم و مُشعب این باب را نور آیه‌ی ششم ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ روشن می‌گرداند. زیرا کسی که بخواهد تنها خدا را پرستش کند و تنها از او استعانت بجوید، بر او لازم است راهی در پیش گیرد که خداوند برایش ترسیم کرده است. چون تنها خداوند می‌داند که چگونه باید مورد پرستش واقع گردد و یگانه شمرده شود. و همچنین کسی که به درستی و به حق به خداوند ایمان بیاورد بعد از پذیرش ایمان بلافاصله به حرکت در می‌آید تا طبق رضای خدا عمل صالح انجام دهد و این امر هم تنها از کانال در پیش گرفتن «صراط مستقیم» امکان‌پذیر است که آن هم دین بر حق و برنامه‌ی درست و با ارزش او می‌باشد. سپس از این رو که انسان تا زمانی که هدایت خدایی را در رابطه با نفس خودش در پیش نگرفته باشد به عنوان سالک صراط مستقیم شمرده نمی‌شود و پس از آن باید در تمامی نواحی و جوانب زندگی‌اش و همگی روابط اجتماعی‌اش ملتزم و متعهد به شریعت خدا باشد، لذا باب سوم را - که مهم‌ترین ابواب کتاب و از نظر حجم نیز بزرگترین آنها پس از باب دوم است - به این موضوع اختصاص داده‌ایم. باب سوم در سه فصل تنظیم گردیده است به شرح زیر:

فصل اوّل: بر طبق هدایت الله عمل کردن یا التزام فردی عملی به شریعت الله پیدا کردن.

فصل دوم: اظهار دین حق از خلال تصوّرات (جهانبینی) و ارزش‌ها و موازین و شعائر و آداب.

فصل سوم: تنظیم جامعه بر اساس شریعت و اداره‌ی آن طبق موازین شریعت.

باب چهارم: اسلام نگرشی است محکم و راست به سمت همه‌ی انسان‌ها و

تعاملی است صحیح با آنان این باب از نور آیه‌ی هفتم اقتباس گردیده است: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ این هم به دلیل اینکه اگر کسی بخواهد در عملکرد و رفتارهای خصوصی و در رفتارهای اجتماعی‌اش به شریعت اسلام ملتزم باشد بر او واجب است که نفس خود را به دوستی و برادری با اهل ایمان، و دشمنی و سخت‌گیری با اهل کفر عادت دهد خواه این کافران حق را شناخته باشند و از سر استکبار و حسد به دشمنی با آن و رفض آن پرداخته باشند و در نتیجه مستحق غضب و خشم خدا واقع گشته باشند یا از جمله‌ی روگردانان از حق و غافلان غرق شده در جهل و گمراهی باشند.

باب چهارم:

این باب را در چهار فصل تنظیم کرده‌ایم.

- فصل اول: تعریف عموم انسان‌ها در میزان کتاب الله حکیم، و نگرش شرع به آنها.
- فصل دوم: تعریف مؤمنان و صفات و واجبات آنان در میدان‌های تعامل میان آنها، در سطح افراد و جامعه.
- فصل سوم: تعریف کفار و اوصاف و اصناف آنها.
- فصل چهارم: تعامل شرعی درست با کفار به صورت عموم، و با هر صنفی از آنها به صورت جداگانه.

این در رابطه با چگونگی پیدایش اندیشه‌ی اساسی برگرفته از انوار سوره‌ی مبارکه‌ی «فاتحه». اما در رابطه با چگونگی و کیفیت روش و منشی که من آن را در شرح و تفصیل متن و عناوین این کتاب در پرتو انوار درخشان سایر سوره‌های مبارکه‌ی قرآن در پیش گرفته‌ام، آن را مجملأ در چند بند زیر ذکر خواهم کرد.

۱- جمع‌آوری مجموعه آیات متعلق به موضوع مورد بحث که این مجموعه بیانگر برخی از آیات، یا همه‌ی آیات وارده در این موضوع است.

بعد گوش فرا دادن به آنها و تأمل و تدبّر ورزیدن در آنها و به وظیفه‌ی شاگردی برخاستن در قبال آنها، سپس به دنبال هم آوردن معانی و مفاهیمی که این مجموعه آیات بر آنها دلالت می‌ورزند و ذکر حقایقی که در ارتباط با موضوع بر من مکشوف

گردیده‌اند در نقاط به هم پیوسته و درجه‌بندی شده برحسب ترتیب آیات وارده یا براساس ترتیب دیگری که مقام آن را می‌طلبد.

به دیگر عبارت، کار من در این کتاب - همچنانکه خواهید دید - چیزی نیست جز سکوت کردن و گوش فرا دادن به آیات کتاب خداوند آن‌چنانکه خداوند خودش ما را بدان امر فرموده است:

﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَّعَ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [اعراف/۲۴]
[خداوند خطاب به آدم و حواء و ابلیس] گفت: (از این جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن برخی خواهید بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و (از نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد.

بعد تدبّر و تفکر ورزیدن در آن چنانکه گوید:

﴿يَا بَيْنَتِ وَالزَّيُّرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [نحل/۴۴]

[پیغمبران را] همراه با دلائل روشن و معجزات آشکار (دال بر پیغمبری ایشان)، و همراه با کتابها فرستاده‌ایم، و قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم تا این که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است (که احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا این که آنان (قرآن را مطالعه کنند و درباره مطالب آن) بیندیشند.

پر واضح است که مسلمان در مقابل کلام مبارک الله، جز گوش فرا دادن و سکوت آرام و مؤدبانه پیشه کردن، بعد تفکر و تدبّر ورزیدن چاره‌ی دیگری ندارد. و به خدا پناه می‌برم و از وی طلب غفران دارم دوباره به خدا پناه می‌برم و از وی طلب مغفرت دارم، از اینکه برای خود جایز بدانم که ابتدا اندیشه‌ای در سر داشته باشم بعد برای آن تأییدیه یا مشروعیتی از کلام الله بجویم، چون این کار گناهی بزرگ و انحرافی خطرناک از راه راست «صراط مستقیم» است و خداوند می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [حجرات/۱]
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی نکنید، و از خدا بترسید و پروا داشته باشید، چرا که خدا شنوای گفتارتان، و آگاه (از کردارتان) می‌باشد.]

در این آیه‌ی شریفه خواه قرائت ﴿تَقْدُمُوا﴾ را مبنا قرار دهیم که در این صورت مفعول تقدّموا محذوف است و شامل هر چیزی می‌شود که بر اجازه و اذن شرع پیش انداخته شود [یعنی در این صورت مفعول تقدّموا «شیئا» است که حذف گردیده]. یا قرائت ﴿تَقْدُمُوا﴾ را، که اصل آن (تَتَقَدَّمُوا) است و در این صورت کلمه‌ی «تَقَدَّمُوا»

معنی و مفهومی می‌بخشد که افترا بر دین خدا تلقی می‌شود زیرا در برگیرنده‌ی پیش ذهنیت‌هایی است که برای مشروعیت بخشیدن به آنها در پی سندی از کتاب خدا هستیم آن هم در یک صورت و قالب بسیار زشت و کریه، صورت کسی که از خداوند عظیم و رسول کریم پیشی گرفته و آنها را پشت سر خود قرار داده است!! چگونه جایز و رواست که ذهنیت‌های قبلی خود را اصل قرار دهیم و گردن نصوص و آیات خدا را گرفته و به سوی آنها متمایل گردانیم در حالیکه خداوند فرموده است:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [حجرات/۲]

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید، و همچنان که با یکدیگر سخن می‌گوئید، با او به آواز بلند سخن مگوئید، تا نادانسته اعمالتان بی‌اجر و ضایع نشود.]

بدون شک اقدام به بی‌ادبی تمثیل یافته و شکل گرفته در افترا بر وحی فرود آمده بر رسول الله ﷺ و برتری طلبی بر آن، و آن را تابع خود قرار دادن شنیع‌تر و خطرناک‌تر از بی‌ادبی صدا در آوردن و صدا بلند کردن بر رسول خدا ﷺ است. و مقصد اصلی از این همین است لذا نهی از تقدم بر خدا و رسول مقدم بر نهی از برآوردن صدا بر رسول ﷺ آمده است.

خالی از فایده نیست که بگویم تمامی قضایای بیان شده از سوی وحی تنها به حسن فهم از سوی ما نیاز دارند و بس! چگونه اینطور نباشد و حال آن‌که خداوند رب العزه‌ی علیم و حکیم فرموده است:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [انعام/۱۱۵]

[فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای او را دگرگونه کند (و جلو دستورات او را بگیرد). خدا شنوا (ی سخن آنان) و دانا (ی کردار ایشان) است.]

بدیهی است که هیچ آفریده‌ای حق ندارد که چیزی بر معانی و مفاهیم صادق و تمام و کامل متجلی در اخبار الله تعالی بیفزاید زیرا عدل تام و کامل در احکام او نهفته است و بعد از صدق و عدل خداوند ابداً و اصلاً صدق و عدل دیگری وجود ندارد.

۲- به دلیل عدم دسترسی به مصادر سنت نبوی در زندان، در هر آنچه که در این کتاب آورده‌ام تنها بر کتاب خدا اقتصار ورزیده‌ام و در مواردی از برخی از احادیث

که حافظه‌ی ذهن فریادرسی کرده کمک گرفته‌ام به ویژه احادیثی که دو امام بزرگوار بخاری و مسلم در دو صحیح خود آنها را آورده‌اند آن هم جهت توضیح بیشتر در برخی از موارد.^۱

۳- در نوشتن این کتاب اسلوب سهل و واضح را - فهمش برای عموم خوانندگان آسان باشد - در پیش گرفته‌ام و حتی الامکان از به کار بردن اصطلاحات پیچیده‌ی علمی و ادبی - که تنها اهل تخصص از آنها سر در می‌آورند- خودداری کرده‌ام و اگر در برخی موارد مجبور به استعمال آنها شده‌ام معانی آنها را توضیح داده‌ام.

۴- از آنجا که هدف من از این کتاب به تصویر کشیدن اسلام تجلی یافته در دین حق خداوند است آن چنانکه کلام الله مجید آن را ترسیم و تقدیم نموده است. لذا از ورود به تفصیل موضوعات مورد اختلاف در میان علما خودداری کرده‌ام و تنها به ذکر مفاهیم یا مفهومی که آن را اصح یا صحیح پنداشته‌ام اکتفا نموده، اما گاهی به وقت نیاز به دیگر آرا نیز اشاراتی داشته‌ام.

۵- از باب هم‌گامی و همراهی با کتاب خدا و اسلوب حکیم آن در تأکید بر جاهایی که دارای اهمیت بیشتری هستند و تأکید بر آنها که در بیشتر از یک جاهای قرآن آمده است، من برخی از موضوعات را در بیشتر از یک مکان آورده و ذکر کرده‌ام و هدفم از این کار توجه ویژه به موضوع - از کانال تکرار و توضیح و تأکید بر آن - بوده است.

۶- پر واضح است که آنچه من در اینجا آورده‌ام از فهم آیات کتاب خدا، بیشتر آن در تفاسیر علمای بزرگوار تفسیر «رَحْمَهُمُ اللَّهُ» موجود است خواه مفسران قدیم یا جدید، اما آنچه خداوند بر من منت نهاده این است که من نصف عمر خود را از ابتدای جوانی‌ام، صرف قرائت قرآن و زانو زدن در مقابل آن نموده‌ام. اما من هیچ نیازی نمی‌بینم - بعد از اینکه این کتاب را با اعتماد بر تأمل در کتاب خدا به پایان رسانده‌ام - بار دیگر برگردم و به مقارنه‌ی میان آرای طرح شده در کتاب، یا نسبت دادن آرای که موافق یا مخالف فهم من هستند، پرداخته و آنها را به مصادرشان ارجاع دهم. این هم به دلیل اینکه من هیچ رأی یا فهمی را نیاورده‌ام به خاطر اینکه با رأی یا تفسیر

۱- بعد از خروج از زندان به تخریق این احادیث از منابع و مظان آنها اقدام شد.

فلانی موافق آن است بلکه بدین خاطر آن را آورده‌ام که بدان قناعت کرده و آن را صواب تشخیص داده‌ام و از خلال تأمل و تدبّر در کتاب مبارک الله بر من مکشوف گشته است.

اما این هم بدین معنی نیست که من به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این تفاسیر استفاده نکرده باشم زیرا آراء وارده در این تفاسیر - زیاد یا کم - در خزانه‌ی ذهن من محزون بوده و از آنها بهره گرفته‌ام خداوند علمای بزرگوار ما را به بهترین شیوه جزا و پاداش بدهد چون به حقیقت آنان راه و روش فهم کتاب‌الله مبین را - به واسطه‌ی شرح‌ها و تفاسیرشان - برای ما هموار و آسان نمودند.^۱

۱- برای این‌که صورت محزونات فکری‌ام از تفاسیر واضح باشد، فهرستی از اسامی تفسیرهایی که اغلب آنها را از اول تا آخر (الف تا یاء) مطالعه کرده‌ام یا آنهایی که بخشی از آنها را مطالعه نموده‌ام یا آنهایی که آنها را بیشتر از یک بار مطالعه کرده‌ام مانند تفسیر طبری و ابن کثیر و فی ظلال القرآن در اینجا می‌آورم:

- ۱- تفسیر جامع البیان طبری
- ۲- تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر
- ۳- تفسیر الکشاف زمخشری
- ۴- تفسیر مفاتیح الغیب فخرالدین رازی مشهور به (التفسیر الکبیر)
- ۵- تفسیر نسفی، عمر نسفی
- ۶- تفسیر بیضاوی، قاضی بیضاوی
- ۷- تفسیر صاوی، همراه با حاشیه‌ی شیخ زاده
- ۸- تفسیر حسینی فارسی، علامه حسینی
- ۹- تفسیر روح البیان، اسماعیل البرسوی
- ۱۰- تفسیر فتح القدیر، شوکانی
- ۱۱- تفسیر جلالین، جلال‌الدین سیوطی و جلال‌الدین محلی
- ۱۲- تفسیر روح المعانی، آلوسی
- ۱۳- تفسیر شیخ محمد عبده
- ۱۴- تفسیر المنار، شیخ رشید رضا
- ۱۵- تفسیر القاسمی، جمال‌الدین قاسمی
- ۱۶- تفسیر الجواهر، طنطاوی
- ۱۷- تفسیر فی ظلال القرآن - سید قطب
- ۱۸- تفسیر المصحف المفسر، محمد فرید و جدی
- ۱۹- تفسیر المیزان، طباطبایی
- ۲۰- تفسیر الکاشف، محمد جواد مغنیه ←
- ۲۱- تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی

۷- در خاتمه می‌گوییم، بنا به فرموده خداوند متعال:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا﴾ [نساء/۷۹]

[ای پیغمبر!] آنچه از خیر و خوبی (از قبیل: رفاه و نعمت و عافیت و سلامت) به تو می‌رسد، از (فضل) خدا (بر تو) است؛ و آنچه بلا و بدی (از قبیل: سختی و بیماری و درد و رنج) به تو می‌رسد از خود تو است (و به سبب قصور و گناهی است که مرتکب شده‌ای). ما شما را به عنوان پیغمبری برای (هدایت همه) مردم فرستاده‌ایم، و کافی است که خداوند گواه (بر تبلیغ تو و پذیرش یا عدم پذیرش آنان) باشد.]

هرچه در این کتاب یافته شود، از فهم درست کتاب خدا و استنباط صحیح آن و رأی محکم درباره‌ی آن، توفیق و فضلش از ناحیه‌ی خداوند لطیف و کریم است. و هر آنچه در آن یافت شود، از خطا و خلط، کالای بنده‌ی ضعیف است و کلام الله مبارک از آن بری می‌باشد. چگونه اینطور نباشد! و حال آن‌که کتاب خدا چنانکه فرود آورنده‌ی آن خداوند جَلَّ جَلَّالُهُ، آن را توصیف کرده کتابی است که:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا

مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت/۴۲-۴۱]

[کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان گاه که به ایشان می‌رسد، (بر ما پوشیده نمی‌ماند و سزای آن را می‌بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است، هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد. *نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامن بلندش می‌رسد. چرا که قرآن فرو فرستاده یزدان است که با حکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته حمد و ستایش بسیار است).]

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران/۸]

۲۲- تفسیر الواضح، محمد علی حجازی

۲۳- تفسیر پرتوی از قرآن، سید محمود طالقانی (فارسی)

۲۴- تفسیر تفهیم القرآن، ابو الاعلی مودودی (جلد آخر)

۲۵- تفسیر الأساس فی التفسیر، سعید حوئی

۲۶- تفسیر نمونه - مجموعه‌ی از علما زیر نظر ناصر مکارم شیرازی

۲۷- به اضافه تفسیرهایی تألیف شده به زبان کردی مانند تفسیر ملا محمد جلی زاده مشهور به (ملای بزرگ = مه‌لای گه‌وره) و تفسیر شیخ محمد خال، و تفسیر نامی (ملا عبدالکریم المدرس) و غیر اینها، درود و رحمت خداوند بر همه‌ی این علمای بزرگوار باد و خداوند آنها را به نیابت از ماجرای خیر - حسن الجزاء - عنایت فرماید.

[چنین فرزندگان خردمندی می‌گویند: پروردگارا! دل‌های ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آن که ما را (حلاوت هدایت چشانده و به سوی حقیقت) رهنمود نموده‌ای، و از جانب خود رحمتی به ما عطاء کن. بیگمان بخشایشگر توئی تو.]

***

www.alibapir.net

مقدمه‌ی این دانش‌نامه

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِذُّ بِهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ،

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران/۱۰۲]

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید (و با انجام واجبات و دوری از منهیات گوهر تقوا را به دامن گیرید) و شما (سعی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نمیرید مگر آن که مسلمان باشید.]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [نساء/۱]

[ای مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از (خشم) خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می‌دهید؛ و بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید (و صله رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده او پنهان نمی‌ماند).]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ ﴿٧١﴾﴾ [احزاب/۷۰-۷۱]

[ای مؤمنان! از خدا بترسید (و خوشتن را با انجام خوبیها و دوری از بدیها از عذاب او در امان دارید) و سخن حق و درست بگوئید. در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می‌دهد و) اعمالتان را بایسته می‌کند و گناهانتان را می‌بخشاید. اصلاً هر که از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد.]

اما بعد: همانا صادق‌ترین کلام، کتاب خدا و بهترین راه، راه محمد ﷺ است و

www.alibapir.net

بدترین و شریرترین امور «محدثات» (نوظهور) آنها است چون هر نوظهوری بدعت، و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی (سرانجام منجر به داخل شدن) در آتش خواهد شد.

۱- اعتقاد به اینکه قرآن کریم بیانگر و تفصیل‌کننده‌ی هر چیزی است و نیز اینکه قرآن کریم هدایت و جهت و مژده برای مسلمانان است، از ما می‌طلبد، [چنانکه خداوند علیم و حکیم آن را توصیف کرده آنجاکه می‌فرماید]:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [نحل/۸۹]

[روزی در میان هر ملتی گواهی از خودشان بر آنان می‌گماریم (که در دنیا پیغمبر ایشان بوده است)، و تو را (ای محمد!) بر ایشان (که هم اینک در جهان هستند و یا این که بعدها به وجود می‌آیند) گواه می‌گیریم، (و از تو درباره عملکرد مسلمانان به قرآن و دوری گزیدنشان از آن می‌پرسیم، قرآنی که برنامه کامل و جامعی در بر دارد) و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ایم که بیانگر همه‌چیز (امور دین مورد نیاز مردم) و وسیله هدایت و مایه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان یزدان) است.]

و می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [یوسف/۱۱۱]

[به حقیقت در سرگذشت آنان، (یعنی یوسف و برادران و دیگر پیغمبران و اقوام ایماندار و بی‌ایمان، درس‌های بزرگ) عبرت برای همه اندیشمندان است. (آنچه گفته شد) یک افسانه ساختگی (و داستان خیالی و دروغین) نبوده، و بلکه (یک وحی بزرگ آسمانی است که) کتاب‌های (اصیل انبیای) پیشین را تصدیق و پیغمبران (راستین) را تأیید می‌کند، و (به علاوه) بیانگر همه چیزهائی است که (انسانها در سعادت و تکامل خود بدانها نیاز دارند، و به همین دلیل مایه) هدایت و رحمت برای (همه) کسانی است که ایمان می‌آورند.]

[آری این اعتقاد از ما می‌طلبد] به این حقیقت ایمان بیاوریم که قرآن ترسیم‌کننده‌ی دین حق خداوند است. آن دینی که خداوند به عنوان یگانه برنامه برای بشریت از آن راضی شده و ستون‌ها و نشانه‌های اساسی و اصول کلی عمومی آن را ترسیم نموده است و در مواردی برخی از جزئیات آن را نیز بیان کرده است. اصول و جزئیاتی که عقل قاصر بشری عاجز و ناتوان از ادراک آنها است و جز از کانال وحی مبارک الهی قابل ادراک نیستند. مانند اطلاع پیدا کردن انسان بر «صراط مستقیم»ی که اگر آن را در پیش گیرد زندگی درست، پاک، مستقیم و مورد رضایت الله **جَلَّ جَلَالُهُ** را

خواهد داشت. و این مهم‌ترین دست‌آورد زندگی دنیایی بشمار می‌آید. بنابراین هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه: کتاب خدا مبین همه چیز و در برگیرنده مهم‌ترین و عظیم‌ترین چیزهایی باشد که انسان در این زندگی ابتلائی زمینی بدان احتیاج پیدا می‌کند.

و این اعتقاد - که ایمان به آن بر هر مسلمانی واجب است - بود که مرا به تدبّر و تأمل در کتاب خدا واداشت به این امید که بتوانم دین حق خدا را به تمامی از آن دریافت کنم. بدین صورت که، در مواردی که دریافت اجمالی کافی باشد مانند جوانب و ابعاد که عقل بشر می‌تواند در آنها به حرکت و اجتهاد درآید به دریافت اجمالی و تحدید نشانه‌های اساسی اکتفا بورزم و در مواردی که تفصیل در آنها لازم است - مانند جوانبی که عقل امکان اجتهاد در آنها را ندارد - آن را به تفصیل از قرآن بگیرم.

علیرغم قلت بضاعت در فهم اسرار کلام الله و دسترسی و نیل به انوار تابناکش... به برکت وجود ذاتی بی مثل و همتای خداوند - تأمل در مفاهیم قرآنی درهایی بر من گشود، افق‌هایی بر من افروخت و نعمت‌هایی بر من ارزانی داشت که در این کتاب عینیت و تجلّی یافت و به برکت آنها توانستم در این کتاب از همه‌ی جوانب اسلام سخن به میان آورم از معرفت و ایمان، جهان‌بینی و ارزش‌ها، و موازین، تقوا و تزکیه و اخلاق، شعائر و عبادات، اداب اجتماعی و سیاسی، و حکومت و اقتصاد، دعوت و تبلیغ، خانواده، و قضاوت، جهاد و دفاع، و تعامل با انسان‌های مسلمان و غیر مسلمان، «مسالم یا محارب»، در نتیجه آنچه بدان اعتقاد دارم و از قرآن انتظارش دارم، همه را آن چنانکه خود بدان اعتقاد داشتم و انتظارش می‌کردم، بلکه خیلی بیشتر و قوی‌تر از آن - سوگند به خدای که جز او خدایی نیست - در قرآن یافتم!

۲- اعتقاد به اینکه هر آنچه در کتاب حکیم خدا آمده - در همه‌ی زمینه‌ها - حق مطلق است و شائبه‌ی باطل هرگز بدان روی نخواهد آورد، ثمره‌ی طبیعی ایمان به خداوند علیم و حکیم و اسماء حسنی و صفات علیای اوست، صفاتی که کلام‌الله مبارک نیز از جمله‌ی آنها بشمار می‌آید. کلامی که خداوند آن را چنین توصیف کرده است:

﴿وَقَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [انعام/۱۱۵]

[فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای او را دگرگونه کند (و جلو دستورات او را بگیرد). خدا شنوا (ی سخن آنان) و دانا (ی کردار ایشان) است.]

اما تأمل و دقت در کتاب مبارک خداوند کرشمه‌ی خنک عین الیقین تفصیلی را، بعد از علم الیقین اجمالی بر قلب من ارزانی داشت. و من بر این باورم که هرکس این کتاب را مطالعه کند به وضوح به این مطلب پی می‌برد. هرچند مدعی نیستم که از نظر عقل و قلب و علم در سطح شایسته و مستوای لایق و مطلوب آن‌چنانی قرار گرفته باشم که بتوانم شراب ناب و شهد شاهد هدایت شامل و کامل را از سرچشمه‌ی زلال «کتاب الله الهادی» مززه کرده و بنوشم اما بدون شک کم و قلیل دست یافتنی از دریای بی‌کران کتاب الله، هم بسیار و هم بزرگوار است.

۳- تلاوت‌های مکرر و با تأنی کلام مبین خدا و تدبیر در آن - به ویژه در نمازهای شبانه‌روزی ام - اضافه بر آنچه این دو (تلاوت و تدبیر) بر من ارزانی داشتند از آنچه بدان اشاره کردم و در این کتاب جای گرفته، حالات روحی آن‌چنان عجیب شیرین و عظیمی در من بوجود آوردند که من به هیچ زبانی قادر به بیان آنها و تعبیر از آنها نیستم. حالاتی که وحشت‌های زندان انفرادی را از من ربوده و اهانت‌ها و تاریکی‌ها و سرما و گرما و قساوت و ... را از یاد من بردند و حالاتی در من به وجود آوردند که من در بسیاری از اوقات احساس می‌کردم در وسط بهشت قرار دارم نه در یک سلول انفرادی تنگ و تاریک.

حالاتی که تعابیر و کلماتی چون «الطمأنینه» و «السکینه» و «فرح» به فضل و کرم خدا می‌تواند تعبیری از آنها یا از گوشه‌هایی از آنها باشند. و آیا غیر از این چیزی از کتاب خدا که به (کریم مبارک، شفا، بُشری، رحمت، ذکری - و هدی موصوف است) انتظار می‌رود؟!

۴- بدون کمترین مجال شک و گمان، برای من ثابت شده و بر من روشن گردیده که آنچه در نگاه اوّل در کتاب خدا بر ما متجلی می‌گردد تنها جزئی از اسرار و حقایق موجود در کتاب خدا است و ما تنها در حدّ صفای روح و اشراق قلوبمان به نور ایمان، آنها را درک می‌کنیم و مثل آن همچون دریایی است که بیننده ابتدا از دور آن را

می‌بیند و بدان نگاه می‌کند جز آب نیلگون آن چیزی را مشاهده نمی‌کند اما وقتی به آن نزدیک شد و از نزدیک در آن تأمل ورزید، ماهی‌ها و سایر حیوانات شناگر در آن را خواهد دید و اگر در اعماق این دریا به غواصی بپردازد چیزهایی از آفریده‌ها و عجایبات دریا، و گوهرها و مرواریدهای نهفته در عمق آن می‌یابد که تعداد آنها را فقط خدا می‌داند. این است سرّ تأکیدهای مکرّر قرآن بر تأمل و دقت مستمر در آیات بیّنات آن، چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص/۲۹]

[[ای محمد! این قرآن) کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم تا درباره آیه‌هایش بیندیشند، و خردمندان پند گیرند.]

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ [قمر/۱۷]

[ما قرآن را آسان ساخته‌ایم، آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست؟]

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمّد/۲۴]

[[آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و واری نمی‌کنند؟) یا این که بر دل‌هایی قفل‌های ویژه‌ای زده‌اند؟]

۵- اما اگر ادعا کنم که کتاب خداوند حکیم و قرآن عظیم گوهرهای معرفت و حقایق هدایت را در حدّی که حیات بشری در هر دو سطح فرد و جامعه بدان نیاز دارد بر تلاوت کننده‌ی مدبّر ارزانی می‌دارد اگر این ادعا را بر زبان برانم آیا نسبت به کلام خدا انصاف ورزیده‌ام و حق آن را ادا کرده‌ام؟ نه قسم به خدایی که پروردگاری جز او وجود ندارد! چون کلام الله مبارک کریم، بسیار عظیم‌تر و گرآنقدرتر از آن است که تنها یک کتاب در برگیرنده‌ی همه‌ی حقایق باشد و بس. چگونه اینطور است درحالی که خداوند سبحان «جَلَّ وَعَلَا» خود قرآن را به صفات دیگری توصیف کرده است، مانند:

۱- قرآن روح است.

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا

نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [شوری/۵۲]

[همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ایم، به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم (که قرآن نام دارد و مایه حیات دل‌ها است، پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً (مردمان

را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازی.]

۲- قرآن نور است.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [مائده/۱۵]

[ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمد) به سوی شما آمده است. بسیاری از چیزهایی را برایتان روشن می‌سازد که از کتاب (تورات و انجیل) پنهان نموده‌اید، و از بسیاری از چیزها (و مطالبی که پنهان ساخته‌اید و فعلاً مورد نیاز نیست) صرف نظر می‌نماید. از سوی خدا نوری (که پیغمبر است و بینشها را روشنی می‌بخشد) و کتاب روشنگری (که قرآن است و هدایت‌بخش مردمان است) به پیش شما آمده است.]

۳- قرآن رحمت است.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [یونس/۵۷]

[ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی (جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهایی که در سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و دشمنی با حق و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) و هدایت و رحمت برای مؤمنان است.]

۴- قرآن ذکر است.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۲۷) ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (۲۸) [تکویر/۲۸-۲۷]

[این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و سراسر آن بیدارباش و هوشیار باش شعور و فطرت‌های خفته است).* برای کسانی از شما که (خواستار راستی و درستی و طی طریق جاده مستقیم باشند و) بخواهند راستای راه را در پیش بگیرند.]

۵- قرآن بشری است.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [نحل/۱۰۲]

[بگو: قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت به حق نازل کرده است تا مؤمنان را (در مسیر خود) ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارت برای مسلمانان باشد.]

۶- قرآن بشیر و نذیر است.

﴿كُنْزٌ فَصَّلَتْ ءَايَتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (۳) ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (۴) [فصلت/۴-۳]

[کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن گشته است، یعنی) قرآن که به زبان

عربی است، برای قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. * قرآن بشارت دهنده (مؤمنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی‌اثر است و) اکثر آنان (از حق و حقیقت) رویگردانند و این است که (روح شنوائی و پذیرائی حقایق را از دست داده‌اند و گوئی که کردند و) هیچ نمی‌شنوند.

۷- قرآن موعظه است.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [یونس/۵۷]

[ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی (جهت رهنمود زندگی) و درمانی برای چیزهایی که در سینه‌ها است (همچون کفر و نفاق و کینه و ستم و دشمنی با حق و حقیقت) آمده است (که قرآن نام دارد) و هدایت و رحمت برای مؤمنان است.]

۸- قرآن شفا است.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت/۴۴]

[چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستادیم، حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند: آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو: قرآن برای مؤمنان مایه راهنمائی و بهبودی است. (ایشان را از راههای گمراهی و سرگستگی می‌رهاند، و از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و اما برای غیرمؤمنان، کری گوشهای ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) آنان کسانی‌اند که از دور صدا زده می‌شوند (این است که با وجود چشم باز و گوش باز، منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند، و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد نمی‌شنوند).]

۹- قرآن مبارک است.

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [انبیاء/۵۰]

[این (قرآن) پنددهنده پرخیر و برکتی است که (یادآور خوبیها و نیکیها و همه چیزهایی است که برایتان مفید و سودمند باشد و) آن را (برایتان) نازل کرده‌ایم (همان گونه که تورات را بر موسی و هارون نازل کرده بودیم). آیا شما (عربها که اهل بلاغت و فصاحت بوده و افتخار و شهرتتان در گرو قرآن است) آن را منکر می‌شوید و ناشناخته‌اش می‌گیرید؟]

۱۰- قرآن مجید است.

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿۱﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿۲﴾﴾ [بروج/۲۲-۲۱]

[این سخن سحر و دروغ نیست] بلکه این، قرآن بزرگوار و عالی‌قدر است. * در لوح محفوظ جای دارد (و)

دست ناهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی‌رسد، و از هرگونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و در امان است. [

۱۱- قرآن، علیّ است.

﴿وَلَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [زخرف/۴]

[قرآن که در لوح محفوظ در پیش ما است، والا و استوار است.]

۱۲- قرآن حکیم است.

﴿الرَّتِّكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [یونس/۱]

[الف. لام. را. این آیه‌های کتاب استواری است (که هر چند از همین نوع حرف‌ها فراهم آمده است، نمی‌توانید همانند آن را بسازید. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد، و پر است از سخنان حکمت‌آمیزی که سود دنیا و آخرت مردم را دربر دارد).]

۱۳- قرآن عزیز است.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ [فصلت/۴۱]

[کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان گاه که به ایشان می‌رسد، (بر ما پوشیده نمی‌مانند و سزای آن را می‌بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است.]

۱۴- قرآن عظیم است.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [حجر/۸۷]

[ای پیغمبر!] ما هفت (آیه) به تو داده‌ایم که (سوره فاتحه را تشکیل می‌دهند و در هر نمازی) تکرار می‌گردند (و از منزلت خاصی برخوردارند و وسیله دعا و ثنا و طلب هدایت از خداوند) و همه قرآن بزرگ را به تو عطا نموده‌ایم (که معجزه جاویدان یزدان و مایه تاب و توان مسلمان است).]

۱۵- قرآن کریم است.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ الْجُومِ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿۷۶﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾

[واقعۀ ۷۷-۷۵]

[سوگند به جایگاه‌های ستاره‌ها، و محل طلوع و غروب آنها! * و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است، اگر (درباره مفهوم آن بیندیشید، و از علم نجوم و ستاره‌شناسی، چیزی) بدانید. * هر آینه این (چیزی را که محمد با خود آورده است) قرآن گرانبهادر و ارزشمند است.]

پر واضح است که این اوصاف بسی گسترده‌تر، و از جهت معنی فراگیرتر و از نظر مقام عالی‌تر از آن هستند که رسالت کتاب خداوند کریم وهّاب در مجرد هدایت بشر به سوی حق و ثواب در همه‌ی زمینه‌ها خلاصه شود هرچند این امر هم در حدّ ذات خویش بسیار عظیم و بی‌نهایت جلیل است. و لیکن، آیا رسالت قرآن در این اهداف

و مقاصد خلاصه می‌شود؟! و آیا کرم و فضل آن حدّ و نهایتی دارد؟! آری سوگند به خداوند علیّ عظیم، کتاب خداوند کریم برتر از آن است که در هدایت مطلق منحصر گردد. زیرا این کتاب:

روحی است که در هر کسی که بدان تمسک جوید سریان و جریان پیدا می‌کند. و حیات حقیقی مورد رضای الله «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» را برایش به ارمغان می‌آورد و در آن برکت می‌اندازد.

نوری است که، باطن و ظاهر انسان، قلب و عقل، راست و چپ، پیش و پس، بالا و پایین او را منور می‌گرداند. قرآن رحمت خداوند تجلّی یافته برای بشر، در واضح‌ترین و تمام‌ترین و بزرگترین حالات آن است.

قرآن: ذکری است که انسان را یادآوری می‌کند و به او شرف و بزرگی عنایت می‌فرماید.

قرآن: مژده و بشارتی است که دل انسان را از فرط شادی و سرور به پرواز درمی‌آورد و روح را سعادتمند و خوشحال می‌گرداند.

قرآن: نذیری است که به انسان هشدار می‌دهد و او را بیدار می‌گرداند.

قرآن: موعظه‌ی ربّ العالمین است که به انسان و جنّ ابلاغ شده است.

همچنانکه قرآن شفایی است: که انسان‌ها را از همه‌ی امراض و دردهای قلبی و عقلی، نفسی و جسدی، فردی و خانوادگی و اجتماعی شفا می‌دهد.

قرآن مبارک است: خیر و برکت را به انسان هدیه و ارزانی می‌دارد.

قرآن مجید است: که مجد و سروری دنیا و آخرت را برای حامل آن و متمسک به آن به ارمغان می‌آورد.

قرآن علیّ است: که به انسان علوّ و رفعت، علوّ روحی، فکری، علوّ همّت و ادب و اخلاق و ذوق می‌بخشد.

قرآن، عزیز است: و صاحبش به واسطه‌ی آن عزّت می‌یابد.

قرآن، حکیم است: و حامل آن را حکمت می‌بخشد.

قرآن، عظیم است: و صاحبش را در نزد پروردگار عظیم و نزد بندگانش مجد و عظمت و بزرگی می‌بخشد.

قرآن، کریم است: که تلاوت کننده را آرامش می‌بخشد، و چیزی از (خیرات و برکات) به او ارزانی می‌دارد که همراه با آن و بعد از آن هرگز محتاج و نیازمند غیر خدا نخواهد گشت.

سپس قرآن به هر کسی به قدر و اندازه‌ی صداقتش با آن، هدیه و تحفه ارزانی می‌دارد. و از آنچه که ذکر نمودیم به او تقدیم می‌دارد. پروردگارا به لطف و کرمات ما را در تعامل با خودت و کتاب حکیم و نبی کریمت ﷺ از جمله‌ی صادقان و راست‌گویان قرار بده.

۶- بنا بر آنچه که گذشت لازم است قول خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى را فهم و درک کنیم که می‌فرماید:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (۲۷) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (۲۸)﴾ [تکویر/۲۸-۲۷]

[این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و سراسر آن بیدارباش و هوشیار باش شعور و فطرت‌های خفته است)* برای کسانی از شما که (خوانستار راستی و درستی و طی طریق جاده مستقیم باشند و) بخواهند راستای راه را در پیش بگیرند.]

قرآن را آن‌چنان که درخور و شایسته آن است درک کنیم، قرآن برای کسی که خواهان استقامت در زندگی فردی و اجتماعی باشد ذکر و برنامه‌ی زندگی است، قرآن وسیله استقامت در معرفت و جهان‌بینی، ایمان و عقیده، پرستش و اخلاق، و همه‌ی میدان‌های زندگی است قرآن کتاب آداب و معاملات و قضاوت و سیاست و اقتصاد و جهاد و... است.

زیرا کتاب ارزشمند خداوند هرکسی را که متمسک به آن باشد - اعم از فرد یا جامعه، در تمامی شئون استقامت می‌بخشد استقامتی که ابداً کاستی و کجی انحراف و گمراهی بدان راه نمی‌یابد و رمز و معنای اینکه ما شب و روز در نمازهایمان از خداوند می‌طلبیم که به راه راستمان هدایت فرماید ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ در این نهفته است.

۷- بر اساس آنچه که گذشت: علت امتیاز و برتری نسل صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر تمامی نسل‌های بعد از آنان را در می‌یابیم. و همچنین امتیاز برخی از نمونه‌های کم‌نظیر، از شخصیت‌های مبارکی را که در صفحات تاریخ و جوامع اسلامی قدیم و جدید درخشیده‌اند، در می‌یابیم.

آری؛ کسی که به اندازه‌ی توانایی خود کتاب خدا را فراگیرد و در عمل نیز بدان برخیزد و سلوکیات و رفتار خود را بر اساس آن تنظیم نماید، اوصاف یاد شده‌ی کتاب خداوند در وی منعکس خواهند گشت. و از آن رو که صحابه کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اجمعین از هرکس دیگر بهتر قرآن را فهم کرده بودند و عملاً نیز تعالیم آن در زندگی ایشان انعکاس پیدا کرده بود، جامعه‌ی آنان برترین و بهترین جامعه‌ی بشری، و نسل آنان از هر جهت، فاضل‌ترین نسل‌های انسانی بود. آیا تمسک جستن به کتاب خدا ثمره‌ای جز بهترین و برترین و بلندمرتبه‌ترین انسان‌ها بودن را به دنبال دارد؟

هم اکنون نیز چنین است. اگر ما مسلمانان پیرو خاتم الانبیاء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بخواهیم در سطح دین ارجمند و با ارزشمان (اسلام) باشیم راهی جز چنگ زدن به کتاب خدا و عمل به تعالیم ربانی آن نداریم خداوند می‌فرماید:

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [زخرف/۴۳]

[محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو وحی شده است. چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری.]

تمسک جستن به کتاب خدا به مفهوم صحیح و فراگیر آن، مسلمانان را همواره در هر عصر و زمان، و هر شهر و کشور و مکان در بهترین حالت‌ها - هم طبق معیار دنیایی و هم به معیار اخروی - قرار می‌دهد خداوند می‌فرماید:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [اسراء/۹]

[این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت) است، و به مؤمنانی که (برابر دستورات آن) کارهای شایسته و پسندیده می‌کنند، مژده می‌دهد که برای آنان (در سرای دیگر) پاداش بزرگی (به نام بهشت) است.]

آری، قسم به خدا، کتاب پروردگار حکیم کریم - اگر بدان تمسک بجوئیم - بهترین نوع زندگی دنیایی را برای ما مسلمانان به ارمغان می‌آورد و برای زندگی حقیقی آخرت‌مان نیز ما را به اجر کبیر و ثواب جزیل بشارت و مژده می‌دهد، ثواب و اجری که در بهشت پروردگار و رضوان او تجلی می‌یابد.

روشن است که تمسک جستن به کتاب خدا، هرچند ثمرات و برکات آن در همین دنیا و قبل از آخرت نمایان می‌شوند و در زندگی «پاک»، «خوش» و «گران‌بهای» دنیایی جلوه‌گر می‌شوند. اما هدف اصلی و نهایی از پیروی کتاب خدا و اعتصام

جستن به آن، تحقق بخشیدن به معنای بندگی برای خدای تعالی، و به دنبال آن نیل به رحمت و فضل و رضوان او است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾﴾ [انساء/۱۷۴-۱۷۵]

[ای مردم! از سوی پروردگارتان حجتی به نزدتان آمده است (که محمد است و او با سیرت عملی و دعوت تشریعی خود، حقیقت ایمان را برایتان روشن می‌سازد، و مؤید به معجزات الهی است) و به سویتان نور آشکاری فرستاده‌ایم (که قرآن است و همچون نور با پرتو خود راه را روشن و به سوی نجات رهنمودتان می‌سازد). * کسانی که به خدا ایمان بیاورند و بدان (کتاب او، یعنی قرآن) چنگ زنند، ایشان را به رحمت و فضل عظیم (خود که بهشت است) وارد خواهد ساخت، و در راه راستی به سوی خود رهنمودشان خواهد کرد.]

و اما این زندگی زمینی دنیایی موقت کمتر و کوتاه‌تر از آن است که اجر و ثواب فراوان خدا را در خود جای دهد. اجر کبیر و ثواب جزیلی که خداوند آن را به بندگان صادقش ارزانی می‌دارد. و تنها سرای جاویدان آخرت می‌تواند این اجر و ثواب جزیل را در بهشتی که وسعت آن به اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین است در خود جای دهد. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾﴾ [سجده/۷]
[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفریش انسان (اول) را از گل آغازید.]
﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾﴾ [حدید/۲۱]

[بر یکدیگر پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین است، برای کسانی آماده شده است که به خدا و پیغمبرانش ایمان داشته باشند، این، عطای خدا است، و به هر کس که بخواهد آن را می‌دهد، و خدا دارای عطای بزرگ و فراوان است.]

نیازی به توضیح و بیان ندارد که تمسک جستن به کتاب خدا هرگز برای فردی یا جامعه‌ای میسر نمی‌شود مگر از کانال تبعیت و پیروی کردن از پیامبر امّی (محمد ﷺ). پیامبری که مجمل کتاب الله کریم و چگونگی تطبیق عملی آن را در واقع زندگی روی زمین، از راه سنت قولی و عملی و تقریری خود برای ما توضیح داد و به همین خاطر است که خداوند پیروی از رسول ﷺ را برای ما برهان قرار داده است، برهانی که از کانال آن محبت خود را برای خدای تعالی به اثبات می‌رسانیم که

باعث محبت خدا برای ما و مغفرت او از گناهان ما می‌شود چنانکه خداوند
جَلَّ جَلَالُهُ فرموده است:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران/۳۱]

[بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خداوند آمرزنده مهربان است.]

در پایان از خداوند عظیم و پروردگار عرش کریم خواهانم که همه‌ی ما را از
جمله‌ی تمسک جوین به کتاب حکیم و متبعان پیامبر کریمش قرار داده، و ما را در
تمامی کارهایمان بر صراط مستقیمش قرار دهد. او بهترین مولی (سرپرست) و
بهترین کمک‌رسان است.

شب جمعه ۸ رمضان ۱۴۲۵ هـ. ق.

۲۰۰۴/۱۰/۲۲ میلادی

۱۳۸۳/۰۸/۱ شمسی.

بغداد: زندان کروپر (آمریکایی = زندان فرودگاه).

***

www.alibapir.net

www.alibapir.net

ڪتاب اوّل:
اسلام شناخت صحيح نسبت
به آفريدگار جَلَّ جَلَالُهُ و آفريده

www.alibapir.net

پیشگفتار: توضیح مفهوم

اسلام، شناخت صحیح آفریدگار «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» و آفریده‌ها

دین اسلام معرفتی صحیح و محکم و یگانه، و تصویری نمونه از الله آفریدگار توانا «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» و از آفریده‌هایش (آسمان‌ها و زمین) تقدیم بشریت کرده است. پر واضح است که تصوّر و جهان‌بینی صحیح اساس موضع‌گیری درست و عملکرد سلیم است و قدر این معرفت صحیح را - که خداوند به بشریت ارزانی داشته - تنها کسی می‌داند که دریافته باشد که بشریت چه رنج‌ها و بدبختی‌هایی در نتیجه‌ی دور گشتنش از هدایت مستقیم و دین ارجمند خدای تعالی، و پیروی نمودنش از دیگر راه‌ها دیده است. میراث بر جای مانده از فلاسفه بهترین شاهد بر صحت این مدّعی ماست. آنجاکه آنها را می‌بینیم که فریب خورده و با مقدار قلیلی از علوم و معارف آغشته به مقادیر فراوانی از ظن و هوا خود را بی‌نیاز از هدایت خدایی می‌دانند و مصداق آیه قرآن واقع گشته‌اند که:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ ﴾
[یستَهْزِؤْنَ] [غافر/۸۳]

[هنگامی که پیغمبرانشان آیه‌های روشن و دلائل آشکاری برای ایشان می‌آوردند، به دانش و معلوماتی که خودشان (درباره مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و شادان می‌شدند و (بدان اکتفاء می‌نمودند و علوم و معارف وحی آسمانی را به بازیچه و تمسخر می‌گرفتند و سرانجام) عذابی که توسط انبیا از آن بیم داده می‌شدند و ایشان مسخره‌اش می‌دانستند، آنان را در بر می‌گرفت.]

آری می‌بینیم‌شان که سرگردان و گمراه و متحیر گشته و بعد از تلاش فراوان دست خالی برگشته‌اند و بعد از گردش و تلاش فراوان در پی یافتن حقیقت و معرفت نهایتاً دست‌آوردی جز حیرت و گمراهی، اختلال و پریشانی نداشته‌اند و به جای اینکه هدایت دهندگان بشریت واقع شوند. - چنانکه ادعا می‌کنند و می‌پندارند - به سربار جامعه‌ی بشری تبدیل شده‌اند.

و این نتیجه‌ی تلخ از ابتدا روشن و مورد انتظار بود زیرا این‌ها بشری هستند که از علم - نسبت به حقایق کائنات - جز مقداری قلیل در اختیار ندارند چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

[اسراء/۸۵]

[از تو (ای محمد!) درباره روح می‌پرسند (که چیست). بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه است (و آفرینشی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان ماده دارد و اعجوبه جهان آفرینش است. بنابراین جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است، (و علم شما انسان‌ها با توجه به گستره کل جهان و علم لایتناهی خداوند سبحان، قطره به دریا هم نیست).]

و معلوم است که شناخت صحیح و درست نسبت به کائنات (آفریدگار و آفریده) متوقف بر ادراک همه‌ی اسرار وجود است. اما چه کسی - جز خدای تعالی - همه‌ی اسرار وجود را می‌شناسد؟ و بر خفایا و مکنونات آن اطلاع دارد.

از این رو است که خداوند علیم در کتاب حکیم خودش معرفت صحیح را درباره‌ی کائنات برای بشریت به ارمغان می‌آورد، می‌فرماید:

﴿قُلْ أُنْزِلَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [فرقان/۶]

[هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است، کرنش ببرید و) سجده کنید. (از روی کبر و غرور و از سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و پرستش کنیم). آیا ما برای چیزی سجده کنیم (و پرستش نمائیم) که تو به ما دستور می‌دهی؟ (مگر ما به سخن تو گوش می‌دهیم و فرمان تو را می‌پذیریم؟! امر به سجده در آن بیماردلان اثر معکوس می‌گذارد) و بر نفرت و گریز ایشان (از پذیرش ایمان) می‌افزاید.]

آری تنها خداوند آفریدگار، پروردگار مالک، به حقیقت نفس خویش - آن‌چنان که شایسته است - عالم و دانا است چنانکه می‌فرماید:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه/۱۱۰]

[خدا می‌داند آنچه را که (مردمان) در پیش دارند و (در آخرت بدان گرفتار می‌آیند، و می‌داند) آنچه را که (در دنیا انجام داده‌اند و) پشت سر گذاشته‌اند، ولی آنان از (کار و بار و حکمت) آفریدگار آگاهی ندارند.]

و فقط او به همه‌ی اسرار و خفایای آفریده‌هایش دانا است.

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [تغابن/۴]

[او می‌داند که در آسمان‌ها و زمین چه چیزهایی است، و از آنچه شما پنهان یا آشکار می‌دارید با خبر است، و خدا بس آگاه از عقائد و نیانی است که در درون سینه‌ها است.]

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ ذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (۱۳) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

﴿۱۴﴾ [ملک/۱۴-۱۳]

[چه سخنان خود را آهسته گوئید و زمزمه کنید، و چه بلند گوئید و آشکار سازید، (برای خدا یکسان و عیان است). چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفایای سینه‌ها است. * مگر کسی که (مردمان را) می‌آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی‌داند، و حال این که او دقیق و باریک بین بس آگاهی است ؟ !]

لذا شایسته است به کلام پروردگار **جَلَّ جَلَالُهُ** گوش جان فرا دهیم تا خداوند آفریدگار، و اسماء و صفات و شؤون او را بشناسیم و از آفریده‌هایش، مانند آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنها و میان آنها است سر در آوریم. به ویژه برای شناخت نفس خودمان و زندگی دنیایی و اخروی‌مان، و برای اینکه از حکمت و فلسفه‌ی آفرینش خودمان سر در آوریم. و از سرانجامی که در انتظار ماست اطلاعاتی کسب کنیم. آری همه‌ی این امور هم برای اینکه - بعد از کسب معرفت صحیح نسبت به آفریدگار و آفریده به ویژه نفس خودمان - موضعی درست و سلیم و آگاهانه اتخاذ کنیم موضعی که درخور و شایسته‌ی خداوند آفریدگار و پروردگار و مالک **جَلَّ جَلَالُهُ** باشد. و تنها این هم شایسته‌ی ما - آفریده‌ی برتر و احسن خداوند - است.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [تین/۴]

[ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ایم.]

و برای اینکه هدف از آفرینش ما تحقق علمی پیدا کند:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [ذاریات/۵۶]

[من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام.]

و تا بعد از تکریم خداوند به سیر قهقرایی گرفتار نشویم.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [اسراء/۷۰]

[ما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و غیره) گرامی داشته‌ایم، و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای گوناگون) حمل کرده‌ایم، و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم.]

و در ذرک هبوط (فرود ذلیلانه) سقوط نکنیم.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [تین/۵]

[سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم (و از زمره بدترین مردمان می‌گردانیم).]

و در آخرت از جمله خاسران نگردیم:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ﴾ [مطففین/۷]

[هرگز! هرگز! مسلماً نوشته اعمال بزهکاران و بدکاران در «سِجِّین» قرار دارد.]

و به مرتبه مؤمنان صالح مستثنی از هبوط نائل آئیم:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [انین/۶]

[مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدنی و بی‌منت دارند.]

و در مقام علین قرار گیریم:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ [مطففین/۱۸]

[هرگز! هرگز! قطعاً نوشته اعمال نیکوکاران در «علیین» قرار دارد.]

و از رضوان خدا سهمی دریافت کنیم:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

[توبه/۷۲]

[خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است که در زیر (کاخها و درختهای) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند، و مسکن‌های پاکی را در بهشت جاویدان بدانان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهمتر خداوند خوشنودی خود را بدیشان وعده داده است (که خوشنودی خدا بالاتر از هر چیز است. پیروزی بزرگ همین است.)]

برای همه‌ی این موارد به توفیق و إذن خداوند کریم در این کتاب «دانش‌نامه‌تجلی اسلام در کتاب خدا» از موضوع معرفت در روشنائی کتاب منیر خداوند، معرفت صحیح و یگانه نسبت به آفریدگار برحق و آفریده سخن به میان خواهیم آورد. موضوع معرفت هستی یا علم الوجود را (ontology) کتاب اول این دانش‌نامه و حلقه‌ی اول سلسله‌های آن قرار داده‌ایم چون داشتن معرفت نسبت به چیزی اساس تعامل صحیح با آن به شمار می‌رود چنانکه به حق گفته‌اند «حکم بر شیئی (چیزی) فرع تصوّر آن است» شاعر هم گفته است:

و كلّ من بغیر علمٍ يعملُ
اعماله مردودة لا تقبل

یعنی: هرکس بدون علم و آگاهی کار کند، کارهایش مردوداند و پذیرفتنی نیستند.
من عقیده‌ی قاطع و یقین دارم که سبب اصلی و اساسی انحراف غربی‌ها و

تمایلشان به سوی الحاد و منحرف گشتن‌شان از دین خدایی آسمانی، تشویه و بدنامی و بدچهره نشان دادن دین خدا بود که در نزد آنان به وجود آمد تشویه‌ی که نسبت به خدا و بقیه‌ی ارکان ایمان چون ایمان به فرشتگان و کتب منزله و پیامبران بزرگوار به وجود آمد و آن هم معلول تحریف و دستکاری بود که در وحی ربّانی پیشین - تجسد پیدا کرده در کتاب‌های آسمانی و تعالیم انبیای پیشین «عَلَيْهِ السَّلَامُ» به وجود آمد این از یک سو، از سوی دیگر، کتاب حکیم خداوند (قرآن) موضوع معرفت (علم الوجود) را به صورت جدی مورد تحقیق و عنایت قرار داده است به دلیل اینکه: اگر قرار است که ایمان به ارکان اساسی آن، اصل اسلام و التزام به آن در سطح فرد و جامعه به شمار می‌آید معرفت و شناخت درست و صحیح نیز به ذات خویش اساس ایمان محسوب می‌گردد چون ایمان بر معرفت بنا نهاده می‌شود زیرا معرفت صحیح از هستی و تصوّر درست نسبت به آن انسان را به سوی ایمان به خدا و ایمان به بقیه‌ی قضایای مرتبط با آن سوق می‌دهد.

و به اذن خداوند کریم این موضوع مهم را در چهار فصل زیر، تحت عناوین زیر بیان می‌نمائیم:

فصل اول: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» آفریدگار آسمان‌ها و زمین، مالک الملک و پروردگار جهانیان است.

فصل دوم: خداوند همه‌ی آفریده‌ها را به حق آفریده و هر چیز از روی حکمت و اتقان آفریده شده است.

فصل سوم: انسان در روی زمین خلیفه‌ی خدا است.

فصل چهارم: زندگی دنیایی ابتلا، و زندگی اخروی زندگی جاویدان است.

***

معرفی فصل:

این فصل از یازده مبحث زیر شکل گرفته است:

مبحث اول: اعتقاد به خالق (آفریدگار) مالک (پادشاه) و ربّ (پروردگار) بودن الله، یکی از مهم‌ترین حقایق فطری هستی، و واضح‌ترین بدیهیات عقلی است.

مبحث دوم: خداوند از هر نقصی منزّه است، و کمال مطلق از آن اوست، و قاطبه‌ی آفریده‌ها حمد و ثنای او را به جای می‌آورند.

مبحث سوم: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» دارای نامهای زیبا (اسماء حسنی) و جمیع صفات بلند (علیا) است.

مبحث چهارم: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» کمترین شباهتی به هیچ‌یک از آفریده‌هایش ندارد.

مبحث پنجم: هیچ چیزی و هیچ احدی، هیچ نسبتی جز نسبت آفریده بودن و بنده بودن - برای او - با خدا ندارد.

مبحث ششم: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» بر تمامی آفریده‌هایش اقتدار و سلطه دارد، او بر هر چیزی توانا است، و هرچه بخواهد انجام می‌دهد و به هر چیزی دانا و خبیر است.

مبحث هفتم: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» زنده‌ی پابرجا است و به تدبیر امور مخلوقات (آفریده‌ها) یش برمی‌خیزد، و از هیچ امری غافل نیست - حتی برای یک لحظه - درماندگی و خستگی را نمی‌شناسد و به او راه پیدا نمی‌کند.

مبحث هشتم: همه‌ی آفریده‌ها خاضع و ذلیل مشیت او و محکوم سنن او هستند. و هیچ آفریده‌ای به اندازه‌ی سرانگشتی از قوانین ترسیم شده از سوی او تجاوز نمی‌کند.

مبحث نهم: خداوند برای آفریده‌هایش سنن و قوانین قاطع ترسیم کرده لیکن مشیت او مطلق است و تابع حکمت بالغه و عدالت مطلقه‌ی او می‌باشد.

مبحث دهم: خداوند متعال فوق آفریده‌های خود، بر عرش خود «استوا»^۱ دارد اما به شیوه‌ای که شایسته‌ی او سبحانه و تعالی است چون هیچ چیزی مثل او نیست نه در ذات و نه در اسماء و نه در صفات و شؤون.

مبحث یازدهم: خداوند تبارک و تعالی اول و آخر ظاهر و باطن است.

***

۱- از باب دوری از هرگونه تأویلی در تمامی این دائره المعارف از ترجمه و تفسیر واژه‌ی «استوا» خودداری می‌شود (مترجم).

مبحث اول: باور به آفریدگار و پادشاه و پروردگار بودن الله

باور به آفریدگار و پادشاه و پروردگار بودن الله، بزرگترین حقیقت فطری، و از واضح‌ترین بدیهیات عقلی است.

ابتدا مجموعه‌ای از آیات مبارکه‌ی مربوط به موضوع را می‌آوریم تا مصدر و سرچشمه‌ی بحث فرا روی ما موجود باشد سپس در روشنایی این آیات به مرتب کردن اجزای موضوع در چند «مطلب» خواهیم پرداخت.

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

۱- ﴿أَفَرَأَى بِأَسْمِرِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ [علق/۱-۲]

[ای محمد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن را بیاباغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همه جهان را) آفریده است. * انسان را از خون بسته آفریده است.]

۲- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [اعراف/۱۷۲-۱۷۳]

[ای پیغمبر! برای مردم بیان کن) هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمزادگان (در طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی قوانین و سنن منظم و شگفت‌انگیز هستی، خدای خود را بشناسند و بالاخره با خواندن دلائل شناخت یزدان در کتاب باز و گسترده جهان، انکار خداوند سبحان) ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری! گواهی می‌دهیم (توئی آفریدگار باری. ما دلائل و براهین جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز قیامت نگوئید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپرستی) غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. * یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل بشناسیم، از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا!) آیا به سبب کاری که باطلگرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات می‌کنی و در روز رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟]

۳- ﴿ فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [روم/۳۰]

[روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خدا، اسلام) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از خداگرایی به کفرگرایی، و از دینداری به بی‌دینی، و از راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آئین محکم و استوار، و لیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند.]

۴- ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنُؤِنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [ابراهیم/۱۰]

[پیغمبران‌شان بدیشان گفتند: مگر درباره وجود خدا، آفریننده آسمانها و زمین، بدون مُدِل و نمونه پیشین، شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی را نمی‌نگرد و به مؤلف آن راه نمی‌برد؟). او شما را فرا می‌خواند تا گناهاتتان را ببخشاید و (از گذشته ناپاکتان صرف‌نظر نماید، و بدین زودیه‌ها هلاکتان نسازد و بلکه) تا مدت مشخصی (که در آن مرگتان فرا می‌رسد) شما را بر جای و محفوظ دارد. آنان (مسخره‌کنان در پاسخ پیغمبران) گفتند: شما جز انسانهایی همچون ما نیستید (و فضیلتی بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان آنها را می‌پرستیده‌اند. (ذکر آفرینش آسمانها و زمین فائده‌ای ندارد. اگر راست می‌گویند) برای ما دلیل روشنی بیاورید (و معجزه‌هائی بنمائید که ما پیشنهاد می‌کنیم).]

۵- ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [اعد/۲۸]

[آن کسانی که ایمان می‌آورند و دل‌هایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می‌کند. هان! دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذکر عظمت و قدرت خدا و انجام پرستش و کسب رضای یزدان اطمینان پیدا می‌کنند).]

۶- ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ ۳۵ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ۳۶ [طور/۳۶-۳۵]

[یا این که آنان آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند* آیا گنجینه‌های پروردگار نزد ایشان و در اختیار آنان است (تا هر گونه که بخواهند قضاوت کنند و نبوت را به این بدهند و به آن ندهند؟) یا این که ایشان (بر همه چیز جهان) سیطره دارند (و ارباب و فرمانده کل کائنات هستند؟).]

۷- ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۲۳ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ ۲۴ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ ﴾ ۲۵ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ۲۶ ﴿ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ أَلَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ ۲۷ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ۲۸ ﴿ قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ ۲۹ [شعراء/۲۹-۲۳]

[فرعون گفت: پروردگار جهانیان کیست (که این همه از او صحبت می‌کنی و خوشتن را فرستاده او

می‌دانی؟) * (موسی) گفت: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر شما راه یقین می‌پوئید (و حقیقت را می‌جوئید، حق این است که گفتیم) * (فرعون رو) به اطرافیان خود (کرد و مسخره‌کنان) گفت: آیا نمی‌شنوید (این مرد چه می‌گوید؟! می‌شنوید که جز یاهو نمی‌گوید؟!) * (موسی پس از اشاره به جهان کبیر، اشاره به جهان صغیر کرد و) گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شما است (که مردند و چون جاودانه نبودند خدا نبودند) * (فرعون به خیره‌سری همچنان ادامه داد و) گفت: پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است قطعاً دیوانه است! (چرا که سخنان پریشان می‌گوید، و جز مرا خدا می‌داند) * (و موسی باز هم به نشانه‌های خداشناسی گسترده در پهنه آفرینش اشاره کرد و) گفت: او پروردگار طلوع و غروب (کواکب و سیارات جهان) و همه چیزهائی است که در میان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل می‌بودید (چنین چیزی را در پرتو خرد، از روی نظام طلوع و غروب ستارگان و برنامه دقیق و اسرارآمیز آنها می‌فهمیدید) * (فرعون سخت برافشت و) گفت: اگر جز مرا به پروردگاری برگزینی تو را از زمره زندانیان خواهیم کرد (و در بیغوله‌های زندان همچون دیگران خواهی پوسید).

۸- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنِّي بِغَدِ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾

[فاطر/۴۰]

[بگو: آیا درباره انبازهای خود که علاوه از خدا آنها را هم به فریاد می‌خوانید، خوب دقت کرده‌اید؟ نشانم دهید آنها کدام چیز زمین را آفریده‌اند؟ و یا در آفرینش (کدام چیز) آسمانها مشارکت داشته‌اند؟ یا شاید کتاب (آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده‌ایم و ایشان حجت روشنی از آن (بر کار شرک و بت‌پرستی خود) دارند؟! (اصلاً ایشان دلیل عقلی و دلیل نقلی ندارند) و بلکه ستمگران جز وعده‌های دروغ به یکدیگر نمی‌دهند (و فقط همدیگر را گول می‌زنند).]

۹- ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [نحل/۱۷]

[پس (ای وجدانهای بیدار! از نظر عقل) کسی که (این همه چیزهای عجیب و غریب و نعمتهای بزرگ و سترگ را) می‌آفریند، همچون کسی است که (چیزی) نمی‌آفریند؟ (آیا باید بت حقیر و انسان فقیر را شریک خدای جلیل کرد؟) آیا یادآور نمی‌شوید؟ (تا به اشتباه خود پی ببرید و از پرستش بتها و انسانها دست بردارید و تنها و تنها خدای یگانه را پرستید و سپاسگزاری کنید).]

۱۰- ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾ [افرقان/۲۳]

[(مشرکان) سوای خدا، معبودهائی را برگرفته‌اند (و به پرستش اصنام و کواکب و اشخاصی پرداخته‌اند) که چیزی را نمی‌آفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هائی بیش نیستند، و مالک سود و زبانی برای خود نبوده، و بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند.]

۱۱- ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَوْسَىٰ أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿۱۰﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي

مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ [لقمان/۱۱-۱۰]

[خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است، و در زمین کوههای استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند، و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ایم. اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند، شما به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را آفریده‌اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.]

۱۲- ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿١٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٢٠﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ فَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٢٢﴾﴾ [انعام/۱۰۲-۹۵]

[این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد (و گیاه و درخت از آنها می‌رویانند. همو است که) زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل آفریدن انسان از خاک، و تولید شیر از حیوان). این (چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه (پس از این بیان، از پرستش یزدان به پرستش دیگران می‌گرایید، و از حق) منحرف می‌شوید؟* او است که صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار ساخته است (تا زندگان برای کسب معاش به تلاش ایستند) و شب را مایه آرامش (و آسایش جسم و جان،) و خورشید و ماه را وسیله حساب (مردمان در امور روزمره عبادی و تجاری خود) کرده است. این (نظم بدیع و نظام استوار) سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار متعالی است که) چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز آن) است.* و او آن کسی است که ستارگان را برای شما آفریده است تا (در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها رهنمود شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (معانی آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی را) می‌دانند.* و او کسی است که شما را از یک شخص آفریده است که (آدم است و او هم از خاک زمین است و زمین هم در مدت حیات) محل استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم (به خاک شما) است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی را چنان که باید) می‌فهمند.* و او کسی است که از (ابر) آسمان، آب (باران) فرو می‌فرستد، و ما (که خدائیم، با قدرت سترگ

خود) به وسیله آن آب، همه رُستنیها را می‌رویانیم و از رُستنیها سبزینه بیرون می‌آوریم، و از آن سبزینه، دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر، و از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک بهم و در دسترس، و باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازیم که (در شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند. بنگرید به میوه نارس و رسیده یکایک آنها، آن گاه که میوه دادند. بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام میوه‌ها) نشانه‌ها و دلائل (خداشناسی) است برای کسانی که (حق را می‌پذیرند و بدان) ایمان می‌آورند.* (کافران با این همه دلائل روشن) فرشتگان و اهریمنان را شرکاء خدا می‌سازند؛ در حالی که خداوند خود آنان و همه ملائکه و شیاطین را آفریده است. (لذا با اطلاع از این موضوع، سزاوار نیست جز آفریدگار را پرستند و آفریدگانی همچون خود را پرستش کنند). کافران از روی نادانی، پسران و دخترانی برای خدا به هم می‌بافند (و مسیحیان گمان می‌برند که مسیح پسر خدا است، و یهودیان عزیر را پسر خدا می‌دانند، و برخی از مشرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند!). خداوند منزّه (از همه این نقصها و عیبه) و به دور از این صفاتی است که او را بدانها توصیف می‌کنند.* خدا کسی است که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد، در حالی که او همسری ندارد؟ (همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند) و او آگاه از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد).* آن (متّصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار شما است. جز او خدائی نیست؛ و او آفریننده همه چیز است. پس وی را باید پرستید (و بس؛ چرا که تنها او مستحق پرستش است) و حافظ و مدبّر همه چیز است.

۱۳- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ السِّنِينَ وَالنَّوْمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَرْنًى بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِينٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾ [روم/۲۷-۲۰]

[یکی از نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این است که (نیای) شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانها (به مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین برای تلاش در پی معاش) پراکنده گشتید.* و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هر یک را شیفته

و دلباخته دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایه شکوفائی و پرورش شخصیت هم‌دیگر شوید، و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد. مسلماً در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (درباره پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌اندیشند.* و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. بی‌گمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت‌آور گردانند، و در این تنوع آفرینش) دلائلی است برای فرزندان و دانشوران.* و از نشانه‌های (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار و) بهره‌مندی از فضل خدا. قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند).* و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا، یکی این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایه امید، به شما می‌نماید، و از آسمان آب مهمی را می‌باراند، و زمین را بعد از مرگش، (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند. بی‌گمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است برای فهمیدگان و خردمندان.* و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا یکی هم این است که آسمان و زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که بخواهد مردمان را می‌میراند، و این نظم و نظام را خراب می‌گرداند، و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می‌آئید.* هر که و هر چه در آسمانها و زمین است، از آن خدا است، و جملگی فرمانبردار او هستند.* او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می‌گرداند، و این برای او آسانتر است. (زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نیز دارد). بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار با عزت و اقتدار، و سنجیده و کار بجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود، کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد، و بلکه همه کارهایش از روی حکمت است).]

۱۴- ﴿تَعْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝۵۷ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُوْنَ ۝۵۸ اَنتُمْ تَخْلُقُوْنَہٗ ۚ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝۵۹﴾
 ﴿تَعْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ۝۶۰ عَلٰی اَنْ يُدَلَّ اَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۶۱ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَاةَ الْاُولٰٓئِکَ فَلَوْلَا تَذٰکُرُوْنَ ۝۶۲ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ۝۶۳ اَنتُمْ تَزْرَعُوْنَہٗ ۚ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ۝۶۴ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰہُ حُطَمًا فَظَلَمْتُمْ تَفٰکَهُوْنَ ۝۶۵ اِنَّا لَمُعْرِضُوْنَ ۝۶۶ بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُوْنَ ۝۶۷ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ ۝۶۸ اَآنتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہٗ مِنَ الْمَزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝۶۹ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰہٗ اَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝۷۰ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِیْ تُورُوْنَ ۝۷۱ اَآنتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَہَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ۝۷۲ نَحْنُ جَعَلْنٰہَا تَذٰکِرًا وَمَتَّعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝۷۳﴾
 ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمِ ۝۷۴﴾ [واقعه/ ۷۴-۵۷]

[ما شما را (از نیستی به هستی آورده‌ایم و) آفرینش بخشیده‌ایم، پس چرا (آفرینش دوباره خود را از خاک) نباید تصدیق و باور کنید؟ آیا دوباره نطفه‌ای که (به رحم زنان) می‌جهانید، اندیشیده‌اید و دقت کرده‌اید؟* آیا شما آن را می‌آفرینید، و یا ما آن را می‌آفرینیم؟* ما در میان شما مرگ را مقدر و معین ساخته‌ایم، و هرگز بر

ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره نمی‌گردد و از دست ما بدر نمی‌رود). * هدف (از قانون مرگ) این است که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای آنان بیاوریم، و (سرانجام) شما را در جهانی که نمی‌دانید آفرینش تازه ببخشیم. * شما که پیدایش نخستین (این جهان را دیده‌اید، و آن را لمس و اوضاع آن را دانسته‌اید، پس چرا یادآور نمی‌گردید (و آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش این جهان قیاس نمی‌کنید؟) * آیا هیچ درباره آنچه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید؟ * آیا شما آن را می‌رویانید، یا ما می‌رویائیم؟ * اگر بخواهیم کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شده‌ای تبدیل می‌گردانیم بگونه‌ای که شما از آن در شگفت بمانید. * (حیران و اندوهناک خواهید گفت:) ما واقعاً زیانمندیم! * بلکه ما بکلی بی‌نصیب و بی‌بهره (از رزق و روزی) هستیم! (آخر چیزی برای ما نمانده است و بی‌چیز و بیچاره شده‌ایم). * آیا هیچ درباره آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟ * آیا شما آب را از ابر پائین می‌آورید، یا ما آن را فرود می‌آوریم؟ * اگر ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور می‌گردانیم. پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟ * آیا هیچ درباره آتشی که برمی‌افروزید، اندیشیده‌اید؟ * آیا شما، در آغاز این آتش را پدیدار کرده‌اید، یا این که ما پدیدآورندگان آن هستیم؟ * ما آن را وسیله یادآوری (قدرت خدا) و وسیله زندگی اقویاء و فقراء نموده‌ایم. * حال که چنین است، نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش، و به ستایش وی پرداز). [

۱۵- ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (۳)﴾ [اعلیٰ/۱-۳]

[تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود را. * همان خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را هماهنگ می‌کند و) می‌آراید. * خداوندی که اندازه‌گیری می‌کند و (هرچیزی را آن گونه که شایسته و بایسته است می‌آفریند، و آن گاه آن را به کاری) رهنمود می‌نماید (که باید بکند).]

۱۶- ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ (۲) ثُمَّ انْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (۴)﴾ [ملک/۳-۴]

[آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکمفرما است). * پس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را واریسی کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ باز هم (دیده خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورنه انداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران، و درمانده و ناتوان، به سوی باز می‌گردد.]

۱۷- ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (۷)﴾ [سجده/۷]

[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید.]

۱۸- ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [نحل/۸۸]

[کسانی که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه خدا باز می‌دارند، عذابی بر عذابشان می‌افزائیم (و) در برابر فسادی که می‌نمایند (مجازات ایشان را مضاعف می‌گردانیم).]

۱۹- ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۸۵]

[آنان به یکتاپرستی و توحیدی که محمد ایشان را بدان می‌خواند، ایمان نمی‌آوردند] آیا آنان به مُلک (پهناور و عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورنه‌انداز و واری نمی‌کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند، و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. اگر آنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان، ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟ چه نادان مردمانند؟).

۲۰- ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخْذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ [فرقان/۲]

[آن کسی که حکومت و مالکیت آسمانها و زمین از آن او است، و فرزندی (برای خود) برنگزیده است، و در حکومت و مالکیت انبازی نداشته‌است، و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و کاملاً برآورد کرده است.]

۲۱- ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [قمر/۴۹]

[ما هر چیزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفریده‌ایم.]

۲۲- ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى ﴿٤٩﴾ قَالَ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾ [طه/۴۸-۵۰]

[به ما وحی شده است که عذاب (شدید الهی) دامنگیر کسی می‌گردد که (آیات آسمانی و معجزات را) تکذیب نماید، و (از دعوت ما و ایمان به خدا) روی بگرداند. * (فرعون) گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نفر کیست؟ * (موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است.]

***

www.alibapir.net

مطلب اوّل: توضیح مفهوم (حقایق فطری و بدیهیات عقلی)

۱- مقصود ما از حقایق فطری، شوق‌ها، تمایلات و غرایزی است که خداوند آفریدگار کریم آنها را در درون همه‌ی انسان‌ها جای داده، و آنان را - بدون استثناء - بر این غرایز و تمایلات و اشواق آفریده است. مانند حبّ علم و کسب اطلاعات، حبّ زیبایی و حسن، ظاهری و باطنی، حبّ عدل، تمایل به اهل و نزدیکان، تعلق به قوم و وطن....

از جمله‌ی قرائن فطری بودن یک میل یا غریزه، فراگیر و مشترک بودن آن بین جمیع مردم است، و اینکه به هیچ قیمتی نتوان آن را از دل برکند هرچند بتوانید برای مدّتی آن را سرکوب کنید. بنابراین تعریف:

مقصود از اعتقاد به حقیقت فطری بودن آفریدگاری و پروردگاری الله تعالی این است که، انسان‌ها فطرتاً و ذاتاً بر حبّ و شوق و خوف و خشیت از خدا و دعا و پرستش و توکل و رجاء از او آفریده شده‌اند و این امر در طول تاریخ بشری یک واقعیت مشهود بوده و در تمام جوامع انسانی بدون استثناء مشهود و حضور داشته است. تا آن حدّ که پرستش انسان‌های کافر برای بت‌ها نیز، در تمامی صور و قالب‌های آن چیزی جز استجاب نمودن این ندای فطری نبوده و نیست که به روش و طریقه‌ی نادرست تحقق پیدا کرده است.

و در درون فطرت و کنه وجود هر انسانی دافع و دعوت‌گری وجود دارد که او را به سوی خداوند آفریدگار «جَلَّ جَلَالُهُ» سوق می‌دهد که اگر مسیری که در پیش گرفته دین حق خدایی باشد و دست او را گرفته بر صراط مستقیم قرار دهد و خواسته‌های فطری او را اجابت کند چه بهتر، و اگر راه درست را اشتباهی در پیش گیرد و به جای خدا چیز دیگری غیر از خدا را پرستش کند در این صورت نیز، باز عابد است اما پرستشش درست و صحیح نیست، زیرا محال است که انسان از پرستش فارغ و خالی باشد اگر از راه خداپرستی منحرف گردید به سنگ و گاو و انسان و ماه و هوی پرستی و غیر این‌ها رو می‌آورد. و مَثَلِ همچون انسانی همانند فرد تشنه‌ای است که به دنبال آب سرگردان است اگر آب صاف و زلال بدست نیابد به ناچار به آب آلوده روی آورده و با الحاح و از روی ناچار آب گل‌آلود و گرم می‌نوشد. هرکس در احوال

انسان‌های غیر مسلمان نظری بیفکند می‌بیند که حتی ملحدان نیز چیزی می‌پرستند و برایش پرستش انجام می‌دهند و هیچ احدی از تعبّد خالی نیست از این رو است که خداوند می‌فرماید.

﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾﴾ [کافرون/۱-۲]

[بگو: ای کافران! * آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید، من نمی‌پرستم.]

الف و لام در الکافرون ادات جنس هستند و بر این حقیقت دلالت می‌ورزند که قلب هیچ احدی - مسلمان یا کافر - از تعلق به خدا خالی نیست که او را إله خود قرار داده. خواه این اله معبود، خدای حق (الله تبارک و تعالی) باشد یا اله و خدای باطل، که عبارت از «اله»های پوچی است که کافران آنها را به عنوان خدای خویش برمی‌گزینند. لهذا شعار طنین‌انداز و اصلی اسلام (لا اله الا الله) است بدین علت که مشکله اصلی بشریت اعتراف یا عدم اعتراف به وجود خدا و اعتراف به آفریدگار و پادشاه بودن او نبوده است. بلکه مشکله‌ی اصلی بشریت و جنگ طولانی میان جبهه‌ی ایمان به رهبری انبیاء از یک سو و جبهه‌ی کفر به رهبری طواغیت^۱ و بت‌ها و خدمت‌گزاران آنها از دیگر سو بوده است. به همین سبب است که خداوند درباره‌ی اهل کفر می‌فرماید:

﴿وَلٰٓيَن سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اَللّٰهُ فَاَنّٰی يُؤْفِكُونَ﴾ [زخرف/۸۷]

[اگر از مشرکان بپرسی، چه کسی آنان را آفریده است؟ مؤکدانه می‌گویند: خدا! پس چگونه (از پرستش حق تعالی) منحرف می‌شوند (و متوجه پرستش چیزهای دیگری می‌گردند؟).]

۲- بدیهیات عقلی: عبارت از قوانینی عقلی هستند که عقول همه‌ی انسان‌ها بر آنها آفریده شده است و عقل‌های سلیم به بداهت و بدون زحمت‌دادن به خود آنها را درک می‌کنند. مانند محال بودن جمع بین دو چیز نقیض (استحالة جمع النقيضین) مانند موجود و معدوم بودن یک شیئی واحد در یک آن واحد و مکان واحد. و بزرگتر بودن کل از جزئش، و اینکه $2+2=4$ است و... الخ همه‌ی اینها از بدیهیات عقلی به شمار می‌آیند.

مقصود از بدیهی - عقلی بودن، و آفریدگار و پروردگار و پادشاه بودن الله «جَلَّ جَلَالُهُ»

۱- طاغوت به هر چیزی غیر از خدا که مورد پرستش واقع شود گفته می‌شود.

***

مطلب دوم: فطری بودن اعتقاد به آفریدگار و پروردگار و پادشاه بودن الله ﷻ در آیه‌های ۱ و ۲ سوره «علق»، آمده است:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۱) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۲)﴾ [علق/۱-۲]

(ای محمد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن را بی‌اغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همه جهان را) آفریده است. * انسان را از خون بسته آفریده است.)

خداوند پیامبر خود را ﷺ به قرائت به نام پروردگار آفریدگار دعوت می‌نماید. مفعول خَلَقَ حذف گشته تا ذهن انسان به سوی هر آفریده‌ای برود و در همه‌ی آفریده‌ها به تأمل برخیزد. بعد به آفرینش انسان از علق (خون بسته‌ی شبیه زالو) روی می‌آورد و در میان همه‌ی آفریده‌ها از آفرینش انسان سخن به میان می‌آورد تا از این طریق به خطورت و اهمیت شأن و عظمت کار و مسئولیت او بپردازد؟! پر واضح است که این دو آیه و آیات بعد از آنها اولین آیات فرود آمده‌ی قرآن کریم‌اند. زیرا چنانکه در صحیح البخاری شماره ۳ و صحیح مسلم شماره ۲۲۳ آمده ﴿اول ما بُدِئَ رسول الله ﷺ من الوحي﴾ اولین وحی فرود آمده بر رسول خدا ﷺ در غار حراء:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۱) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۲) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (۳) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (۴) عَلَّمَ

الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۵)﴾ [علق/۱-۵] بود.

(ای محمد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود. آن را بی‌اغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که (همه جهان را) آفریده است. * انسان را از خون بسته آفریده است. * بخوان! پروردگار تو بزرگوarter و بخشنده‌تر است (از آنچه تو می‌انگاری. بعد از این، بزرگواری‌ها و بخشنده‌گی‌ها از او خواهی دید که تعلیم قرائت در برابر آنها ساده و ناچیز است). * همان خدائی که به وسیله قلم (انسان را تعلیم داد و چیزها به او) آموخت. * بدو چیزهایی را آموخت که نمی‌دانست.)

بنابراین خداوند قبل از هر چیزی پیامبر خود را به خواندن کتاب خدا و به نام پروردگار آفریننده امر کرده است، و این به واضح‌ترین شیوه بر این امر دلالت می‌کند که: اعتقاد به آفریدگار بودن الله تعالی در عمق فطرت انسان استقرار یافته است بدون اینکه کسی آن را به او تعلیم داده باشد بلکه خداوند آنها را این‌چنین عارف به پروردگارشان و مقرر به آفریدگار بودن او) آفریده است اگر چنین نمی‌بود خداوند پیغمبرش محمد ﷺ و از کانال او تمامی بشریت را در اولین آیات فرود آمده این

چنین مورد خطاب قرار نمی‌داد. و اگر انسان‌ها فطرتاً نسبت به پروردگارشان جاهل می‌بودند لازم بود که خداوند از کانال وحی ابتدا خدا را به آنها بشناسد بعد به سوی دیگر مسائل برود. اما از این رو که خداوند حکیم، دانایتر است نسبت به بندگان از نفس خودشان به خودشان می‌داند که آنان او را به خوبی می‌شناسند و به آفریدگار و پروردگار و پادشاه بودن او اذعان دارند، لذا در اولین وحی نازل بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را این چنین مورد خطاب قرار می‌دهد و بدون شک چیزی غیر از این (غیر از اینکه خدا بندگان را بر فطرت خداجویانه آفریده باشد) شایسته‌ی حکمت و کرم و لطف و رحمت خداوند نیست.

۲- ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ قَالُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [اعراف/۱۷۲-۱۷۳]

[ای پیغمبر! برای مردم بیان کن] هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان (در طول اعصار و قرون) پدیدار کرد و (عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را دریابند و از روی قوانین و سنن منظم و شگفت‌انگیز هستی، خدای خود را بشناسند و بالاخره با خواندن دلائل شناخت یزدان در کتاب باز و گسترده جهان، انگار خداوند سبحان) ایشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده است) که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آری! گواهی می‌دهیم (توئی آفریدگار باری، ما دلائل و براهین جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان کرده‌ایم) تا روز قیامت نگوئید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپرستی) غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. * یا این که نگوئید: نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل بشناسیم، از ایشان پیروی کردیم. لذا خویشتن را بی‌گناه می‌دانیم. پروردگارا!) آیا به سبب کاری که باطل‌گرایان (یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات می‌کنی و در روز رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی؟]

این آیات نیز بر فطری بودن معرفت خدا در دل انسان‌ها دلالت می‌ورزند، از این رو که خداوند حکیم - آن‌چنان که من فهم کرده‌ام و ترجیح می‌دهم - حالت انسان‌ها را در معرفت پروردگارشان به تصویر می‌کشد و در این زمینه به فطرتی که بر آن آفریده شده‌اند استدلال می‌ورزد آن هم در قالب عهد و میثاق قطعی که از آنان گرفته شده است که به پروردگاری خداوند حتماً اعتراف نمایند. برخی از مفسران با استناد به عده‌ای از روایات این آیات را چنین تفسیر می‌نمایند که گویا تعبیر کننده‌ی

واقع‌های هستند که بالفعل رخ داده است. واقع‌های تعهد گرفتن خداوند از بشر، از آن هنگامی که هنوز در پشت پدر بزرگشان بوده‌اند و هنوز از آنجا به رحم مادرشان انتقال نیافته‌اند. اما برخی از علما در مورد سند این روایات شک دارند^۱ اما چه سند این روایات صحیح باشد یا ناصحیح مثال و سرانجام هر دو رأی یک چیز است و آن اینکه معرفت خدا و اقرار به آفریدگار بودن و پروردگار بودن و اله بودن او چیزی است که در اعماق وجود انسان نهفته، و با طینت و فطرت و آفرینش او عجین شده است.

۳- ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [روم/۳۰]

[روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خدا، اسلام) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از خداگرایی به کفرگرایی، و از دینداری به بی‌دینی، و از راست‌روی به کج‌روی کشاند). این است دین و آئین محکم و استوار، و لیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند.]

این آیه به روشنی بر فطری بودن شناخت خدا دلالت می‌ورزد. از کانال اینکه انسان را به التزام جدی و خالصانه به دین حق دعوت می‌نماید و دین حق را به جمله‌ی (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) تفسیر می‌کند. و این بدین معنی است که دین خدا که به توحید و بندگی برای خدا دعوت می‌نماید، مطابق و موافق آفرینش و فطرت ذاتی خدایی است که خداوند انسان‌ها را بر آن سرشته و آفریده است یعنی دین و فطرت دو روی یک سکه‌ی واحد هستند که پذیرش دین خدا و بندگی برای خداست.

بعد خداوند خبر داده که این فطرت مطابق دین حق است و تبدیل و تغییر بردار نیست (... لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ...) بنابراین تطابق میان فطرت و دین حق، تدبیر و تعبیر صحیح شمرده شده است (... ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ...) بعد بیان فرموده که اکثریت

۱- از جمله‌ی این روایات: «خداوند متعال در روز عرفة در جای به نام نعمان همه نسل آدم را از پشت او بیرون آورد و آنها را در پیش‌دستان خود پخش نمود سپس رو به آنها گفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بلی گواهی دادیم» اخرجه احمد/۲۴۵۵. و نسائی در السنن الکبری: ۱۱۱۹۱، حاکم در المستدرک، ابن سعد در الطبقات الکبری، و طبری در تفسیرش، و البانی نیز در الصحیح الجامع به شماره‌ی ۱۷۰۱ آن را آورده‌اند و البانی گفته صحیح است. به حاشیه‌ی روح المعانی ج ۵ ص ۱۳۴ مراجعه شود.

انسان‌ها این حقیقت را نمی‌شناسند (... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) واژه‌ی فطرت برگرفته از ماده‌ی (فَطَرَ يَفْطُرُ فَطْرًا وَفِطْرَةً) واژه‌ی فَطَرَ مفید معنی شَقَّ شکافت. و به معنی آفرینش شیئی برای اولین بار (بدون نمونه پیشین) است^۱ و از ابن عباس روایت شده که گفت: «من معنی «فاطر» را نمی‌دانستم تا اینکه شنیدم که دو عرب بدوی باهم بر سر یک چاه نزاع داشتند یکی از آنان گفت: «أنا فاطرُها» یعنی من از ابتدا آن را حفر کرده‌ام.^۲

رسول الله ﷺ نیز می‌فرماید:

﴿كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ وَيَمَجْسَانِهِ﴾^۳

[هر نوزادی بر فطرت (تدین و تعبد صحیح) به دنیا می‌آید و این پدر و مادرش هستند که او را به یهودی و نصرانی و مجوسی تبدیل می‌گردانند.]

۴- ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [ابراهیم/۱۰]

[پیغمبران‌شان بدیشان گفتند: مگر درباره وجود خدا، آفریننده آسمانها و زمین، بدون مدلل و نمونه پیشین، شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی را نمی‌نگرد و به مؤلف آن راه نمی‌برد؟). او شما را فرا می‌خواند تا گناهان‌تان را ببخشاید و (از گذشته ناپاکتان صرف‌نظر نماید، و بدین زودپها هلاکتان نسازد و بلکه) تا مدت مشخصی (که در آن مرگتان فرا می‌رسد) شما را بر جای و محفوظ دارد. آنان (مسخره‌کنان در پاسخ پیغمبران) گفتند: شما جز انسانهایی همچون ما نیستید (و فضیلتی بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما را از چیزهایی منصرف و به دور دارید که پدران‌مان آنها را می‌پرستیده‌اند. (ذکر آفرینش آسمان‌ها و زمین فائده‌ای ندارد. اگر راست می‌گوئید) برای ما دلیل روشنی بیاورید (و معجزه‌هایی بنمائید که ما پیشنهاد می‌کنیم).]

این آیه نیز به وضوح بر فطری بودن اعتقاد به وجود خدا و آفریدگار بودن او دلالت می‌کند چون خداوند بر زبان همه‌ی پیامبران **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** در مقام خطاب با رؤسای اقوام‌شان - و با اسلوب استفهام انکاری - فرموده است: «آیا هیچ گمان و شکی در (وجود) خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است وجود دارد؟! معنی این

۱- المحجم الوسيط، ص ۶۹۴

۲- المصباح المنیر فی تهذیب تفسیر ابن کثیر، ص ۱۱۲۳

۳- متفق علیه. بخاری به شماره‌ی ۱۲۹۳ و مسلم به شماره‌ی ۲۶۸۵ به روایت از ابوهریره.

جمله چنانکه در زبان عربی واضح است چنین است: کمترین شکی در آفریدگاری خداوند متعال وجود ندارد و سؤال پیامبران **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** دلیل مطلبی را که قصد اثبات آن را دارند درخود حمل می‌نماید آن هم با به کارگیری کلمه‌ی (فاطر)، در نتیجه معنی جمله چنین می‌شود: «از آنجا که اعتقاد به وجود خدا یک امر فطری نهفته در نهان انسان است و مادام این کائنات همگی محدث (آفریده شده) اند بس آفریننده‌ی آنها خداوند است و این امر ابداً شک بردار نیست.

۵- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

[ارعد/۲۸]

[آن کسانی که ایمان می‌آورند و دل‌هایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می‌کند. هان! دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذکر عظمت و قدرت خدا و انجام پرستش و کسب رضای یزدان اطمینان پیدا می‌کنند).]

این آیه نیز بر مطلب مورد نظر ما دلالت می‌ورزد. زیرا خداوند خبر داده و اعلام کرده که دل‌ها به یاد خدا آرام می‌گیرند و اطمینان می‌یابند. اطمینان هم عبارت از سکون و انس است. و پر واضح است که قلب انسان تنها به چیزی انس می‌گیرد و در کنار چیزی اطمینان می‌یابد که اولاً آن را شناخته باشد و ثانیاً او را دوست بدارد و این امری مشهود و قابل تجربه است برای کسانی که مؤمن باشند. نه تنها قابل تجربه و مشهود، بلکه چشیده شده و عینیت یافته، نه تنها معروف و بس. با توجه به این، اطمینان یافتن قلب به وسیله‌ی یاد خدا دلیل بر این است که دل‌ها فطرتاً و ذاتاً خداشناس‌اند و او را دوست دارند. شاید کسی در اینجا سؤال کند و بگوید. اگر چنین است معنی این دو آیه چگونه می‌شود؟

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

۷- ﴿أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [یونس/۷-۸]

[مسئلاً کسانی که (به روز رستاخیز و زندگی دوباره ایمان ندارند و) دیدار ما را انتظار نمی‌کشند، و به زندگی دنیوی بسنده می‌کنند (و گمان می‌برند که جهان دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهان دل می‌بندند (و برای جهان دیگر، تلاش نمی‌نمایند)، و از آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما غافل و بی‌توجه می‌مانند. * چنین کسانی جایگاه‌شان دوزخ است به سبب کارهایی که می‌کنند.]

از این رو که خداوند آرامش و اطمینان را در سایه‌ی زندگی دنیایی به کفار نسبت داده است؟ آیا این دلیل بر این نیست که انسان‌ها به غیر یاد خدا نیز اطمینان و آرام

می‌گیرند؟؟

در پاسخ گوئیم:

اولاً: خداوند متعال اهل ایمان (مؤمنان) را به اطمینان به یاد خدا اختصاص داده است و این واضح است زیرا کسی که به خدا ایمان نداشته باشد - هرچند از کانال عقل و قلبش نسبت به او عارف باشد - طبق دستور وحی او را دوست نمی‌دارد و در برابر او تسلیم نمی‌شود و او را تعظیم نمی‌کند و بر او اعتماد و توکل نمی‌ورزد و... پس چگونه قلبی که خالی از روح محبت و خشوع و اذعان و توکل و تعظیم باشد به یاد خدا آرامش و اطمینان پیدا می‌کند.

ثانیاً: اطمینان و آرامش نشأت گرفته از ایمان به خدا سبب ارتباط با خدا و یاد او می‌شود و این نوع اطمینان یک اطمینانی آگاهانه و ثابت و مستقر است و اطمینان حقیقی هم همین است اما اطمینان نسبت داده شده به کفار به سبب غرق شدنشان در لذت‌ها و شهوت‌ها و غفلت‌های دنیا و غفلت از خدا و لقای او، این اطمینان، اطمینانی است کاذب و دروغین و نشأت گرفته از غفلت و جهالت و سفاهت. و نمونه‌ی آن همچون مستی زودگذری است که انسان‌های مست برای چند لحظه آن را احساس می‌کنند سپس دیری نمی‌پاید که به هوش می‌آیند و یقین حاصل می‌کنند که در چه جهل و غرور و مستی‌ای فرو رفته‌اند.

***

www.alibapir.net

مطلب سوم: بدیهی بودن اعتقاد به آفریدگار و پروردگار و پادشاه بودن الله ﷻ

و این موضوع را در دو فقره بنا بر هر کدام از دو قانون «سببیت» و «نظام» توضیح خواهیم داد.

فقره‌ی اول: بدیهی بودن اعتقاد به آفریدگار بودن الله، طبق قانون بدیهی سببیت

۱- ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (۳۵) ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ (۳۶) [طور/۳۵-۳۶]

[یا این که آنان آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند؟! آیا گنجینه‌های پروردگارت نزد ایشان و در اختیار آنان است (تا هر گونه که بخواهند قضاوت کنند و نبوت را به این بدهند و به آن ندهند؟) یا این که ایشان (بر همه چیز جهان) سیطره دارند (و ارباب و فرمانده کل کائنات هستند؟).]

این دو آیه‌ی کریمه بر بدیهی بودن اعتقاد به آفریدگار، و پروردگار و پادشاه بودن الله ﷻ دلالت می‌ورزند زیرا خداوند متعال به صیغه‌ی استفهام انکاری از کافران سؤال می‌کند و می‌گوید: آیا بدون آفریدگار به وجود آمده‌اند یا خودشان آفریدگار خویش هستند؟ و بطلان هر دو احتمال واضح است چون ایجاد بدون وجود آورنده غیر ممکن است. و آفریده نیز بدون آفریننده نخواهد بود. بر طبق قانون عقلی که می‌گوید: لازم است که هر چیزی سببی داشته باشد بعد چگونه این تصور ممکن و معقول است که، چیزی که وجود ندارد خودش خود را آفریده باشد؟! بعد خداوند حکیم به همین سؤال مهم اکتفا نکرده بلکه سؤال دیگری بر آن افزوده و فرموده: «آیا آسمان‌ها و زمین را این کافران به وجود آورده‌اند؟ پر واضح است که منکرترین منکران نیز نمی‌توانند چنین ادعایی مطرح کنند و بگویند آنها نقشی در ایجاد آسمان‌ها و زمین داشته‌اند. بنابراین برای کسی که دارای عقل سلیم باشد - و برای عقل خویش و قوانین و مقررات آن احترام قائل باشد - احتمالی جز این باقی نمی‌ماند که تسلیم این واقعیت شود که، خودش آفریده‌ی خدای تعالی است. و همچنین بدین اقرار ورزد که همه‌ی آفریده‌ها (مذکر و مؤنث) آفریده‌ی خداوند آفریدگار علیم ﷻ هستند و از کارگاه او سر بیرون آورده‌اند.

۲- و همچنین آیات:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۳) ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ مُّوقِنِينَ﴾

﴿۴۴﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۴۵﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۶﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۴۷﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۸﴾

[شعراء/۲۸-۲۳]

[فرعون گفت: پروردگار جهانیان کیست (که این همه از او صحبت می‌کنی و خویشتن را فرستاده او می‌دانی؟) * (موسی) گفت: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر شما راه یقین می‌پوئید (و حقیقت را می‌جوئید، حق این است که گفتیم) * (فرعون رو) به اطرافیان خود (کرد و مسخره‌کنان) گفت: آیا نمی‌شنوید (این مرد چه می‌گوید؟! می‌شنوید که جز یاوه نمی‌گوید؟! * (موسی پس از اشاره به جهان کبیر، اشاره به جهان صغیر کرد و) گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شما است (که مردند و چون جاودانه نبودند خدا نبودند). * (فرعون به خیره‌سری همچنان ادامه داد و) گفت: پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است قطعاً دیوانه است! (چرا که سخنان پریشان می‌گوید، و جز مرا خدا می‌داند). * (و موسی باز هم به نشانه‌های خداشناسی گسترده در پهنه آفرینش اشاره کرد و) گفت: او پروردگار طلوع و غروب (کواکب و سیارات جهان) و همه چیزهائی است که در میان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل می‌بودید (چنین چیزی را در پرتو خرد، از روی نظام طلوع و غروب ستارگان و برنامه دقیق و اسرارآمیز آنها می‌فهمیدید).]

آنجا که موسی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** به سؤال تحریک آمیز فرعون (و ما رب العالمین؟!؟) به سه جواب پاسخ می‌دهد که همگی مبتنی بر قانون بدیهی عقلی مذکور هستند:

الف: رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۴۴﴾

ب: رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۵﴾

ج: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۸﴾

یعنی: پروردگار جهانیان که ما [موسی و هارون] را فرستاده و ما نیز به سوی او فرا می‌خوانیم، آفریدگار، و تدبیرکننده و مالک آسمانها و زمین و آنچه میان آنها واقع شده است. چون امکان ندارد این کائنات وسیع و گسترده، آفریدگاری نداشته باشد. یا به وجود آورنده‌ی مدبر و مالک متولی امر آن موجود نباشد. او آفریدگار و پادشاه و مدبر شئون شما و پدران و اجداد قدیمی‌تان است زیرا امکان ندارد انسان‌های کنونی و گذشتگان نیز بدون آفریدگار به وجود آمده باشند. حالا چه کسی آنها را به وجود آورده و مدیر و مدبر شئون آنهاست؟ خداوند آنان را آفریده و آنها را دوباره به سوی خود باز می‌گرداند خداوندی که شب و روز را به وجود آورده و محرک خورشید و ماه است. چون امکان ندارد این مُدَبِّر مُحَكَّم مُدَبِّر حکیمی نداشته باشد.

ملاحظه می‌گردد که موسی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** در تعقیب دلیل اول جمله‌ی «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ»

را آورده اما در تعقیب دلیل دوم هیچ جمله‌ای نیاورده. و در آخر دلیل سوم جمله‌ی «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» آورده است. به نظر من حکمت این کار این است.

وسیله‌ای که انسان به واسطه‌ی آن - بعد از معرفت فطری و بدیهیات عقلی - پروردگار بودن خداوند برای آسمان‌ها و زمین را از کانال عقل به شیوه‌ی درست می‌شناسد علمی است که انسان را به یقین می‌رساند. زیرا هرچه علم انسان‌ها نسبت به اسرار آسمان‌ها و زمین افزایش پیدا کند و بر قوانین مدهش آنها اطلاعات بیشتری به دست آورد قناعت فطری و عقلی بیشتری به ربوبیت خداوند برای آنها به دست می‌آورند.

موسی عَلَيْهِ السَّلَام در مقام تعقیب بر دلیل دوم چیزی نگفته است چون پرورش یافته و آفریده‌ی خداوند آفریدگار و علیم و قدیر بودن انسان، کافی است که یک احساس درونی آرام‌بخش را در او به وجود آورد. ثانیاً چون موضوع ذاتاً به انسان مربوط می‌شود تنها به یک شعور و احساس مجرد نیاز دارد و بس. و در تعقیب دلیل سوم «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» را فرموده. چون ادراک حرکت شب و روز که ناشی از گردش و دوران خورشید و ماه و طلوع و غروب آنها است، برخورداری از عقل سلیم به تنهایی برای آن کافی است هرچند علم چندانی به قوانین و اسرار کائنات نداشته باشد.

۳- و همچنین آیه‌ی:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ عِدَّ الْأَظْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾

[فاطر/۴۰]

[بگو: آیا درباره انبازهای خود که علاوه از خدا آنها را هم به فریاد می‌خوانید، خوب دقت کرده‌اید؟ نشانم دهید آنها کدام چیز زمین را آفریده‌اند؟ و یا در آفرینش (کدام چیز) آسمانها مشارکت داشته‌اند؟ یا شاید کتاب (آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده‌ایم و ایشان حجت روشنی از آن (بر کار شرک و بت‌پرستی خود) دارند؟! (اصلاً ایشان دلیل عقلی و دلیل نقلی ندارند) و بلکه ستمگران جز وعده‌های دروغ به یکدیگر نمی‌دهند (و فقط همدیگر را گول می‌زنند).]

این آیه بر بدیهی بودن این اعتقاد دلالت می‌ورزد. چون خداوند در این آیه اعتقاد فاسد مشرکین را - که آنها را به سوی پرستش برای غیر خدا سوق می‌دهد - رد

می‌نماید به استناد این که آفرینش هیچ چیزی از دست غیر خدا بر نمی‌آید نه بر سبیل استقلال و انفرادی و نه بر سبیل اشتراک و همکاری. و هرکس از در مخالفت، با این امر روشن و بدیهی انکار بورزد، از باب تحدی، به او میدان می‌دهیم بیاید و چیزی به ما نشان دهد که آفریده‌ی غیر خدا باشد. چگونه از دست کسی که خود محتاج است برمی‌آید که دیگران را بی‌نیاز گرداند، و چگونه کسی که خود فاقد چیزی است می‌تواند آن را به دیگران عطا کند؟

۴- همچنین آیه‌ی:

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [نحل/۱۷]

[پس ای وجدانهای بیدار! از نظر عقل) کسی که (این همه چیزهای عجیب و غریب و نعمتهای بزرگ و سترگ را) می‌آفریند، همچون کسی است که (چیزی) نمی‌آفریند؟ (آیا باید بت حقیر و انسان فقیر را شریک خدای جلیل کرد؟) آیا یادآور نمی‌شوید؟ (تا به اشتباه خود پی ببرید و از پرستش بتها و انسانها دست بردارید و تنها و تنها خدای یگانه را پرستید و سپاسگزاری کنید).]

بر این اعتقاد بدیهی به وضوح دلالت می‌ورزد. از این رو که خداوند متعال یک سؤال بر سبیل استفهام انکاری خطاب به کافران مطرح می‌کند و می‌فرماید: «آیا آن‌که اشیاء (پدیده‌ها) را آفریده یعنی خداوند خالق بارء (آفریدگار نو آفرین) - با کسی که قدرت آفریدن کوچک‌ترین موجود را ندارد و خود بنده‌ی دیگران است - مساوی‌اند و در آخر می‌فرماید: «أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» یعنی این حقیقت واضح و روشن را متذکر نمی‌شوید که آفریدگار و آفریده مساوی نیستند و هیچ آفریدگاری جز خداوند آفریدگار نوآفرین به تصویر درآور وجود ندارد؟!]

پر واضح است که طرح این سؤال به این شیوه، دلیل بر این است که باور به آفریدگار بودن خدا امری است که عقل بدون تأمل و خود به خود آن را درمی‌یابد و آفریننده‌ی انسان‌ها **جَلَّ جَلَالُهُ** به خوبی می‌داند که عقل و ذهن انسان‌ها چه قوانین و مقرراتی در خود جای داده است.

و همچنین آیه‌ی:

۵- ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾ [افرقان/۳]

[مشرکان) سوای خدا، خداهایی را برگرفته‌اند (و به پرستش اصنام و کواکب و اشخاصی پرداخته‌اند) که

چیزی را نمی‌آفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هایی بیش نیستند، و مالک سود و زیبایی برای خود نبوده، و بر مرگ و زندگی و رستخیز اختیار و توانی ندارند.]

بر آن دلالت می‌ورزد از این رو که قدرت امکان ایجاد هرچیزی را از الهه‌های دروغین کفار و مشرکین سلب می‌کند، بیان می‌دارد که آنها نیز در ذات خود آفریده هستند مانند سایر آفریده‌های خداوند. پر واضح است اگر انحصار اعتقاد به آفریدگار بودن الله در عمق عقل‌ها رسوخ نمی‌یافت. خداوند حکیم از این قضیه به این اسلوب که جای کوچک‌ترین مناقشه در آن وجود ندارد روی نمی‌آورد. و این امری است که واقع نیز آن را تأیید می‌کند چون از هیچ احدی شنیده نشده - هرچند در کفر و انکارش به انتها درجه رسیده باشد - که ادعا کند که آفریدگار مخلوقی از مخلوقات است و تنها مجرد طرح این ادعا کافی است که باعث آبروریزی فرد مدعی بشود. جز در یک مورد و آن هم اینکه، آن شخص مجنون و غیر مکلف باشد.

فقره‌ی دوم: بدیهی بودن باور به پروردگار بودن خداوند بر اساس قانون بدیهی نظام

قرآن کریم توجه و عنایت بسی عظیمی به این موضوع مبذول داشته است و این موضوع مساحت وسیعی از آیات کلام الله مجید را به خود اختصاص داده که بازگو کردن همه‌ی آنها دشوار به نظر می‌رسد لذا تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود..

یکم:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوًى أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ ﴾ [لقمان/۱۱-۱۰]

[خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است، و در زمین کوههای استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند، و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ایم. * اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خداوند، شما به من نشان دهید آنانی که جز خداوند چه چیز را آفریده‌اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.]

کتاب خدا در این آیه استدلال کرده که پنج پدیده‌ی متقن و منظم بر یگانه آفریدگار

بودن، و پروردگار و مدبّر بودن الله برای کائنات دلالت می‌ورزند. به شرح زیر:

۱- (خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) و در آیه دوم سوره «رعد» به جای آفرینش، (رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) آورده. صیغه‌ی عَمَد جمع عمود^۱ است و این جمله دو معنی برمی‌دارد:

الف: این که ضمیر(ها) در کلمه‌ی (ترونها) متعلق به عَمَد می‌باشد یعنی آسمان‌ها را آفرید و آنها را با ستون‌های نامرئی که شما آنها را نمی‌بینید استوار و بلند نگه‌داشت. و در این صورت احتمالاً منظور از عمد قوه‌ی جاذبه عمومی است که اسحاق نیوتن بعد از مشاهده‌ی سقوط سیب از درخت و در آب افتادنش آن را کشف کرد.

ب: احتمال دوم این که ضمیر(ها) در (ترونها) متعلق به سموات باشد. یعنی شما آسمان‌ها را می‌بینید که بدون این که به ستون‌ها تکیه زده باشند خداوند آنها را بلند و رفیع نگه‌داشته است.

و هر دو معنی صحیح‌اند اما معنای اول راجح و وجیه‌تر است و بر اساس آن، آیه دربرگیرنده‌ی یک اعجاز مهم علمی است چون در آن اشاره است به قوه‌ی جاذبه‌ی عمومی در جوّ آسمان‌ها وجود دارد، قبل از این که اسحاق نیوتن آن را کشف کرده و انیشتین از خلال نظریه‌ی «نسبیت» آن را شرح و بسط داده باشد. قرآن بدان تصریح کرده است.

۲- (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ) [القمان/۱۰] یعنی ریشه‌ی کوه‌ها را به صورت محکم در اعماق زمین فرو برده است تا به هنگام زلزله زمین به اضطراب و لرزش درنیاید و بر استقرار و توازن خود باقی بماند. و این دقیق‌ترین تعبیر علمی برای توضیح نقش کوه‌ها در حفظ توازن زمین است - که به دو دریای آب‌وهوا احاطه شده است - و به دور خود و به دور خورشید در گردش است و با مجموعه‌ی خورشید و سیاره‌های منظومه‌ی خورشیدی به دور ستاره‌ی موسوم به (العقاب الواقف = عقاب ایستاده) و همراه با عقاب ایستاده و مجموعه‌ی آن به دور کهکشان درب التبان(راه شیری) در یک گردش دیگر است.

۱- در جمع این واژه عُمَد و اعمده نیز آمده است. المعجم الوسيط، ص ۶۲۶.

۳- (وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) یعنی در دریا و فضا و خشکی این زمین، همه‌ی انواع حیوانات را - که انواع و اصناف آنها به شمارش در نمی‌آیند - پخش و نشر نموده است تا چه رسد به تعداد افراد آنها که جز خداوند ربّ العالمین کسی آنها را نمی‌داند. و درباره‌ی چگونگی زندگی حیوانات و کیفیت به دست آوردن روزی و ساختن لانه و محافظت از نسل و دفاع از خود، سپس چگونگی رنگ و خصوصیات هریک از آنها... تا آخر، در همه‌ی این‌ها اسرار و رمز و رازهایی وجود دارد که جز خداوند پروردگار خبیر به آنها و مدبر شئون‌شان، هیچ‌کس و هیچ‌چیز از آنها خبر ندارد. بسیاری از دانشمندان درباره‌ی جانوران به تحقیق روی آورده، و در این زمینه کتاب‌ها تألیف کرده‌اند و عمری در تحقیق پیرامون حیات جانداران صرف کرده‌اند اما توانسته‌اند تنها بخشی از رمز و رازهای مربوط به حیات آنها را کشف نمایند در میان آنان «موریس مترلینگ» را مثال می‌زنم که کتابی درباره‌ی زندگی مورچه‌ها و دیگری درباره‌ی زنبور عسل تألیف کرده است و در آنها بیان کرده که این آفریده‌ها چگونه عمل می‌کنند و کارهای خود را با نظم و انضباط محکم و محیرالعقول انجام می‌دهند، خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مبین ﴿ [هود/۶]

«هیچ جنبه‌ای در زمین نیست مگر این که روزی آن، بر عهده خدا است (و خدا روزی مناسب هر یک را در بحر و بر می‌رساند) و محلّ زیست (دوران حیات) و محلّ دفن (پس از ممات) او را می‌داند. همه اینها در کتاب روشنی (به نام لوح محفوظ، موجود و مضبوط) است.»

۴- (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) کلمه‌ی (ماء) در اینجا شامل همه‌ی انواع آب‌ها اعم از آب باران و برف و تگرگ می‌شود. چون همه‌ی آنها به کیفیت‌های مختلف و گوناگون از آسمان فرود می‌آیند. برخی جاری، و برخی منجمد با اجزای نرم و برخی منجمد سخت. مقصود از کلمه‌ی «سما» ابرها هستند یا جوّ حامل ابرها. چون «سما» در زبان عربی یعنی جهت فوقانی، از این رو گفته‌اند: «هرچه مافوق توست آسمان شما به شمار می‌آید» و معلوم است که باران و برف و تگرگ همگی از بخاری به وجود می‌آیند که در اثر تابش اشعه‌ی خورشید بر دریاها و اقیانوس‌ها به وجود می‌آید سپس بادهای آنها را تلقیح کرده به این سو و آن سو می‌برند و رعدوبرق در اثر

برخورد توده‌های ابر به همدیگر به وجود می‌آید. قرآن کریم در چندین جا از عملیات پیدایش ابرها و فرود آمدن آب از آسمان به دقیق‌ترین تعبیرها سخن به میان آورده است. بر سبیل مثال می‌فرماید:

الف: ﴿الْقُرْآنَ اللَّهُ يُرْسِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ [نور/۴۴-۴۳]

[مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته (به سوی هم) می‌راند، سپس آنها را گرد می‌آورد، بعد آنها را متراکم و انباشته می‌سازد، آن گاه می‌بینی که باران از لابلای آنها بیرون می‌ریزد، و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد، و هرکس را بخواهد با آن زبان می‌رساند، و هرکس را بخواهد از زبان آن به دور می‌دارد. درخشش برق (حاصل از اصطکاک) ابرها (آن اندازه نیرومند است) نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان بردارد. (هر یک از این پدیده‌ها دلیل بر قدرت خدا و موجب ایمان به آفریدگار آنها است). * خدا شب و روز را (با کوتاه و دراز کردن، و گرم و سرد نمودن، و یکی را ظاهر و دیگری را محو ساختن، و دیگر حوادث و فعل و انفعالات) دگرگون می‌نماید. واقعاً در این (کار تغییر احوال) عبرت بزرگی برای کسانی است که چشم داشته باشند (و بنگرند و بیندیشند و نتایج گشت‌وگذار و تغییر تدریجی شب و روز که سرچشمه پیدایش فصول چهارگانه و عامل اصلی حیات موجودات زنده است در مدّ نظر دارند).

ب: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَيَسْطُرُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [روم/۴۸]

[خدا کسی است که بادهای را وزان می‌سازد و بادهای ابرها را برمی‌انگیزند. سپس خدا آن گونه که بخواهد ابرها را در (پهنه) آسمان می‌گستراند و آنها را به صورت توده‌هایی بالای یکدیگر انباشته و متراکم می‌دارد و (پس از تلقیح، ای انسان) تو می‌بینی که از لابلای آنها بارانها فرو می‌بارد، و هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر کسانی از بندگانش می‌باراند، آنان خوشحال و مسرور می‌گردند.]

ج: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَإَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [حجر/۲۲]

[و بادهای را برای تلقیح (ابرها و بارور ساختن آنها) به وزیدن می‌اندازیم و به دنبال آن از (ابرهای به هم پیوسته و تلقیح شده) آسمان آب می‌بارانیم و شما را بدان سیراب می‌گردانیم (و آن گاه به شکل برف و یخ و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و دریاها و اقیانوسها در زمین جمع‌آوری و اندوخته‌اش می‌نمائیم، و دوباره آن را تبخیر و به جو زمین می‌بریم و سپس به زمین برمی‌گردانیم) و شما توانائی اندوختن (و نگهداری) آن را (بدین گونه در فضا و زمین) ندارید.]

همچنین خدای تعالی در چندین جای قرآن کریم به عملیات فرود آمدن آب زلال

و شیرین از آسمان، طبق نظام دقیق و عجیب سخن به میان آورده است و از آن رو که آب شیرین نقش مهمی در زندگی انسانی ایفا می‌کند و شاهرگ حیات انسانی به شمار می‌رود (خداوند از آن سخن به میان آورده است). زیرا روشن است که آب دریاها و اقیانوس‌ها همگی تلخ و شور است که نه تنها رفع تشنگی نمی‌کند بلکه آشامیدن آن باعث مرگ انسان می‌شود. اما خداوند رحمان از آب تلخ و شور دریاها بعد از تصفیه‌ی املاح و زدودن کدِر، ما را از آب صاف شیرین و گوارا سیر می‌گرداند چنانکه می‌فرماید:

﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (۷۰) ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (۷۱) ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ

نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (۷۲) [واقعۀ ۷۰-۷۲]

[اگر ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور می‌گردانیم. پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟ * آیا هیچ درباره آتشی که برمی‌افروزید، اندیشیده‌اید؟ * آیا شما، در آغاز این آتش را پدیدار کرده‌اید، یا این که ما پدیدآورندگان آن هستیم؟]

۵- ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ یعنی سبز کردیم و بیرون آوردیم از دل زمین به واسطه‌ی آب فرود آمده از آسمان همه‌ی انواع گیاهان عطا کننده‌ی میوه دهنده. و کلمه‌ی (زوج) مقصود از آن همه‌ی گیاهان اعم زراعت، درخت و غیر این دو نوع است و از نظر علمی ثابت گشته که قانون «زوجیت» بر تمامی گیاهان و نباتات حاکم است از این روست که خداوند گیاه را زوج نامیده است اما توصیف آن (زوج) به صفت کریم که به معنی بخشنده و سخی است^۱ به این دلیل است چون گیاهان دارای اصناف مختلف و اشکال و الوان متنوع و طعم‌های فراوان متعدده‌اند که جز آفریدگار آفریننده و سبز کننده‌ی آنها کسی از آنها سر در نمی‌آورد و انواع فراوان از بخشش و عطایا که برای بشر به ارمغان می‌آورند. و از کرم و بخشش او این عطیه قطع نمی‌گردد بلکه همواره تجدید می‌شود و برحسب اختلاف فصول و اختلاف مناطق و اختلاف آب‌وهوا آنها نیز تنوع و تکثر می‌یابند.

بنابراین در جهان نباتات، و انواع فراوان و خیرات وافرۀ آنها، خوردنی و آشامیدنی، غذا و درمان، علف و سوخت و مواد صنعتی و ساختمانی و ... وجود دارد.

۱- المعجم الوسیط، ص ۷۸۵-۷۸۶

تنوعی که عقل عاقلان از آن به دهشت می‌افتد و هر خردمندی را به ناچار وا می‌دارد که در مقابل پروردگار جهانیان سر سجده و تعظیم فرود آورده و پیشانی بر زمین نهد تا از این طریق حق او را به جا آورده و بر نعمت‌هایش شکر ورزیده باشد این است که خداوند در پایان این نعمت‌های پنج‌گانه می‌فرماید:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

[لقمان/۱۱]

[اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خداوند، شما به من نشان دهید آنانی که جز خداوند چه چیز را آفریده‌اند؟ (تا شایسته‌ی پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.]

مقصود به ستمکاران در اینجا مشرکان و کافرانند و چه ستمی از کفر و شرک بزرگ‌تر و فظیع‌تر است. یعنی مشرکان و کافران ستمگر در حق نفس خویش در گمراهی واضحی هستند. که برای غیر خداوند آفریدگار - که هیچ احدی سوای او مالک ذره‌ای از این وجود نیست - پرستش می‌کنند. این کائنات و وجودی که وسعت و عظمت و اندازه‌ی آن را جز خداوند آفریدگار هیچ احدی نمی‌داند و درک نمی‌کند.

دوّم:

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ ۚ تُؤَفِّكُونَ ﴿١٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ [انعام/۹۹-۹۵]

[این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد (و گیاه و درخت از آنها می‌رویاند. همو است که) زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (از قبیل آفریدن انسان از خاک، و تولید شیر از حیوان). این (چنین قادر توانائی) خدای شما است. پس چگونه (پس از این بیان، از پرستش یزدان به پرستش دیگران می‌گرایید، و از حق) منحرف می‌شوید؟ * او است که صبح (سیمین را از شب قیرین) پدیدار ساخته است (تا زندگان برای کسب معاش به تلاش ایستند) و شب را مایه آرامش (و آسایش جسم و جان)، و خورشید و ماه را وسیله

حساب (مردمان در امور روزمره عبادی و تجاری خود) کرده است. این (نظم بدیع و نظام استوار) سنجش دقیق و تدبیر محکم (دادار متعالی است که) چیره (بر جهان و) آگاه (از همه چیز آن) است. * و او آن کسی است که ستارگان را برای شما آفریده است تا (در شبهای سفر) در تاریکیهای خشکی و دریا بدانها رهنمود شوید. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (معانی آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی را) می‌دانند. * و او کسی است که شما را از یک شخص آفریده است که (آدم است و او هم از خاک زمین است و زمین هم در مدت حیات) محل استقرار و (پس از مرگ) محل تسلیم (به خاک شما) است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی را چنان که باید) می‌فهمند. * و او کسی است که از (ابر) آسمان، آب (باران) فرو می‌فرستد، و ما (که خدائیم، با قدرت سترگ خود) به وسیله آن آب، همه رُستنیها را می‌رویانیم و از رُستنیها سبزینه بیرون می‌آوریم، و از آن سبزینه، دانه‌های تنگاتنگ یکدیگر، و از شکوفه‌های درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک بهم و در دسترس، و باغهای انگور و زیتون و انار پدید می‌سازیم که (در شکل و مزه و بو و سود) همگون و یا غیرهمگونند. بنگرید به میوه نارس و رسیده یکایک آنها، آن گاه که میوه دادند. بیگمان در این (گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام میوه‌ها) نشانه‌ها و دلائل (خدانشناسی) است برای کسانی که (حق را می‌پذیرند و بدان) ایمان می‌آورند.

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [انعام/۱۰۲]

[آن (متصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار شما است. جز او خدائی نیست؛ و او آفریننده همه چیز است. پس وی را باید پرستید (و بس؛ چرا که تنها او مستحق پرستش است) و حافظ و مدبر همه چیز است.]

قرآن کلام خداوند متعال در این مجموعه آیات، بر ربوبیت و مالکیت خداوند و در نتیجه الوهیت او استدلال می‌ورزد و برای این منظور تعدادی از مظاهر آفریده‌های عجیب و دهشت‌آور خود را - که نظام و اتقان در آنها به بهترین شیوه تجلی و عینیت پیدا می‌کند - مثال می‌زند، طوری که هر عقل سلیمی در قبال آنها چاره‌ای جز تسلیم و اذعان به ربوبیت و الوهیت او ندارد.

در این مورد به آیاتی که قبلاً درج کرده بودیم اکتفا نموده و به چندین شاهد دال بر ربوبیت خدای متعال اکتفا می‌کنیم و آنها را به ترتیب ورودشان در مجموعه‌ی آیات می‌آوریم.

۱ و ۲- آیه ۹۵/ انعام ... فَلَقِيَ (شکافتن) هر دانه‌ای از دانه‌های، حبوبات کاشتنی و هر هسته‌ای از هسته‌های درختان، و در پی آن سر بیرون آوردن گیاهان زراعتی و درختان با این نظم و ترتیب حیرت‌انگیز امری است که جز آفریدگار توانا کسی بر

همه‌ی اسرار و خفایا و نهان‌های آن اطلاع ندارد.

۳ و ۴- بیرون آوردن زنده از مرده، و مرده از زنده [انعام/۹۵] مثال آن بیرون آوردن گیاه و میوه‌ی زنده از دانه و هسته‌ی مرده، و جوجه از تخم، و بیرون آوردن دانه‌ها و میوه‌های فاقد حیات از زراعت و درختان زنده، و تبدیل سلول‌های زنده در جسم انسان و سایر حیوانات به اجسام فاقد حیات و غیر اینها...

سپس خداوند در تعقیب این آیات و پدیده‌های چهارگانه می‌فرماید:

﴿...ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتَىٰ تُؤَفِّكُونَ﴾ [انعام/۹۵]

یعنی پروردگار دانا و توانای که این اعمال عجایب را انجام می‌دهد، خدایی است که شما را به پرستش خویش امر کرده است. چگونه است که از پرستش وی سرباز می‌زنید و به این سو و آن سو رو می‌آورید؟!

۵ و ۶ و ۷ و ۸- جدا کردن نور صبح از ظلمت شب توسط خدای تعالی و قرار دادن شب به عنوان وقت سکون و استراحت و تنظیم کار خورشید و ماه و شئونات آنها بر اساس محاسبات و میزان دقیق همه‌ی این امور از آیه‌ی [انعام/۹۵] استنباط می‌شوند. (فَالَيْقُ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا) خداوند سبحة در آیات فراوانی سخن از نعمت پشت سر هم آمدن شب و روز و زمان استراحت بودن شب و وقت کار و تلاش بودن روز آورده است. چنانکه می‌فرماید:

الف: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبْحَانَ ۝۹ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱﴾ [نبأ/۹-۱۱]

[او خوابتان را مایه آرامش و آسایشتان نکرده‌ایم؟ * و شب را جامه و پوشش نموده‌ایم؟ (تا در خلوت شب، دور از دیدگان مردمان آرامش و آسایش کنید، و به تجدید قوا بپردازید). * و روز را وقت تلاش و کوشش زندگی نکرده‌ایم؟ (تا پس از تجدید قوا در شب، در روز به کار و کسب بپردازید).]

ب: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [یونس/۶۷]

[او (که آنچه در آسمانها و زمین است متعلق بدو است، همان) کسی است که شب را برای شما پدید آورده است تا در آن بیارامید و روز را روشن گردانیده است (تا در آن به تلاش در پی معاش بپردازید). بیگمان در این کار نشانه‌هائی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند.]

ج: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [روم/۲۳]

او از نشانه‌های (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار و) بهره‌مندی از فضل خدا. قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند).]

خداوند در مقام یادآوری پشت سرهم آمدن نعمت شب و روز، و اگر این نعمت بر پایه‌ی این نظم خدایی حکیمانه و به این صورت نمی‌بود ادامه‌ی زندگی ناممکن می‌گردید، اشاره فرموده‌اند، که در این باره می‌فرماید:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (۷۱) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (۷۲) ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۷۳) [قصص/۷۲-۷۱]

[بگو: (ای مردم!) به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز قیامت همیشه ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال آن نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما روشنایی بیاورد؟ (و روز روشنی پدیدار کند تا در آن به تلاش پردازید و کسب و کار کنید؟). آیا نمی‌شنوید؟ (باید که بشنوید و بنگرید و کرنش برید اگر عاقلید). * بگو: مرا خبر دهید، اگر خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمی کند (و شب تاریک را به دنبال آن نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما شبی را بیاورد تا در آن بیارامید (و خستگی کار روزانه را از تن به در کنید؟). مگر نمی‌بینید (که دچار چه اشتباه بزرگی هستید؟ مگر شب و روز دو نشانه سترگ بر وجود خدای بزرگ نیستند؟). * این از لطف و مرحمت الهی است که شب را و روز را برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و (در این، به تلاش معاش پردازید و) فضل خدا را بجوئید، و سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید.]

و اما مفهوم این قسمت از آیه:

﴿...وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا...﴾ [انعام/۹۵]

شامل تمامی اوضاع ماه و خورشید و احوال آنها طبق حساب و میزان دقیق می‌گردد حجم آنها، فشردگی‌شان فاصله‌ی آنها با زمین، سرعت گردش و دوران آنها، و مقدار جاذبه‌شان... در همه‌ی این موارد اوج دقت و اتقان در نظر گرفته شده است اگر هریک از این نسبت‌ها دچار کوچک‌ترین خلل شود به تبعیت آن زندگی انسان در روی زمین دچار اختلال خواهد گشت.

لذا در تعقیب بر آیه می‌فرماید:

﴿... ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ...﴾ [انعام/۹۶]

چون تنظیم حرکت شب و روز و ترتیب اوضاع خورشید و ماه طبق نظام حساب

شده و مقدر تنها از خداوند موصوف به عزّت و قوت مطلق و موصوف به صفت علم فراگیر و شامل برمی‌آید.

۹- وسیله‌ی هدایت و راه‌یافتن ستاره‌ها، اعم از ستاره‌های ثابت و متحرک - در مقیاس مشاهده‌ی ظاهری آنها برای ما - جهت تشخیص راه‌ها و جهت‌ها در تاریکی شب و در ظلمات امواج دریا و اقیانوس‌ها و سرگردانی‌های عظیم تاریکستان.

﴿... وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ...﴾ [انعام/۹۷]

درسی دیگری است که از آیه گرفته می‌شود. و تنها کسانی ارزش و قدر جهت‌یابی و پیداکردن راه توسط ستارگان در ظلمت شب را درک می‌کنند که در دریا و صحرا گرفتار گمراهی گشته باشند و در ظلمت شب و روز جهت حرکت خود را تشخیص نداده باشند و در تعقیب بر توضیح این پدیده می‌فرماید:

﴿... قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [انعام/۹۷]

چون تنها علما هستند که حقیقت این مسئله را تشخیص می‌دهند.

۱۰- آفرینش انسان‌ها از نفس واحده، و مقصود از آن نفس آدم عَلَيْهِ السَّلَام و همسرش حوا است. که پس از آفرینش این دو نفس، نسل به وجود آمده از این دو نفس را در رحم‌ها قرار داد که [نطفه‌ی آنها] قبل از استقرار در رحم در پشت پدران و سینه‌ی مادران قرار داشت:

﴿... وَهُوَ الَّذِي أَتَشَأْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ...﴾ [انعام/۹۸]

بدین علت کلمه‌ی «فمستقر» را به معنای استقرار جنین در رحم مادر تفسیر کرده‌ایم چون خداوند می‌فرماید:

﴿... أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿۲۰﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿۲۱﴾﴾ [مرسلات/۲۰-۲۱]

[آیا ما شما را از آب حقیر و ناچیزی (به نام منی) نیافریده‌ایم؟ * و آن را در جایگاهی استوار قرار داده‌ایم (که رحم مادر است و آن اندازه مناسب و جالب و عجیب است که هر انسانی را در شگفتی فرو می‌برد).]

خداوند رحم را به قرار مکین (محل استقرار محکم) توصیف کرده است. با این وصف، رحم مکانی است که جنین در آن استقرار پیدا می‌کند. و از این رو کلمه‌ی (مُسْتَوْدَعٌ) را به ودیعه قرار دادن نطفه در پشت پدر و سینه‌ی مادر تفسیر نموده‌ام چون خداوند می‌فرماید:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ (۵) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (۶) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (۷) ﴾ [طارق/۵۷]

[انسان باید بنگرد و دقت کند که از چه چیز آفریده شده است؟! * او از آب جهنده ناچیزی آفریده شده است. * (و پس از رشد کامل در رحم) از میان پشت و استخوانهای سینه (مادر می‌گذرد و) بیرون می‌آید.]

«صلب» عبارت از پشت مرد است. کما اینکه «ترائب» به استخوانهای سینه‌ی زن گفته می‌شود. در این آیات اعجاز علمی وجود دارد چون جنین شناسی اخیراً کشف کرده که دستگاه ساخت منی مرد در استخوانهای پشت او، و دستگاه ساخت منی زن در قفسه‌ی سینه‌ی وی قرار دارد و خداوند متعال آبی را که انسان از آن آفریده می‌شود به هر کدام از «صلب» و «ترائب» نسبت داده است.

شکی در این نیست که در چگونگی شکل‌گیری نسل همه‌ی انسان‌ها از یک پدر و مادر و به ودیعه نهاده شدن نطفه‌ی آنها در پشت مرد و سینه‌ی زن، و بعد از آن استقرار یافتن جنین در رحم و خروجش از آن بعد از کامل شدن و به صورت طفل درآمدن. - به خصوص در مراحلی که جنین طی می‌کند، حکمت‌ها و نظم و اتقان و صنعت بدیع الهی وجود دارد.

در قرآن کریم:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (۱۳) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (۱۴) ﴾ [نوح/۱۳-۱۴]

[شما را چه می‌شود که برای خدا عظمت و شکوهی قائل نیستید؟ * در حالی که خدا شما را در مراحل مختلف آفرینش به گونه‌های گوناگونی آفریده است (و در هر گام شما را رهبری و هدایت کرده، و به شما لطف و عنایت نموده است).]

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْهَا نَجَاةً وَمِنْهَا أَنُورٌ ۚ بِمَنْ تَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [زمر/۶]

[خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید، سپس از جنس او همسرش را (به نام حواء) آفرینش کرد، و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در شکمهای مادرانتان، در میان تاریکیهای سه‌گانه، آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را هر دم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از آفرینش می‌رساند) کسی که چنین (نعمتهائی را می‌بخشد و این گونه نقش آفرینی) می‌کند، الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. جز او خدایی وجود ندارد. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی پرستش از حق منحرف می‌گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟]

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾﴾ [مؤمنون/۱۳-۱۵]

اما انسان را از عصاره‌ای از گِل آفریده‌ایم. * سپس او را به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم. * سپس نطفه را به صورت لخته خونی، و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده‌ای، و این تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم، و بعد بر استخوانها گوشت می‌پوشانیم، و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن جان به کالبدش) پدیده دیگری خواهیم کرد. والا مقام و مبارک یزدان است که بهترین اندازه‌گیرندگان و سازندگان است.

به مراحل شکل‌گیری و تکامل جنین در رحم اشاره شده است. آری در همه‌ی اینها که اینک مجال نفوذ به عمق آن و تفصیل‌شان نیست و ان‌شاءالله در فصل سوم در مورد - موضوع بحث از آفرینش انسان - توضیح بیشتری خواهیم داد، حکمت‌ها و نظم‌ها و اتقان و صنع بدیع الهی وجود دارد که عقل عاقلان از آن متحیر، و علم جنین‌شناسی جدید پرده از چهره‌ی بسیاری از اسرار آن برداشته است. اسراری که قبل از پیدایش میکروسکوپ، مخصوصاً میکروسکوپ‌هایی که اشیاء را «۵۰۰۰۰۰» برابر خود بزرگ می‌نمایند. معلوماتی درباره‌ی آنها در دسترس نبود. و همه‌ی اینها مصداق عینی فرموده خداوند هستند که:

﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾﴾ [فصلت/۵۳]

[ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر که با خطّ تکوین، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟)]

خداوند متعال در تعقیب بر سخن از پدیده‌های آفرینش انسان می‌فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾﴾ [انعام/۹۸]

او او کسی است که شما را از یک شخص آفریده است که (آدم است و او هم از خاک زمین است و زمین هم در مدت حیات) محلّ استقرار و (پس از مرگ) محلّ تسلیم (به خاک شما) است. ما آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی خود) را برای کسانی بیان داشته‌ایم که (آیات قرآنی و نشانه‌های جهانی را چنان که باید)

می‌فهمند.]

فقه چیست؟

«فقه» علم دقیق و فهم عمیق است. و پر واضح است که هرچه فقه انسان بیشتر شود یعنی علمش عمیق و فهمش دقیق‌تر گردد معرفت او نسبت به اسرار نفس بشری - جسد و روحش - بیشتر و عمیق‌تر خواهد گشت.

۱۱- فرو فرستادن آب از آسمان و ابرهای مستقر در جو آسمان:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً...﴾ [انعام/۹۹]

۱۲- بیرون آوردن گیاهان به واسطه‌ی آن:

﴿... فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ [انعام/۹۹]

۱۳- بیرون آوردن ماده‌ی سبز رنگ از گیاهان که محل شکل گرفتن شکوفه و گل

در آنها است:

﴿... فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا...﴾ [انعام/۹۹]

۱۴- بیرون آوردن دانه‌های مرتب و منظم از ماده‌ی سبز رنگ مانند گل گندم و جو و ذرت و برنج و غیر اینها و دقت و ترتیب عجیبی که در آنها وجود دارد که مافوق توصیف و تعریف بشری است.

﴿... نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا...﴾ [انعام/۹۹]

۱۵- بیرون آوردن قنوان = خوشه‌ی خرما از طلع = کیسه‌ی حاوی خوشه:

﴿... وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ...﴾ [انعام/۹۹]

گفتیم طلع عبارت از کیسه‌ی حاوی خوشه است آنجا که ابتدا طلع به وجود می‌آید بعد می‌شکافد و قنوان از آن می‌جهد. قنوان جمع قنو و به معنای خوشه‌ی خرما است. «قنوان دانیه»: یعنی خوشه‌ی نزدیک حاوی خرما تا چیدن آن بر مردم سهل و آسان باشد.

۱۶ و ۱۷ و ۱۸- بیرون آوردن باغ‌های انگور و زیتون و انار که برخی از آنها با

برخی شباهت دارند و برخی غیر متشابه‌اند.

﴿... وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ...﴾ [انعام/۹۹]

که در آخر آنچه ذکرش گذشت از نشانه‌های حیرت برانگیز جهان گیاهان و زراعت و میوه‌جات می‌فرماید:

﴿...انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ...﴾ [انعام/۹۹]

تأمل ورزیدن در میوه از زمانی که از شکوفه سر در می‌آورد تا به دوران کامل گشتن و قابلیت بهره‌برداری می‌رسد مراحل مختلفی از شگفتی‌ها به تماشا کننده نشان می‌دهد که دست تدبیر الهی این میوه را از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگری می‌رساند تا به مرحله کامل شدن و قابلیت بهره‌برداری می‌رسد و دوران چیدنش فرا می‌رسد این است که خداوند در آخر آیه می‌فرماید:

﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [انعام/۹۹]

چون مجرد وجود ایمان کافی است تا انسان را به سوی این آیات تجلی یافته و مشاهده شده در این آفریده‌ها هدایت کند و ربوبیت خدا را در جهان نباتات به او بنمایاند.

شاید منظور از تعقیبات سه گانه (لقوم يعملون) (لقوم يفقهون) (لقوم يؤمنون) در آیات ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ از سوره‌ی «انعام»، این باشد که هرکس در این پدیده‌ها و آفریده‌های «متقن الصنع» (دارای ساختار زیبا و تحیر برانگیز) دقت ورزد می‌تواند از حقیقت آنها سر در بیاورد و تدبیر خدای را در آنها مشاهده کند و در نتیجه به آفریدگار و پروردگار و مالک آنها ایمان بیاورد. لذا است که در تعقیب نهایی و نتیجه‌ی گرفته شده از همه‌ی آنچه که ذکر گردید، می‌فرماید:

﴿ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [انعام/۱۰۲]

[آن (متصف به صفات کمال است که) خدا و پروردگار شما است. جز او خدائی نیست؛ و او آفریننده همه چیز است. پس وی را باید پرستید (و بس؛ چرا که تنها او مستحق پرستش است) و حافظ و مدبّر همه چیز است.]

پس تنها خدای آفریدگار، پروردگار و مالک، شایسته‌ی عبادت و پرستش است لذا تنها او را پرستش کنید و برایش انباز و شریک قرار ندهید. او مدبّر و متولی شؤون همه‌ی اشیاء است - حتی اشیائی که برای آنها پرستش می‌ورزید - خداوند آفریدگار و روزی‌رسان و مالک‌شان است؟!!

سوم:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (۲۰) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلْفَ السَّيْنِكُمْ وَالْوَنُكْرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۲۳﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۵﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿۲۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ [اروم/۲۷-۲۰]

[یکی از نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این است که (نیای) شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانها (به مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین برای تلاش در پی معاش) پراکنده گشتید. * و یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هر یک را شیفته و دلباخته دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایه شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلماً در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (درباره پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌اندیشند. * و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. بی‌گمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت‌آور گردانند، و در این تنوع آفرینش) دلائلی است برای فرزندگان و دانشوران. * و از نشانه‌های (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار و) بهره‌مندی از فضل خدا. قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند). * و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا، یکی این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایه امید، به شما می‌نمایاند، و از آسمان آب مهمی را می‌باراند، و زمین را بعد از مرگش، (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند. بی‌گمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است برای فهمیدگان و خردمندان. * و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا یکی هم این است که آسمان و زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که بخواهد مردمان را می‌میراند، و این نظم و نظام را خراب می‌گرداند، و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می‌آید. * هر که و هر چه در آسمانها و زمین است، از آن خدا است، و جملگی

فرمانبردار او هستند.* او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می‌گرداند، و این برای او آسانتر است. (زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نیز دارد). بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار باعزت و اقتدار، و سنجیده و کار بجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود، کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد، و بلکه همه کارهایش از روی حکمت است).]

در این مجموعه آیات مبارکه، خداوند تعدادی از نشانه‌های دال بر ربوبیت خود را برای ما ذکر می‌کند و در مقام تعقیب بر ذکر هر نشانه‌ای از آنها می‌فرماید: ﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ...﴾ و این نوع از تعقیب بر این امر دلالت می‌ورزد که مقصود از جمله‌ی «و من آیاته» ذکر یک آیه نیست بلکه مجموعه‌ی آیات مداخله‌ی که دال بر پدیده‌هایی هستند که خداوند آنها را آیات نامیده است و بر آنها دلالت می‌ورزند. و هم اکنون به بیان و شرح این آیات می‌پردازیم و مظاهر ربانی برگرفته از هر آیه از آنها را بیان می‌داریم.

۱- آفرینش انسان از گِل، بعد نسل اندر نسل انتشارشان در روی زمین: (آیه ۲۰/روم) مقصود از آفرینش انسان توسط خدا از گِل، یا پدر بزرگ ما آدم است که ما از نسل او هستیم. یا مقصود آفرینش کالبدهای ما از نطفه‌ای است که از غذا شکل گرفته است و آن هم به نوبه‌ی خود از زمین (گِل) آفریده شده است. حال مقصود خدا هر کدام از این دو معنی باشد میان انسان و گِل فاصله و مسافتی بس عظیم وجود دارد و قصد این آیه‌ی مبارکه هم آن‌طور که من می‌بینم این است که ما این مسافت را بشناسیم و دریابیم و فرق اساسی میان انسان زنده‌ی عاقل، سمیع و بصیر را با خاک و گِل جامد بدانیم و این است فلسفه‌ی اینکه این آیه متعرض ذکر مراحل آفرینش انسان نگشته است مانند دیگر آیات. چون این آیه دربرگیرنده‌ی همه‌ی مراحل آفرینش انسان است اما تنها به ذکر ابتدا و انتهای آن اکتفا ورزیده است یعنی بعد از ذکر گِل پست تلاشی شده بلافاصله به سوی بحث از انسان عاقل شنونده‌ی بینای دونده، پرش زده است!

۲- آفرینش جفت ما از جنس خودمان جهت حصول سکونت در کنار او و قرار دادن «مودت» و «رحمت» میان زوجین. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ...﴾ (۲۱/روم) و در آخر آیه تعقیبی بر پدیده‌ی زوجیت میان بشر دارد، پدیده‌ای که مملو از اسرار و حکم است لذا می‌فرماید:

﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [روم/۲۱]

آری در رابطه‌ی محکم بین زوجین و آرامش عجیبی که هر کدام از آنان در کنار دیگری احساس می‌کند آیاتی روشن و حکمت‌های تجلی پیدا کرده‌ی پروردگار حکیم وجود دارد. و انسان هرچه بیشتر در این مسئله به تفکر پردازد، درهای حکم و اسرار آن بیشتر بر او باز می‌شوند.

۳- آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف و تعدّد در زبان و لغت و رنگ و شکل انسان‌ها (روم/۲۲) که در تعقیب این پدیده‌های عجیب و سرسام‌آور می‌فرماید:

﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [روم/۲۲]

اختصاص ادراک فلسفه و اسرار این امور به علما به این دلیل است که، اگر در مسئله‌ی رابطه‌ی میان زوجین برای اطلاع بر حکمت‌های آن و تفاعل با آنها مجرد اندیشه‌ورزی و تأمل کافی باشد، در قضیه‌ی آفرینش آسمان‌ها و زمین مسئله هرگز چنین نیست بلکه بسیار پیچیده و خطیر است و همچنین مسئله‌ی تعدّد لغات و رنگ‌های متعدده‌ی اقوام و اجناس، و تنوع در وجوه کتیره‌ی افراد به آسانی قابل فهم و درک نیست و نیاز به فهم عمیق و نظر دقیق دارد و تنها اهل علم از برخی از اسرار آن سردر می‌آورند. و در میان اهل علم نیز کسانی که راسخ (نفوذ کرده به عمق آن) باشند. چون صیغه‌ی «عالمین» بر این نوع از علم دلالت می‌ورزد نه هر علمی. در سایه‌ی پیشرفت علوم تجربی معاصر در جوانب متعدده‌ی آن، علما توانسته‌اند بخشی از رموز آفرینش را کشف کنند. و بر برخی از خفایا و نهان‌های آسمان‌ها و زمین اطلاع یابند و از چگونگی پیدایش زبان‌ها و لغات و سبب اختلاف آنها تا حدّی سردر آورند و علل و اسباب تعدّد الوان انسان‌ها را در سطح نژادها و اقوام و افراد بدانند چون در سطح کره‌ی زمین - چه در میان انسان‌های موجود کنونی و چه گذشتگان - دو نفر را نمی‌یابی که تماماً و صددرصد شبیه هم باشند.

و هر اندازه معلومات انسان راجع به کائنات و قوانین آن بیشتر رشد و بالندگی پیدا کند آثار ربوبیت و پروردگاری خداوند بهتر و بهتر بر مردم نمایان خواهد گشت. به مصداق فرموده‌ی خداوند:

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾ [فصلت/۵۳]

[اما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟).]

۴- انسان‌ها و خواب شبانه و طلب روزی در طول روز:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [روم/۲۳]

[او از نشانه‌های (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و کوشش‌تان برای (کسب و کار و) بهره‌مندی از فضل خدا. قطعاً در این (امور، یعنی مسأله خواب، و تلاش در پی معاش) دلالی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند).]

خواب در ذات خویش سرّی از اسرار خداوند است که انسان تاکنون تنها معلومات اندکی درباره‌ی آن به دست آورده است، به این دلیل که خواب ارتباط محکم و وثیقی با روح دارد چنانکه آیه‌ی قرآن بر آن دلالت می‌ورزد.

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [زمر/۴۲]

[خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد، و ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می‌گرداند تا سرآمد معینی (و وقت مشخصی که پایان عمر است). در این مسأله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است.]

خداوند در تعقیب بر آیه‌ی ۲۳ از سوره‌ی «روم» و دو پدیده‌ی خواب شبانه و عمل روزانه می‌فرماید: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ به این دلیل که ادراک حکمت تاریکی شب - تا وقتی باشد برای خواب و استراحت و سکون و آرامش - و روشنایی روز - تا وسیله‌ای باشد برای طلب روزی در پرتو روشنایی آن - آن‌چنان روشن و واضح است که هرکس گوش شنوای حقیقتِ نشأت گرفته از وحی و عقل و

فطرت را داشته باشد آن را به وضوح در می‌یابد.

۵- نشان دادن رعد و برق به انسان و فرو فرستادن آب از آسمان و زنده نمودن

زمین پس از مردن:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَشْجَارَ
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [روم/۲۴]

او از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا، یکی این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایه امید، به شما می‌نمایاند، و از آسمان آب مهمتی را می‌باراند، و زمین را بعد از مرگش، (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند. بی‌گمان در این (درخشش آفرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلالتی است برای فهمیدگان و خردمندان.

خداوند در تعقیب بر این آیه بعد از ذکر پدیده‌های سه‌گانه‌ی برق، نزول آب و سبز کردن گیاهان (سرسبز نمودن زمین) می‌فرماید: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ زیرا تنها کسانی که عقل دارند بعد از تأمل در این نشانه‌ها درمی‌یابند که آنها بخشی از حصول تدبیر پروردگار عالمیانند. در این آیه‌ی کریمه اشاره‌ی واضحی است به این که میان رعد و برق و نزول آب از آسمان (ابر) رابطه وجود دارد و این یک حقیقت علمی است که خداوند در آیات دیگری به صورت واضح‌تر بدان اشاره کرده است.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [رعد/۱۲]

(قدرت خدا در گستره هستی پدیدار، و آثار آن در همه‌جا آشکار است). او است که آفرخش آسمان را به شما می‌نماید که هم باعث بیم و هم مایه امید شما می‌گردد، و نیز ابرهای سنگین بار را (با تبخیر آبهای تلخ و شیرین اقیانوسها و دریاها و رودبارها) پدید می‌آورد.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾

[حجر/۲۲]

او بادها را برای تلقیح (ابرها و بارور ساختن آنها) به وزیدن می‌اندازیم و به دنبال آن از (ابرهای به هم پیوسته و تلقیح شده) آسمان آب می‌بارانیم و شما را بدان سیراب می‌گردانیم (و آن گاه به شکل برف و یخ و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و دریاها و اقیانوسها در زمین جمع‌آوری و اندوخته‌اش می‌نمائیم، و دوباره آن را تبخیر و به جو زمین می‌بریم و سپس به زمین برمی‌گردانیم) و شما توانائی اندوختن (و نگهداری) آن را (بدین گونه در فضا و زمین) ندارید.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي سَحَابٍ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ

الْأَسْمَاءُ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

[نور/۴۳]

[مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته (به سوی هم) می‌راند، سپس آنها را گرد می‌آورد، بعد آنها را متراکم و انباشته می‌سازد، آن گاه می‌بینی که باران از لابلای آنها بیرون می‌ریزد، و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد، و هرکس را بخواهد با آن زبان می‌رساند، و هرکس را بخواهد از زبان آن به دور می‌دارد. درخشش برق (حاصل از اصطکاک) ابرها (آن اندازه نیرومند است) نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان بردارد. (هر یک از این پدیده‌ها دلیل بر قدرت خدا و موجب ایمان به آفریدگار آنها است).]

۶- استواری و پابرجایی آسمان‌ها و زمین به امر خدا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [روم/۲۵]

[و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت عظمت) خدا یکی هم این است که آسمان و زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداخته او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که بخواهد مردمان را می‌میراند، و این نظم و نظام را خراب می‌گرداند، و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) بیرون می‌آئید.]

خداوند میان این پدیده‌ی عظیم - که مشتمل بر سایر پدیده‌های دیگر است - و میان زنده شدن انسان‌ها در روز قیامت رابطه برقرار می‌کند آنجا که فرموده: (.... ۲۵/روم) به نظر من فلسفه‌ی این ارتباط چنین است.

خداوند این کائنات اعم از آسمان‌ها و زمین و هرچه در آنها است را برای ابتلای انسان آفریده است از این رو ابتلای او همواره مستمر، استوار و باقی خواهد ماند و هرگاه مرحله‌ی ابتلا به پایان رسید بدین معنی است که خداوند این کائنات را در قالب شکل و صورت کنونی نابود خواهد کرد و آن را در شکل و سیمای دیگری، متناسب با مرحله‌ی آتی دوباره سر و سامان خواهد داد چنانکه می‌فرماید:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [انبیاء/۱۰۴]

[این امر] روزی (تحقق می‌پذیرد که) ما آسمان را درهم می‌پیچیم به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود. همان گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو بازگشت می‌دهیم (و به شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را برای حساب و کتاب حاضر می‌آوریم). این وعده‌ای است که ما می‌دهیم، و ما قطعاً آن را به انجام می‌رسانیم.]

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [ابراهیم/۴۹]

[در آن روز گناهکاران را به هم بسته و در غُل و زنجیر خواهی دید.]

خداوند عزیز و حکیم در دو جای دیگر از کتاب می‌نشان به پدیددهی استواری آسمان‌ها و زمین و نگهداری آنها از زوال اشاره کرده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر/۴۱]

[خداوند آسمانها و زمین را نگهداری می‌کند و نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هر گاه (هم) بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و محفوظ دارد. خداوند شکیباست (و در مجازات تعجیل روا نمی‌دارد) و آمرزنده است (و توبه بزهکاران را می‌بخشاید).]

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [حج/۶۵]

[مگر نمی‌بینی (ای انسان) که یزدان (سبحان به سبب رحم و لطفی که نسبت به شما بندگان دارد، تمام مواهب و امکانات) چیزهایی را که در زمین است در اختیار و دسترس شما قرار داده است و همچنین کشتیها را با مشیت خود در حال حرکت در دریا، فرمانبردار شما کرده است، و (از این گذشته) خداوند نمی‌گذارد (سنگهای سرگردان و اشعه‌های کیهانی) آسمان بر زمین فرو افتد مگر (بدان اندازه که مورد نیاز بوده و) او اجازه دهد. واقعاً یزدان بسی مهربان و دارای مرحمت فراوان (در حق بندگان) است.]

گمان در این نیست که پابرجایی آسمان‌ها و زمین و پیدا نشدن هیچ خللی در آنها باعث بقای حیات بشریت می‌شود. تمامی این سال‌های طولانی سپری شده بر عمر بشر بر این کره‌ی خاکی که مقدار و اندازه‌ی آنها را تنها خدا می‌داند و بس. نشانه و آیت بس عظیمی است که بر پروردگاری خداوند دلالت می‌ورزد و از این آیه - که از آن سخن می‌رانیم - و دو آیه‌ی قبل که به آنان استشهاد کردیم فهم می‌شود که همه‌ی غیب‌گوئی‌ها و برآوردهای تخمینی که برخی از دانشمندان متشائم (بدبین) علم نجوم ابراز می‌دارند که گویا ستاره‌ی دنباله‌دار فلانی شاید در فلان وقت با زمین ما برخورد کند و منجر به نابودی حیات بشر گردد دروغی بی‌اساس و توهماتی است که اساسی از صحت ندارد.

در پایان خداوند سبحان، این مجموعه آیات را چنین خاتمه می‌دهد و می‌فرماید:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنُونٌَ ﴿٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٧﴾﴾

[روم/۲۶-۲۷]

اگرچه و هر چه در آسمانها و زمین است، از آن خدا است، و جملگی فرمانبردار او هستند. * او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می‌گرداند، و این برای او آسانتر است. (زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نیز دارد). بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار باعزت و اقتدار، و سنجیده و کار بجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود، کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد، و بلکه همه کارهایش از روی حکمت است). [

مقصود از (من فی السموات و الأرض) یا همه‌ی آفریده‌های دارای قوه‌ی ادراک هستند که شامل فرشته‌ها و جنّ و انس می‌شوند و معنی قنوت نیز خضوع و تسلیم‌شان در برابر مشیت و سنت کلی حاکم بر کائنات خداوند و جاری در احوال آنها خواهد بود. یا مقصود از آن فرشته‌ها و اهل ایمان از جنّ و انس هستند که در این صورت معنی قنوت = اطاعت آگاهانه و اختیاری و انقیاد و عبودیت عملی برای خداوند خواهد بود.

بدأ آفرینش: به معنای آفریدن ابتدائی و بدون نمونه سابق است. و عود (اعاده‌ی) آن نیز احتمالاً به معنای به فنا بردن کائنات و دوباره از سرگیری آفرینش آنها باشد و جمله‌ی (وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ) برای هر دو حالت و معنی گنجایش دارد خداوند عقل‌های ما بشر را به خاطر خود ما، به این اسلوب مورد خطاب قرار داده است و گرنه همه‌ی امور به نسبت او مساوی‌اند چنانکه می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ [یس/۸۲]

[هر گاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود.]

و جمله‌ی (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى) یعنی خداوند متعال دارای وصف رفیع‌تر و بلند مرتبه‌تر در آسمان‌ها و زمین است، هیچ چیز در اوصاف و شؤوناتش مثل او نیست، او متفرد به اسماء حسنی است چنانکه خود می‌فرماید:

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ [مریم/۹۵]

[او همه آنان روز رستاخیز تک و تنها (بدون یار و یاور و اموال و اولاد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر می‌شوند.]

***

چهارم:

﴿ تَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ (۵۷) ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ (۵۸) ﴿ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ (۵۹) ﴿ تَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا تَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ (۶۰) ﴿ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَتُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (۶۱) ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الْإِنشَاءَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (۶۲) ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (۶۳) ﴿ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (۶۴) ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (۶۵) ﴿ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴾ (۶۶) ﴿ بَلْ تَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ (۶۷) ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ (۶۸) ﴿ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ (۶۹) ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ (۷۰) ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ (۷۱) ﴿ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾ (۷۲) ﴿ تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ (۷۳) ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (۷۴) [واقعه/۷۴-۵۷]

[ما شما را (از نیستی به هستی آورده‌ایم و) آفرینش بخشیده‌ایم، پس چرا (آفرینش دوباره خود را از خاک) نباید تصدیق و باور کنید؟* آیا درباره نطفه‌ای که (به رحم زنان) می‌جهانید، اندیشیده‌اید و دقت کرده‌اید؟* آیا شما آن را می‌آفرینید، و یا ما آن را می‌آفرینیم؟* ما در میان شما مرگ را مقدر و معین ساخته‌ایم، و هرگز بر ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره نمی‌گردد و از دست ما بدر نمی‌رود). * هدف (از قانون مرگ) این است که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای آنان بیاوریم، و (سرانجام) شما را در جهانی که نمی‌دانید آفرینش تازه بخشیم.* شما که پیدایش نخستین (این جهان را دیده‌اید، و آن را لمس و اوضاع آن را) دانسته‌اید، پس چرا یادآور نمی‌گردید (و آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش این جهان قیاس نمی‌کنید؟)* آیا هیچ درباره آنچه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید؟* آیا شما آن را می‌رویانید، یا ما می‌رویانیم؟* اگر بخواهیم کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شده‌ای تبدیل می‌گردانیم بگونه‌ای که شما از آن در شگفت بمانید.* (حیران و اندوهناک خواهید گفت :) ما واقعاً زیانمندیم!* بلکه ما بکلی بی‌نصیب و بی‌بهره (از رزق و روزی) هستیم! (آخر چیزی برای ما نمانده است و بی‌چیز و بیچاره شده‌ایم). * آیا هیچ درباره آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟* آیا شما آب را از ابر پائین می‌آورید، یا ما آن را فرود می‌آوریم؟* اگر ما بخواهیم این آب (شیرین و گوارا) را تلخ و شور می‌گردانیم، پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟* آیا هیچ درباره آتشی که برمی‌افروزید، اندیشیده‌اید؟* آیا شما، در آغاز این آتش را پدیدار کرده‌اید، یا این که ما پدیدآورندگان آن هستیم؟* ما آن را وسیله یادآوری (قدرت خدا) و وسیله زندگی اقویاء و فقراء نموده‌ایم.* حال که چنین است، نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش، و به ستایش وی پرداز).]

در این مجموعه آیات، خداوند دانای بزرگوار، ربوبیت و تدبیر خویش را به ما یادآوری می‌کند و آنها را در قالب چهار پدیده که بیشتر از هرچیز به زندگی ما ارتباط دارند و از هر چیز دیگری از ما نزدیک‌ترند به ما نشان می‌دهد. این چهار پدیده عبارتند از:

- ۱- منی: چیزی که خداوند آفریدگار ما را از آن به وجود آورده است.
  - ۲- زراعت و کشت: که سرچشمه‌ی قوت ماست.
  - ۳- آب: که از آن می‌نوشیم و به واسطه‌ی آن خود و متعلقاتمان را تمییز می‌گردانیم و می‌شوئیم و زراعت خود را از آن آب می‌دهیم.
  - ۴- آتش: که اگر آتش نمی‌بود زندگی ما ناقص و بسیار دشوار می‌گشت، اگر نگوییم محال می‌گردید.
- و اینک توضیح این چهار کلمه:
- ۱- خداوند می‌فرماید:

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ۝ ۵۷ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝ ۵۸ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ ۵۹ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ ۶۰ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۶۱ ﴾ [واقعۀ ۵۷-۶۱]

چنانکه می‌بینیم خداوند سبحان در این آیات مقرر می‌دارد که او ما را آفریده است سپس ما را دعوت کند که به پروردگار بودن و آفریدگار بودن او برای کائنات تصدیق بورزیم چون هرکدام از عقل و فطرت، وحی و واقع مقتضی این هستند. سپس از باب برهان آوردن بر اینکه تنها او آفریدگار ماست می‌فرماید:

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝ ۵۸ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ ۵۹ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ ۶۰ ﴾ [واقعۀ ۵۸-۵۹]

یعنی: آیا این «منی» را نمی‌بینید که خودتان آن را افکنده بیرون می‌زنید؟ آیا این منی ساخته‌ی خودتان است یا ما آن را آفریده‌ایم؟ بدون شک فرد عاقل در پاسخ به این سؤال جوابی جز اعتراف به عجز و ناتوانی خویش درباره‌ی آفرینش «منی» که جنین از آن تکوین می‌یابد و شکل می‌گیرد، ندارد. جنین که پس از طی چندین مرحله در شکل یک بچه و انسانی درست اندام از رحم خارج می‌شود؛ اما خداوند به این دلیل جامع و برهان قاطع اکتفا نمی‌ورزد بلکه حجت دیگری ابراز می‌دارد و می‌فرماید:

﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ ۶۰ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۶۱ ﴾ [واقعۀ ۶۰-۶۱]

یعنی دلیل دیگری بر اینکه آفریده‌ی خدا هستید این است که مرگ حتمی را بر شما مقدّر کرده‌ایم. و مدّت عمر و سرآمد هر کدام از شما را تعیین کرده‌ایم. از دست من راه رهایی و نجات ندارید که شما را از این جهان بیرون ببریم و سرزمین را از شما خالی کرده نسل و نسل‌های دیگری امثال شما را در آن مستقر گردانیم. بعد در یک آفرینش و انشاء دیگر در عالم برزخ و روز قیامت، زنده‌تان گردانیم عالمی که چیزی از آن نمی‌دانید. بنابراین آن‌که مرگ حتمی را بر شما فرود می‌آورد و به اجبار شما را از این زمین بیرون می‌برد، او آفریننده و پروردگار و مالک شماست: بعد آفرینش اولیه و ابتدائی را به یاد آنان می‌آورد تا بدین وسیله آفریدگار و پدید آورنده‌ی نوآور، و سرانجام و عاقبت خود را بشناسند و از جمله‌ی تصدیق کنندگان باشند.

﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [واقعه/۶۲]

یعنی: مادام به یقین از چگونگی آفرینش اولیه‌تان اطلاع دارید و آگاه هستید که هسته اولیه‌تان از «منی» است که خداوند طی مراحل مختلف آن را متحول نموده به یک انسان کامل تبدیل کرده است و از رحم خارجتان می‌گرداند تا زندگی زمینی را طبق سنت‌های حکیمانه‌ی او شروع کنید. آیا با توجه به چگونگی پیدایش اولیه‌تان، به یاد پروردگار و سرانجام نهائی‌تان نیفتاده‌اید!

پر واضح است که آفرینش انسان از «منی» پدر و مادر - بعد از خروج آن از پشت پدر و سینه‌ی مادر به صورت جهنده، و استقرارش در رحم مادر - معجزه‌ای است که همواره تکرار می‌شود. و چه چیزی عجیب‌تر از اینکه انسانی کامل از این آب پیدا شود بدون اینکه انسان کمترین دخالتی در آفرینش و نشأت آن و ترتیب دستگاه‌های عجیب داخلی و تنظیم اعضای ظاهری مرتب و منظم آن داشته باشد؟!

به خصوص در عصر ما که علم جنین شناسی پیشرفت عجیبی کرده و به کمک دستگاه‌های ذره‌بینی الکترونیک توانسته مسافت‌های طولانی طی کند و بسیاری از اسرار دهشت‌انگیز نطفه را بر ما روشن گرداند که هسته‌ی اولیه‌ی آن از ترکیب یک سلول موجود در «منی» مرد به نام حیمن (اسپرم) و یک عدد بویضه (تخمک) زن شکل می‌گیرد. پس هم اکنون این آیات را به خوبی درک می‌کنیم که:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ

يَمَسُّوْفَيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ أَمَثَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ [واقعۀ ۵۸-۶۱]

شایان ذکر است که کلمه‌ی (منی) هم بر آب مرد و هم بر آب زن به صورت مساوی اطلاق می‌گردد زیرا خدا می‌فرماید:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥٠﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٥١﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٥٢﴾﴾ [طارق/۵۷]

[انسان باید بنگرد و دقت کند که از چه چیز آفریده شده است؟! ﴿۵۰﴾ او از آب جهنده ناچیزی آفریده شده است. ﴿۵۱﴾ (و پس از رشد کامل در رحم) از میان پشت و استخوانهای سینه (مادر می‌گذرد و) بیرون می‌آید.]

در این آیات خداوند آب مرد و زن را به «دافق» (جهنده، با تکان خارج شونده) نام برده است. و این کلمه از نظر معنی با کلمه‌ی «ثمنون» (با تکان بیرون می‌اندازید) مساوی است گفته می‌شود (امنی یمنی امناء) یعنی «منی» را بیرون انداخته به این خاطر به این توضیح پرداختم چون عده‌ای گمان می‌برند که «منی» تنها بر آب مرد اطلاق می‌گردد.

۲- زراعت: خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٢﴾ إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [واقعۀ ۶۳-۶۴]

آیا آنچه که زمین را برایش زیر کشت می‌برید (زراعت و کشاورزی) دیده‌اید آیا خودتان آن را سبز می‌کنید یا ما؟ هرکس که ذره‌ای انصاف و شمه‌ای از عقل داشته باشد به خود جرأت نمی‌دهد بگوید من آن را سبز کرده‌ام. زیرا سبزکننده‌ی آن تنها خداست. که از راه سنت‌هایی که در آفرینش و سبز کردن گیاهان و درختان قرار داده است آن را سبز می‌کند. خداوند عملیات کاویدن را به صاحبان زراعت نسبت می‌دهد و عملیات سبز کردن را به خود نسبت داده و از آنان سلب می‌کند زیرا جز خداوند کسی بر ماهیت حقیقی عملیات سبز کردن (انبات) اطلاع ندارد هرچند علم گیاه‌شناسی برخی از زوایای جهان نباتات را بر ما کشف نموده است که سابقاً از آن اطلاعی نداشتیم.

بعد از این خداوند از باب یادآوری نعمت‌های نمایش داده شده در عالم گیاهان و زراعت می‌فرماید:

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَّاتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنْ أَلْمَعَرُمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٦٧﴾﴾

[واقعۀ ۶۵-۶۷]

اگر می‌خواستیم شما را از نعمت‌های فراوان موجوده در زراعت - از انواع حبوبات و میوه‌جات و غیره - محروم کنیم آنها را خشک و بی‌حاصل می‌گردانیدیم و کسی هم نمی‌توانست جلو ما را بگیرد. و برای شما نیز جز حسرت و آه کشیدن، و دهان به شکوه گشودن از اینکه زیانکار و خاسر گشته‌اید چیزی از دستان بر نمی‌آمد.

۳- خداوند درباره‌ی آب شیرین که شب و روز آن را می‌آشامیم، می‌فرماید:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَنُنَزَّلُهُم مِّنَ الْمَرْزِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ [واقعه/۷۰-۶۸]

هیچ اندیشمندی ادعا نمی‌کند که او از ابر آب سرازیر می‌کند لذا خداوند در تعقیب بر آن می‌فرماید:

﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ [واقعه/۷۰]

«أُجَاج» یعنی آب تلخ و شور. که طعم آب همه‌ی دریاها چنین است که خداوند آن را تبخیر می‌نماید و بعد از تصفیه و تنقیح از همه‌ی شوائب آن را در اختیارمان قرار می‌دهد تا از آب گوارا و شیرین و زلال او بنوشیم معنی آیه چنین می‌شود: «اگر ما نمی‌خواستیم که شما را از آب شیرین و گوارا بنوشانیم و آن را از خلال عملیات پیچیده‌ی تبخیر و تبدیل به برف و باران و تگرگ در اختیارتان قرار دهیم و آب دریاها را به حال خود رها می‌کردیم بی‌شک شما به آب شیرین دسترسی پیدا نمی‌کردید».

شایان ذکر است که فلسفه‌ی تلخ و شور بودن آب دریاها حفظ آن و موجودات موجود در آن از تعفن است. چون اگر آب دریاها شیرین می‌بود هم دریا و هم هر آنچه که در آن است متعفن می‌گردید. این از یک سو، و اما خود شوری آن نیز، به سبب جاذبه‌ی ماه - که در آن جزر و مدّ به وجود می‌آورد - پیدا می‌شود که باعث تکان دائمی روزانه و پیدایش امواج متلاطم دریا می‌گردد.

۴- آتش: خداوند درباره‌ی نعمت آتش که خود را به وسیله‌ی آن گرم می‌کنیم و آب را به جوش می‌آوریم و غذا را می‌پزیم و... می‌فرماید:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَنُنَزَّلُهَا شَجَرَةً تَصْرَتْ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَتَمَتُّعًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾ [واقعه/۷۳-۷۱]

مانند سایر موارد سابق‌الذکر هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در آفرینش درخت - که سوخت اساسی به شمار می‌رود «خواه در حالت تر یا خشک یا زغالی آن یا حالت نفت و گازی آن نقش و دست داشته است دانش طبقات شناسی زمین (علم بیولوژی) نشان داده که هر کدام از زغال سنگ و نفت و گاز نیز دارای اصل گیاهی هستند که در اثر عملیات ذوب شدن در درون زمین از راه حرارت شدید و تحولات آب و هوایی که قبل از پیدایش حیات و اسکان آدم و زوجه‌اش در آن، برای کروی زمین پیش آمده است. به وجود آمده‌اند.

خداوند می‌فرماید:

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ [واقعہ/۷۳]

واژه‌ی (مُقْوِينَ) به مسافری و گرسنه‌گان تفسیر شده‌اند. بنابراین معنی آیه چنین می‌شود. «ای مردم آتش این جهان را وسیله‌ای برای یادآوری آتش دوزخ قرار داده‌ایم. و به اضافه‌ی این، آن را سبب استفاده و بهره‌ی مسافران و گرسنه‌گان قرار داده‌ایم که خود را بدان گرم کرده، و غذای خود را بدان می‌پزند. همه‌ی انسان‌ها به آتش نیاز دارند لیکن نیاز و احتیاج مسافران و گرسنه‌گان بدان بیشتر است تا دیگران. لذا خداوند آنها را به ذکر و بحث اختصاص داده است. ملاحظه می‌شود که خداوند حکیم همه‌ی ضروریات و احتیاجات حیات را برای انسان در این کره خاکی ذخیره نموده است و هرچه زندگی انسانی تکامل بیشتری بیابد امکان استفاده و بهره‌گیری او از این نعمت‌های ذخیره شده بیشتر و بیشتر می‌شود و نیازش بدان‌ها بیشتر می‌گردد. و خداوند حکیم نیز قدرت اخراج آنها و استفاده از آنها را به او ارزانی می‌دارد. روزی انسان به درخت و گیاه به عنوان سوخت اکتفا می‌کرد بعد زغال درختی را به میان سوخت خود آورد بعد زغال سنگ را بر آن افزود سپس نفت و گاز را به میان آورد بعد برق و سرانجام انرژی خورشیدی و انرژی اتمی و...!

سبحان الله چه محکم است تدبیر او، و چه وسیع است رحمتش و چه فراوان است کرم و جودش و در مقام تعقیب بر این چهار نعمت می‌فرماید:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [واقعہ/۷۴]

یعنی نام پروردگار بزرگ را منزه و مقدس بدار، پروردگاری که همه‌ی این

پدیده‌های عجیب و آیات تعجب برانگیز بر پروردگاری و تدبیر او «جل شأنه» دلالت می‌ورزند.

***

پنجم:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (۳)﴾ [اعلیٰ/۱-۳]

[تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود را. * همان خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را) هماهنگ می‌کند و) می‌آراید. * خداوندی که اندازه‌گیری می‌کند و (هرچیزی را آن گونه که شایسته و بایسته است می‌آفریند، و آن گاه آن را به کاری) رهنمود می‌نماید (که باید بکند).]

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (۳)﴾ [اعلیٰ/۱-۳]

در این آیات بعد از اینکه خداوند از راه پیامبرش ﷺ به ما امر می‌فرماید که او را تقدیس و تنزیه نمائیم و خود، نفس خود را به «الأعلى» توصیف کرده است. پروردگاری خود را از چهار کانال به ما نشان می‌دهد.

۱- آفرینش: آفرینش یعنی ایجاد که اولین مرحله از مراحل وجود اشیاء است.

۲- تسویه: یعنی تنظیم و ترتیب اشیاء بعد از ایجاد آنها.

۳- تقدیر: یعنی مشخص نمودن اندازه و مقادیر اشیاء از تمامی جوانب، حجم، تراکم، وزن، حرکت، و مسافت.

۴- هدایت: یعنی قرار دادن شیئی بر سر راه، که در مسیر حیاتش بر اساس سنن خداوند که برایش وضع کرده عمل کند. و اهدافی را که برایش ترسیم گردیده است تحقق بخشد و حکمت‌هایی را که به خاطر آنها آفریده شده است برآورده سازد.

این از یک سو: اما نباید غافل باشیم که خداوند متعال نگرش و نگاه ما را متوجه نظام دقیق و محکمی می‌گرداند که در آفریده‌هایش نهفته است. و به تعبیری دیگر در هر آفریده‌ای از آفریده‌های آیات فراوانی وجود دارند و اینک برخی از آیات در این زمینه. (زمینه‌ی آفرینش و تسویه، تقدیر و هدایت).

۱- ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَإِذْجَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ

مِن فُتُورٍ (۲) ثُمَّ انْجِعِ الْبَصَرَ كَرَيْنٍ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (۴)﴾ [ملک/۳-۴]

[آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند

مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکمفرما است). * پس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را واریسی کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ باز هم (دیده خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورنه انداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران، و درمانده و ناتوان، به سویت باز می‌گردد.

۲- ﴿ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ

الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾﴾ [سجده/۶-۷]

[[او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است، و چیره و مهربان است. * آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید.]]

۳- ﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ إِنَّهُ خَيْرُ

بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [نمل/۸۸]

[[کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری، در حالی که کوهها مانند ابرها در سیر و حرکت هستند (چرا که کوهها بخشی از کره زمین بوده و کره زمین به دور خود و به دور خورشید می‌گردد). این ساختار خدائی است که همه چیز را محکم و استوار (و مرتب و منظم) آفریده است. (خداوندی که حساب و نظام در برنامه آفرینش او است) مسلماً وی از کارهایی که شما انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان را بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد).]]

۴- ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

قَدْ أَقْرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۸۵]

[[آنان به یکتاپرستی و توحیدی که محمد ایشان را بدان می‌خواند، ایمان نمی‌آوردند] آیا آنان به ملک (پهناور و عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورنه انداز و واریسی نمی‌کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند، و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. اگر آنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان، ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟ چه نادان مردمانند؟).]]

۵- ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه/۴۹-۵۰]

[[فرعون) گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نفر کیست؟ * (موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است.]]

۶- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرِيهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَاقَرُوا فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا

﴿وَزُودًا﴾ [افرقان/۴]

[کافران می‌گویند: این (قرآن) دروغی بیش نیست که خود (محمد) آن را از پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در این کار یاری داده‌اند. آنان واقعاً (با بیان این سخن) ستم و بهتان بزرگی را مرتکب شده‌اند.]

۷- ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [قمر/۴۹]

[ما هر چیزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفریده‌ایم.]

این مجموعه آیات مبارکه همگی این نکته‌ی اساسی را تأکید می‌بخشند که خداوند تبارک و تعالی همه‌ی این آفریده‌های بی‌شمار و بی‌حساب خود را بر پایه‌ی کامل‌ترین نظام و دقت، حکمت و اتقان آفریده است. و اینک شرحی بر این آیات:

۱- در دو آیه‌ی سوره‌ی «ملک» خداوند علیم حکیم اعلان می‌دارد، او هفت آسمان را به صورت طبقه طبقه روی هم آفریده است بعد خبر می‌دهد که کوچک‌ترین خلل و نقص در آفرینش او وجود ندارد و در این زمینه همه‌ی آفریده‌ها را به مبارزه‌طلبی و چالش می‌طلبد تا به نظر و تدبّر و تحقیق و تفحص در این کائنات بپردازند و با تمام توان در تکاپو باشند تا کوچک‌ترین خلل و نقص را در آنها پیدا کنند اما پیشاپیش به آنها خبر می‌دهد که بعد از خسته شدن و سعی فراوان سرانجام دست خالی برمی‌گردند و جز تحمل رنج و زحمت ثمره‌ای به دست نمی‌آورند!

پر واضح است که بعد از این مبارزه‌طلبی، دیگر مبارزه‌طلبی دیگری باقی نمی‌ماند و قسم به خدای که جز او خدایی نیست، تنها آفریدگار یکتا، آفریدگار آفرینش و پادشاه ملک می‌تواند این چنین همه‌ی آفریده‌ها را به مبارزه‌طلبی فرا خواند و تنها خودش می‌داند که چه چیزهایی را آفریده است و چگونه آنها را نظم و ترتیب و سر و سامان بخشیده است. قطعاً هیچ خلل و نقصی در آن نخواهی یافت!

۲- در سوره «السجده»:

﴿ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ

مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾﴾ [سجده/۶-۷]

خداوند سبحان خبر می‌دهد که او همه چیز را در نهایت زیبایی و خوبی و اتقان و محکمی آفریده است (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) یعنی آن‌که همه‌ی اشیاء در زیباترین صورت و شکل قابل امکان آفریده است و به بهترین نوع آفرینش و ابداع آن

را به وجود آورده است.

۳- پروردگار حکیم در آیه‌ی ۸۸ از سوره‌ی «نمل»، بعد از اشاره به حرکت کوه‌ها همراه با دوران و گردش زمین به دور خودش و تشبیه حرکت کوه‌ها به حرکت ابرها، اعلام می‌دارد که همه‌ی آفریده‌های خویش را به صورت کامل و محکم آفریده است: (صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...)

اتقان: یعنی احکام و دقت و جودت، برخی از مفسرین گمان برده‌اند که این آیه از آخرت سخن می‌راند و مقصود از حرکت کوه‌ها حالت تبدیل شدن آنها به شب و گرد و خاک به هوا رفته است. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [انبأ/۲۰]

[و کوه‌ها به حرکت انداخته می‌شوند (و روان می‌گردند و در فضا به شکل غباری در می‌آیند) و یک سراب بزرگی را تشکیل می‌دهند.]

﴿إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ ۴ ﴿وُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ ۵ ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ ۶ ﴿[واقعه/۴-۶]

[این در هنگامی است که زمین سخت به تکان و لرزه انداخته می‌شود. * و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند. * و به صورت گرد و غبار پراکنده در می‌آیند.]

اما این تفسیر درست نیست. به دلیل (صنع الله الذي اتقن كل شيء...) و این سخن در سیاق تخریب و نابودی که در روز قیامت برای زمین پیش می‌آید گفته نمی‌شود. چگونه معقول است که چیزی نابود شود بعد به مردم گفته شود به این صنعت بدیع نگاه کنید. و به دلیل (و تری الجبال) چون در هنگام وقوع قیامت و انقلاب در نظام کائنات، انسانی باقی نمی‌ماند تا به کوه‌ها نگاه کند. و به دلیل (تحسبها جامدة) چون این سخن تنها با وضعیت کنونی کوه‌ها تناسب دارد که در نگاه ظاهری چنان می‌نمایانند که ساکن هستند و حرکتی ندارند و با حالت روز قیامتشان هیچ تناسبی ندارند، چون در آن روز:

﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [واقعه/۵]

[و کوه‌ها، همسان پشم رنگارنگِ حلاجی شده می‌شوند.]

با توجه به دلایل ذکر شده اگر در هنگام وقوع قیامت انسان‌هایی موجود باشند که وقوع آن را نظاره کنند کوه‌ها را به عین الیقین مانند شب (سراب) و پشم رنگین

حلاجی شده خواهند دید. و آن را جامد و ساکن گمان نخواهد برد. و در نهایت، این آیه‌ی قرآن نیز با تفسیر و فهم ما مطابقت می‌ورزد که خداوند می‌فرماید:

﴿وَرَى الْجِبَالِ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [نمل/۸۸]

چون این کلام با وضعیت انسان‌ها در این جهان تناسب دارد که هرچه بخواهید در آن انجام خواهید داد نه با آخرتی که در آن انسان‌ها جزا و پاداش اعمال خود و نتایج مترتب بر آن را دریافت می‌نمایند.

۴- در آیه‌ی ۱۸۵ از سوره‌ی «اعراف»:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَهُهُمْ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۸۵]

خداوند به انسان‌ها فرمان می‌دهد که به ملکوت طویل و عریض آسمان‌ها و زمین نظر کرده و در دقایق موجود در آنها تأمل بورزند، و در هر آفریده‌ای از آفریده‌های او دقت بورزند! بدون شک اگر آسمان و زمین مملو از دلایل قانع‌کننده‌ی عقلی راجع به پروردگار بودن خداوند و عظمت و علم و حکمت او نمی‌بود، و همچنین اگر هر چیزی از آفریده‌های خدا - اگر در آنها دقت و تأمل شود و برخی از اسرار موجود در آنها کشف گردد - باعث پیدا شدن شناخت و معرفت دقیق انسان نسبت به پروردگارش نمی‌گشت - خداوند آیه‌ی قبل را فرو نمی‌فرستاد!؟

۵- در دو آیه‌ی ۴۹ و ۵۰ از سوره‌ی «طه»، بعد از اینکه فرعون درباره‌ی خدای موسی و هارون برادرش از آنان سؤال می‌کند.

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ﴾ (۴۹) ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (۵۰)

[طه/۴۹-۵۰]

یعنی موسی و هارون در پاسخ به سؤال فرعون می‌گویند: پروردگار ما آن خدایی است که وجود را به همه‌ی کائنات بخشیده است و همه‌ی آنها را از ظلمت عدم به نور وجود درآورده است بعد آنها را نظم و تقدیر بخشیده و در جهت وظیفه و مأموریت واگذار شده به حرکت درآورده است. و برای هدفی که برایش آفریده شده به کار انداخته است.

این پاسخ حکیمانه از سوی موسی **«عَلَيْهِ السَّلَام»** به قانون «سببیت» اشاره دارد: **(قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَ هُم اشاره به قانون نظام (ثُمَّ هَدَى).** و مقصود از کلمه‌ی هدایت در اینجا معنای عام و شامل و فراگیر آن است که همه‌ی مخلوقات و آفریده‌ها را در بر می‌گیرد. ان شاء الله در باب سوم این کتاب مفهوم کلمه‌ی هدایت و معانی متعدده‌ی آن را مفصلاً توضیح خواهیم داد. به إذن خدا.

***

مطلب چهارم: خلاصه‌ی آنچه که ذکرش گذشت و توضیحاتی بیشتر هم اکنون بعد از پایان مباحث پیرامون فطری بودن شناخت الله «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» در قلب و درون انسان‌ها، و بدیهی بودن اعتقاد به آفریدگار و پروردگار بودنش در عقول و خرد آنها در روشنایی کتاب خداوند کریم. خلاصه نتایج مبحث را با مختصر توضیحی در سه بند زیر عرضه خواهیم کرد.

بند اول: فطری بودن شناخت خداوند در دل انسان‌ها

هیچ احدی در این شک نمی‌ورزد که دوست داشتن علم و عدالت و زیبایی در عمق قلب و کیان انسان نفوذ دارد. و هیچ احدی در این امر نیز شک ندارد که هر کدام از جنس نر و ماده به همدیگر عشق می‌ورزند و مجذوب یکدیگر می‌شوند، و کسی در این امر شک روا نمی‌دارد که هر انسانی به ثروت و دارایی و وطن و محیطی که در آن زیست می‌کند تعلق خاطر دارد و نسبت به فرزندان قوم خویش انس می‌ورزد همه‌ی این محرکات و غرائز و احساسات جزئی از موجودیت انسان به شمار می‌آیند و عامل شکل دهنده‌ی شخصیت انسانی او هستند. هم اکنون می‌پرسیم: آیا محبت و علاقه‌ی انسان نسبت به خداوند متعال و گرایشش به سوی او و تعلق خاطرش نسبت به او - به عنوان آفریدگار و مالک و خدا -، قوی‌تر و واضح‌تر و عمیق‌تر و راسخ‌تر از تمامی محرکات و تعلقات قبلی نیست؟ محرکاتی که به آنها اشاره کردیم و انسان را به سوی تعلق خاطر به علم و زیبایی و عدالت و دیگر فضایل سوق می‌دهند و تمایل به جنس مخالف و ثروت و وطن و قوم و عشیره را در او به وجود می‌آورند؟ بدون شک چنین است و فطرت خداجوئی از همه‌ی اینها قوی‌تر است. به عنوان دلیل بر این ادعا همین بس که اگر مقارنه‌ی میان آنچه درباره خداوند آفریدگار پروردگار گفته و نوشته شده، و به همه‌ی زبان‌ها از طرف عموم انسان‌ها به نگارش درآمده، و میان آنچه درباره‌ی همه‌ی اشیاء مشارالیه گفته و نوشته شده است بکنیم می‌بینیم که فاصله و فرقی بزرگ و اساسی و واضح میان آنها وجود دارد. این در مورد بشریت به طور عام، اما اگر مسئله را به صادقان اهل ایمان، در میان همه‌ی ملل و اقوام و در گذر تاریخ بشری اختصاص دهیم این حقیقت را همچون روز

روشن خواهیم یافت. به دلایل زیر:

۱- افراد مؤمن به خدا و پرستش کنندگان او و دل بستگان به او از نظر عقل ارجح اهل زمان خویش و هوشمندترین آنان، و از نظر رفتار اخلاقی نیز فاضل‌ترین مردمان دوران خویش‌اند، از نظر سودرسانی به انسان‌ها نیز، گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند. انبیاء «عَلَيْهِمُ السَّلَام» در ابتدای صف این بندگان خدا قرار دارند پشت سر آنان نیز علمای عامل و مخلص‌اند که آنان نیز در این زمینه در قله قرار گرفته‌اند.

۲- مؤمنان بیشتر از هر کس دیگر به مبادی خود ملتزم و وفاداراند و از همه کس بیشتر در راه آن فداکاری می‌کنند و قربانی می‌دهند و مرگ در راه هدف در نظر آنان ارزش است لذا در دریای مشکلات و رنج‌ها و محنت و شداید از خود قهرمانی و رشادت و جان‌فشانی نشان می‌دهند.

۳- محبت اهل ایمان برای پروردگارشان و دلبستگی و تعلق خاطرشان به خدا و خشیت‌شان از وی و بزرگ شمردن‌شان او را و فداکاری‌شان در راه جلب رضایت او، و تقدیم داشتن او بر هر چیزی - جان و اموال و همه متعلقات -، همه‌ی اینها نزد مؤمنان چیزهایی هستند که هیچ محبت و تعلق خاطر دیگری بسان آن نیست بلکه اصلاً قابل مقایسه با آن نیست. خداوند می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [بقره/۱۶۵]

اِبرخی از مردم هستند که غیر از خدا، خدا گونه‌هائی برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند، و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت دوست می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو عشق می‌ورزند). آنان که ستم می‌کنند اگر می‌شد عذابی را مشاهده نمایند که هنگام (رستاخیز) می‌بینند، (می‌فهمند که) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا دارای عذاب سختی است.

پر واضح است که خداوند چیزی نمی‌گوید مگر اینکه واقع نیز آن را تأیید می‌کند چرا اینطور نباشد در حالیکه او «جَلَّ جَلَالُهُ» «أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ» است:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [نساء/۱۲۲]

اِکسانی را که ایمان آورده‌اند و کار شایسته انجام داده‌اند، به باغهائی (از بهشت) داخل خواهیم کرد که در زیر (درختان) آنها رودبارها روان است، و آنان جاودانه تا ابد در آنجاها ماندگار می‌مانند. این را خدا وعده داده است و وعده خدا حق است، و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟

آری او آفریدگار همه چیز و آگاه و دانا به هر چیزی است! بلی سوگند به خداوند تعلق دلها به خداوند آفریدگار آنها شدیدترین و قویترین و عمیق‌ترین انواع تعلقات است و جذب شدن انسان و گرایش به سوی پروردگار کرم بخش بزرگوار مهربان دانا به اسرار «جَلَّ وَعَلَا» راسخ‌ترین و قویترین گرایش و شوق موجود در نهان و فطرت اوست. اما در این امر نیز شک وجود ندارد که محیط زیست و شرایط اجتماعی هم تأثیرات فراوانی بر شخصیت انسان به صورت مثبت یا منفی دارند بنابراین جاذبه‌ها و دافعه‌های فطری و اشواق معنوی از جمله معرفت خداوند و تعلق خاطر به او و توجه به او به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر مؤثرات خارجی قرار می‌گیرند چنانکه رسول خدا ﷺ در این زمینه فرموده است:

﴿مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ﴾^۱

[هیچ نوزادی به دنیا نمی‌آید مگر بر فطرت پاک و سالم، و این پدر و مادر او هستند که (فطرت پاک او را دستکاری کرده) او را یهودی یا مسیحی یا مجوسی (آتش پرست) می‌گردانند همچنانکه حیوان نیز حیوان سالم به دنیا می‌آورد. آیا شما در میان آنها بینی شکافته یا گوش بریده‌ای مشاهده می‌کنید؟!]

«بهِيمَةِ الْجَمْعَاءِ» یعنی حیوان سالم از عیوب. اما «جدعاء» یعنی حیوانی که بینش شکافته باشد. این مثال از سوی رسول خدا ﷺ برای توضیح غرض و هدفی است که آن را از ایراد این فرموده مد نظر داشته است. یعنی همچنانکه حیوانات نیز بچه‌های خود را سالم به دنیا می‌آورند اما این انسان‌ها هستند که بعداً با دستکاری خودبینی آنها را می‌شکافند یا گوش آنها را می‌بُرند. انسان‌ها نیز این طور سالم به دنیا می‌آیند خداوند آنها را بر فطرت سالم به دنیا می‌آورد خداشناس و خداپرست به دنیا می‌آیند. اما این پدر و مادر و محیط اجتماعی، چون خانه، مدرسه، خیابان، عشیرت و احزاب و... هستند که عقاید آنها را تغییر می‌دهند و آنان را به انحراف می‌کشاند و فطرت سالم و اخلاق پاک آنها را تغییر می‌دهند.

۱- متفق علیه بخاری به شماره ۱۲۹۳ و مسلم به شماره ۲۶۸۵.

بند دوم: بدیهی بودن اعتقاد به آفریدگار و پروردگار بودن الله در عقل و خرد انسان‌ها

نکته‌ی اول: دلالت قانون سببیت بدیهی بر وجود الله **جَلَّ جَلَالُهُ**

دلالت آفرینش آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنها و میان آنها است و اخراج همه‌ی آنها از عدم به سوی وجود، بعد از اینکه اصلاً وجودی برای آنها متصور نبوده دلیل بر آفریدگار و پروردگار بودن او تلقی می‌شود دلیلی که از فرط وضوح و روشنی توضیح آن برای انسان آسان نیست! برای نزدیک نمودن مسئله از اذهان مثالی می‌زنم. هر آنچه که در صحرا یا در هر مکان دیگری راه می‌رود آثار و رد پای از خود بر جای می‌گذارد، هنگامی که رد پا در راه مشاهده می‌شود بلافاصله و بدون کمترین تردید ذهن ما به سوی این می‌رود که قبل از ما جاننداری از این راه عبور کرده است و به یقین این عقیده در ما به وجود می‌آید و همه‌ی انسان‌ها هم در این استنتاج مساوی‌اند. دانشمندان و غیر آنها. پر واضح است که آنچه انسان را به سوی این عقیده سوق می‌دهد قانون بدیهیات عقلی است که خداوند آن را عجین وجود و خرد ما نموده است. قانونی که دانشمندان آن را «قانون سببیت» نام نهاده‌اند. این قانون واضح عقلی می‌گوید وجود چیزی بدون به وجود آورنده و سبب آن مستحیل است، و محال است که اثری بدون مؤثر پیدا شود یا اثر رد پا بدون راهرو مشاهده گردد. پس رد پا و آثار آن دلیل قاطع غیر قابل شک است. که شخصی در این مکان راه رفته است.

و الآن دقت بورزیم آیا معقول است رد پا و آثار قدمها دلیلی بر وجود شخصی باشند که در این مکان بوده و از آنجا عبور کرده. اما این آثار خیره کننده و تعجب برانگیز بر وجود آفریدگار یکتا دلالت نورزند؟! ما از مشاهده‌ی رد پا یقین حاصل می‌کنیم که چیزی عبور کرده چون امکان حصول خود به خود و بدون سبب آن متفی است. پس چگونه وجود این همه آفریده‌ها بر وجود آفریدگار دلالت نمی‌ورزد! اگر از مشاهده جای پا ناگزیر از اقرار به صاحب آن هستیم، چرا از مشاهده‌ی آفریده‌های آفریدگار به وجود او اذعان نکنیم!! آری سوگند به ذات الله که این به اعتراف سزاوارتر است. در اینجا سخن عرب بدوی را به یاد می‌آورم که گفت:

«پشکل بر شتر دلالت می‌ورزد، ردپا بر دونده دلیل است. آسمان مملو از برج‌هاست و زمین پر از کوه‌ها و دره‌ها، و دریا مواج است، آیا همه‌ی اینها بر وجود خداوند دانای توانمند دلالت نمی‌ورزند؟!».

نکته‌ی دوم: دلالت قانون «بدیهی نظم» بر وجود پروردگار مدبّر
و همچنین نظام دقیق و اتقان موجود در آفرینش همه‌ی این آفریده‌های آفریده شده بر نظام محکم، آفریده‌هایی که در کامل‌ترین صورت نظام و اتقان و احکام هستند، بر وجود پروردگار پادشاه مدبّر دلالت می‌ورزند. و این دلالت از هر چیزی واضح‌تر است زیرا - همچنانکه در سابق گفتیم - قانون بدیهی عقلی می‌گوید: امکان ندارد که نظام و اتقان در چیزی وجود داشته باشد اما ناظمی حکیم و متقن در پشت سر آن قرار نداشته باشد. و وجود نظام و اتقان در کامل‌ترین درجه‌هایش در تمامی آفریده‌های خدای تعالی امری مسلم و جدل‌ناپذیر است به ویژه در عصر حاضر که - به إذن خدای تعالی - بشر توانسته است مقدار زیادی از قوانین و اسرار حاکم بر بسیاری از پدیده‌های خدا را کشف کند. چه بجاست که در این زمینه به گواهی یکی از دانشمندان گوش فرا دهیم.

«جفری برون» مؤلف کتاب «تمدن اروپا در قرن نوزدهم» می‌گوید: زمانی که (دیمتری مندلیف) به نشر قانون خویش درباره حرکت چرخشی عناصر، در سال ۱۸۶۹ م پرداخت. و در آن بیان داشت که اگر عناصر برحسب اندازه‌ی اتمی‌شان ترتیب‌بندی شوند نشان می‌دهند که عناصرها چرخش ویژه‌ای دارند که هر عنصر هشتمی پرده از ویژگی‌های متشابهی برمی‌دارد که ظهور آن این دیدگاه‌ها را تقویت می‌بخشد که امکان دارد هرکس احکام آن را بپذیرد و آن را فهم کند. و این عقیده شروع به قوت گرفتن کرد که تمامی ظواهر ملموس موجود در این کائنات یک راه منطقی معقول در پیش می‌گیرند و این عقل ناقص انسان است که باعث بدفهم کردن آنها می‌شود نه چیز دیگر».^۱

۱- نگاه کتاب مذکور، ص ۱۴۱، ترجمه‌ی (عبله حجاب) چاپ ۱۹۶۳. نویسندگان غربی واژه‌ی «طبیعت» را به جای الله به کار می‌برند. صیغه‌ی «الطبیعة» «فعلیة»ی به معنی مفعولة است. در اینجا فرار از کلمه‌ی الله که آفریدگار این ←

آری هرچه علوم و معارف بشری بیشتر پیشرفت کند و دانشش نسبت به قوانین آفرینش زیادتر شود و بر حقایق و اسرار آفرینش بیشتر اطلاع یابد، یقینش به اینکه این کائنات مدیر و مدبری دارد قوی‌تر خواهد گشت. این است که گفته‌اند: «نهایت و سرانجام علم و دانش صحیح، هدایت دین صحیح است» چون ما در گذشته تعدادی از آیات مبارکه را ذکر کردیم که خداوند علیم و حکیم در آنها اعلان کرده بود، که آفرینش او منظم و دقیق است و قطعاً هیچ خلل و نقصی در آن وجود ندارد. و انسان‌ها هرچه بیشتر خود را خسته کنند در راه اینکه خللی در آفرینش خدا بیابند سرانجام جز خستگی و ناکامی دست آوردی نخواهند داشت خداوند می‌فرماید:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ ﴿۴﴾ [ملک/۴-۳]

[آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکمفرما است). * پس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را واری کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ باز هم (دیده خود را بگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورنه انداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران، و درمانده و ناتوان، به سویت باز می‌گردد.]

علمای متخصص - در همه‌ی تخصص‌ها - به این حقیقت که خداوند آن را در کتاب حکیم خود آورده است اعتراف کرده‌اند. چون آنان در اعتراف ضمنی خود می‌گویند: این کائنات - البته مقصودشان آن جزء از کائنات است که بر آن اطلاع یافته‌اند - دارای اوج دقت و کمال نظم است و هیچ خلل و نقصی در آن به چشم نمی‌خورد. بلکه ظن بردن به وجود خلل و نقص در آن ناشی از جهل و نادانی موجود در فهم و معرفت بشری است که فهم نادرستی نسبت به آفرینش منظم خدا در دست دارد. مثلاً دانشمندان علم نجوم می‌گویند: اگر حجم خورشید کمی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از حجم کنونی آن - که یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است - می‌بود. یا فاصله‌ی آن با زمین کمتر یا بیشتر از فاصله‌ی کنونی می‌بود (که تقریباً ۱۵۰

→ طبیعت دل‌ریا و زیبا است نیست. بلکه فرار از کابوس کلیسا است. این موضوع داستان دیگری دارد که انشاءالله در باب سوم به آن می‌پردازیم.

میلیون کیلومتر است) یا حرکت سیر آن سست‌تر یا تندتر از حرکت کنونی‌اش می‌بود، یا تأثیر جاذبه‌اش بر زمین از حالت کنونی کمتر یا بیشتر می‌بود. یا... یا... در تمامی این حالات زندگی کردن بر این گُره‌ی خاکی محال می‌گردید. و این حالت و وضعیت، در حجم و تراکم، و حرکت و دوری و نزدیکی زمین از خورشید و ماه نیز صادق است. و نسبت آب و هوایی که اطراف زمین را احاطه کرده‌اند و اشعه‌ی خورشید و نسبت عناصر تشکیل دهنده‌ی هوا که نسبت نیتروژن (۷۸٪) و اکسیژن (۲۱٪) و نسبت دی‌اکسید کربن (۰/۳٪) است. اگر یکی از این نسبت‌ها تغییر و اختلال پیدا کند به تبعیت آن در قانون توازن حیات نیز اختلال به وجود خواهد آمد و در نتیجه حیات کنونی انسان محال و نابود خواهد گشت. خلاصه‌ی آنچه دانشمندان محقق درباره‌ی اسرار آفرینش و قوانین و نظم آن می‌گویند چنین است. واجب است مجموعه‌ی این کائنات، و هر آفریده‌ای به تنهایی نیز، - مادام که مقصود از وجود آن صلاحیت برای بقای زیست و حیات انسانی باشد - بر شکل و حالتی باشد که الآن بر آن است بدون کم و زیاد، و اگر چیزی در آن از حالت کنونی‌اش تغییر کند به سبب آن توازن در آفرینش بهم خواهد خورد! بنابراین: آیا این نظم و نظام مصداق عینی واقعی نیست که خداوند در قرآن پرده از اسرار آن برداشته است: **﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ (صُنِعَ اللَّهُ الْذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ) (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)!!** و هم اکنون به منظور توضیح بیشتر در این سه مثال تأمل بورزیم، که هدفمان از آن آشکار نمودن کیفیت دلالت آفرینش منظم و متقن بر وجود آفریدگار و پروردگار حلیم و علیم آن **«جَلَّ جَلَالُهُ»** است.

مثال اول: آیا کسی که خوشه انگور یا سیب یا پرتقالی یا... که از نایلون یا پلاستیک یا غیر این دو ساخته شده، می‌بیند، در دل خود شک می‌ورزد که این خوشه یا سیب یا پرتقال... خود به خود این چنین به وجود آمده باشد؛ بدون شک خیر، الآن می‌پرسیم آیا مشاهده‌ی خوشه‌های واقعی انگور که از درخت انگور سرازیر شده‌اند یا سیب‌ها و پرتقال‌های واقعی. آیا اینها اولویت بیشتری ندارند برای اینکه این اعتقاد را در ما به وجود آورند که این آفریده‌ها مصنوع آفریدگاری مبدع و حکیم‌اند؟ بلی سوگند به پروردگار آفریدگار، چگونه اینطور نباشد در حالی که میان ابداع خداوند و

صنعت تقلیدی نایلونی انسان فرق اساسی و فاصله‌ی بزرگی وجود دارد. فرق و فاصله‌ای که تفاوت آن را تنها خدا می‌داند. زیرا مصنوع انسان چیزی توخالی و فاقد ارزش، چیزی روکش شده‌ای خالی از طعم، بو و هسته و... است. این است که خداوند متعال در مقام یادآوری نعمت‌های خودش بر ما، و امر به تأمل ورزیدن در غذای که آن را تناول می‌کنیم که از انواع حبوبات و میوه‌جات فراهم شده می‌فرماید:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (۲۶) ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ (۲۵) ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ (۲۶) ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ (۲۷) ﴿وَعِنَبًا﴾ (۲۸) ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ (۲۹) ﴿وَحَدَائِقَ غُلَبًا﴾ (۳۰) ﴿وَفَلَاحًا وَأَبًّا﴾ (۳۱) ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ (عبس/۳۲-۲۴)

انسان باید به غذای خویش بنگرد و درباره آن بیندیشد (که چگونه ما آن را برای او فراهم کرده‌ایم، و در ساختمان مواد غذایی و اجزاء حیات‌بخش آن، چه دقت و مهارت و ظرافتی به کار برده‌ایم). * ما آب را از آسمان به گونه شگفتی می‌بارانیم. * سپس زمین را می‌شکافیم و از هم باز می‌کنیم. * در آن دانه‌ها را می‌رویانیم (که مایه اصلی خوراک انسان است). * و رزها و گیاهان خوردنی را. * و درختان زیتون و خرما را. * و باغهای پردرخت و انبوه را. * و میوه و چراگاه را. * استفاده و بهره‌مندی شما و چهارپایان شما.

بنابر آنچه که گذشت: سوگند بخدا، دوباره سوگند بخدا، بسی جای تعجب است که کسی تحت تأثیر مهارت سازنده‌ی میوه‌های نایلونی و پلاستیکی واقع شود که توخالی و بی‌بهره و بی‌بو و بدون طعم هستند... اما تحت تأثیر آفرینش با عظمت و حکمت خداوند پروردگار آفریننده‌ی حکیم که صدها نوع میوه‌ی دارای طعم و بو و رنگ گوناگون را از ظلمات عدم به روشنایی وجود در آورده است قرار نگیرد!! میوه‌هایی که علاوه بر تنوع رنگ و طعم و بوشان، خاصیت غذایی و درمانی نیز دارند! چرا در این آفریده‌ها دقت نکند، آفریده‌هایی که هرچه بیشتر در آنها تأمل ورزد، بیشتر به معرفت اسرار خداوند نزدیک می‌شود و بر حکمت‌ها و رموز و فواید آن مطلع می‌گردد!

مثال دوم: آیا انسانی که یک عکس نقاشی شده توسط یک نقاش ماهر را می‌بیند که آن را بر تخته‌ای یا ورقی ترسیم کرده است. در وجود نقاش نقاشی کننده تردد به ذهن خود راه می‌دهد؟ بدون شک نه. حال به من بگو فاصله‌ی میان یک انسان زنده‌ی خردمند شنوای، بینای، سخنور، دارای احساس به همه‌ی حواس خمسه، با تصویر نقاشی شده‌ای که غیر از رنگ روی صفحه کاغذ چیز دیگری نیست که از آن

صورت یک انسان را نقّاشی کرده‌اند؟ فاصله‌ی میان این دو چقدر فراوان است. آیا قانون بدیهی عقلی که انسان را مجبور به اعتراف به وجود نقّاش یک نقّاشی می‌نماید. همین قانون او را ملزم به اعتراف به وجود آفریدگار بسیار توانا و پروردگار بس دانای همه چیز دان نمی‌گرداند؟ آن آفریدگاری که میلیاردها انسان دارای خرد صاحب حیاتِ شنوای بینای ناطق را آفریده است. انسان‌هایی که علیرغم تعدّد و تکثرشان هرگز دو نفر از آنان مشابه هم و مثل هم نیستند خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» در مقام توییح انسان کافر می‌فرماید:

﴿يَتَأْتِيَ الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ

رَبُّكَ ﴿٨﴾﴾ [انفطار/ ۸-۶]

ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده می‌سازی؟!)* پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامان داده است و بعد معتدل و متناسب کرده است.* و آنگاه به هر شکلی که خواسته است تو را درآورده است و ترکیب بسته است. [

در این مجموعه آیات خداوند انسان کافر مغرور را آگاه می‌کند که او در آفرینش چهار مرحله‌ی مختلف طی کرده تا به شکل و صورت انسان کامل و مستوی القامت کنونی درآمده است.

الف - مرحله آفرینش: ایجاد و انشاء بعد از عدم (الذی خلقک)

ب - تسویه: یعنی اعضا و اجزاء در آوردن بدن (فَسَوَّاكَ)

ج - تعدیل: یعنی اعضا و اجزاء را متعادل و متساوی نمودن (فَعَدَلَكَ)

د - التصویر: یعنی بخشیدن استواری و شکل خاص به هریک از انسان‌ها (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبُّكَ)

این آیات تنها از ناحیه‌ی جسدی خاص (آفرینش و تسویه و تعدیل و تصویر) از آفرینش انسان سخن به میان آورده‌اند و مقصود به این سه مورد تنها بدن است. موضوع جسم هرچند عجیب و دهشت انگیز است اما روح و باطن آدمی بسیار عجیب‌تر و عظیم‌تر از آن است چون جسم تنها نقش یک لباس را برای روح ایفا می‌کند که روح در مقطع زندگی دنیایی ابتلائی متلبّس به آن است اما حقیقت و

جوهر انسان در روح او نهفته است که یک «نفخه‌ی» ربانی است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾﴾ [سجده/۷-۹]

[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید. * سپس خداوند ذریه او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید. * آن گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود (که سری از اسرار است) در او دمید، و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید، اما) شما کمتر شکر (نعمتهای او) را به جای می‌آورید.]

خداوند به ما دستور می‌دهد که در انفس و درون خودمان، روح و جسم، باطن و ظاهر تفکر و تأمل بورزیم آنجا که می‌فرماید:

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [ذاریات/۲۰-۲۱]

[در زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی است برای کسانی که می‌خواهند به یقین برسند (و از روی دلیل خدای را بشناسند و آثار قدرت او را ببینند). * و در خود وجود شما (انسانها، نشانه‌های روشن و دلائل متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او) است. مگر نمی‌بینید؟]

معنی این دو آیه: در زمینی - که روی آن زندگی می‌کنید - نشانه‌های دال بر پروردگاری و صفات بلند و رفیع او مانند رحمت، حکمت، قدرت و عظمت... وجود دارد. اما برای کسانی که دارای علم یقین‌آفرین باشند. همچنین در درون و نفس شما نیز نشانه‌ها و علامت‌های دال بر ربوبیت الله و صفات بلند او وجود دارد. آیا با دیده‌ها و بصیرت قلبی خودتان عجایب آثار آفرینش خدا را در خودتان نمی‌بینید؟!

تأمل ورزی در نفس چهار مرحله دارد

۱- تأمل در ظاهر جسد:

از آن رو که پوست پوشاننده‌ی تمامی بدن و مرکز تجمع سلول‌های حسی سرما و گرما و غیر اینها است همچنین مرکز سلول‌های احساس پوستی که بدن از خلال آنها حرارت خود را به صورت ثابت در (۳۷) درجه تنظیم می‌کند عملیات تنظیم حرارت هم به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد طوری که به هنگام گرما سوراخ‌های پوست باز می‌شوند تا عرق از آنها بیرون جهد و در هنگام برودت و سرما بسته می‌گردند.

پوست مرکز انواع موها است، موی سر غیر از موی ابروها، موی ابرو غیر از موی مژگان و... هستند تا آخر. سپس ناخن‌ها، عضوی که انسان تنها زمانی ارزش و قدر آنها را می‌داند که یکی از آنها یا همه‌ی آنها را از دست دهد. بعد از آن سیستم استخوانی که باعث قوام و استواری بدن می‌شود و مفاصلی در آنها قرار داده شده تا حرکت بدن سهل و ساده صورت پذیرد، ستون فقرات، مفاصل دست‌ها و پاها، بعد از آنها حواس خمسه‌ای که انسان از کانال آنها با اشیاء دیده شده، و شنیده شده و چشیده شده و لمس شده و بو کرده شده تفاعل می‌ورزد اگر کسی یکی از حواس را از دست بدهد در واقع وسیله‌ی اتصال و ارتباط با یکی از جهان‌ها، و تعامل و تفاعل با آن را از دست داده است. صورت عضوی است که معرف شخصیت خارجی انسان است دهان زبان و لب‌ها وسیله کلام و بیان و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر هستند!!

۲- تأمل در باطن جسم:

اگر تأمل و تفکر در ظاهر جسم انسانی برای هر انسانی ممکن و آسان است. تأمل در باطن جسم و دستگاه‌های محیر العقول آن، مانند دماغ و قلب، دستگاه اعصاب و تنفس و هضم، و مقاومت، و غذا رسانی به سلول‌ها و بافت‌های بدن و دستگاه دفع و دور کردن اشیاء زاید از بدن، از راه تنفس و ادرار و دفع مدفوع، و دفع عرق و خلط... کار آسانی نیست. آری تأمل حقیقی و دقیق در باطن جسم، و نظام محکم و دقیقی که در آن وجود دارد تنها از کسانی ساخته است که شناخت و معرفتی درباره‌ی باطن جسم و دستگاه‌های داخلی داشته باشند لذا راست گفته آنکه گوید: «هرکس نفس خود را شناخت در حقیقت پروردگار خود را شناخته است». در اینجا این امکان و مجال برای ما فراهم نیست که وارد تفصیل اسرار باطنی بدن شویم و هدفم تنها آگاه کردن و جلب توجه است. وگرنه هر عضوی از اعضای ظاهری، و هر عضوی از اعضای باطنی، نیاز به بحث دقیق در آن، و در اسرار و حقایق صنع خداوند دارد. که بایستی کتابی مستقل یا چندین مجلد در مورد آن به نگارش و تحریر آید. اما موضوع تأمل در باطن جسم را رها نمی‌کنیم تا توجه‌ها را به سوی یک مسئله‌ی عجیب جلب نکنیم که بسیاری از مردم از آن غافل هستند و دانشمندان در معرض سخن از تأمل در عجایب جسم و جسد آن را ذکر کرده‌اند و آن اینکه:

اگر کسی بگوید من سنگی به حجم و اندازه‌ی یک هندوانه دیده‌ام که چهار چشمه‌ی آب از آن جاری‌اند و آب هر کدام از چشمه‌ها دارای طعمی مخالف با طعم دیگری است. زیرا طعم آب یکی از چشمه‌ی شیرین، و دیگری شور و سومی تلخ و چهارمی ترش است. مردم سخن او را غریب دانسته و به دروغگویش متهم می‌کنند یا او را دیوانه و مختل‌العقل می‌دانند چون اجتماع چهار چشمه‌ی آب با چهار طعم مختلف در یک مساحت کوچک در حجم یک هندوانه عجیب و غریب است!!!

اما این امر عجیب و غریب (اجتماع چهار چشمه در یک حجم کوچک) واقع حال سر انسان است زیرا در آن هر چهار چشمه جمع شده‌اند.

و فلسفه‌ی تنوع و اختلاف آب‌ها هم به شرح زیر است:

۱- آب دهان شیرین است چون اگر شیرین نمی‌بود امکان ترک کردن و بلعیدن لقمه توسط آن ممکن نمی‌بود.

۲- آب چشمان را خداوند حکیم شور آفریده است. آن هم جهت حفظ نمودن چشم‌های پیه‌ای از تعفن و بدبوئی و شستن آنها و غبارروبی‌شان جهت حفظ آنها به صورت دائمی.

۳- آب گوش‌ها را خداوند کریم تلخ آفریده است تا گوش‌ها را که در و حجابی ندارند - و از کانال باز بودنشان همواره اصوات را دریابند - حفظ کنند. زیرا این آب تلخ مانع از ورود و نفوذ حشرات به داخل گوش می‌شود و آنها را می‌کشد و معلوم است که ما هیچ نقشی در این فعل و انفعالات نداریم.

۴- آب بینی: ترش بودن آن بدین خاطر است، تا بینی را که همواره در معرض دود و غبار و دیگر اجسام غریب قرار دارد که آنها هم با هوای مورد نیاز ما قاطی می‌شوند هوایی که ناگزیر باید آن را استنشاق کنیم تا حیات و زندگی‌مان ادامه یابد. آب بینی به دلیل ترش بودن به سرعت سرازیر می‌شود و بینی را پاک می‌گرداند و جسم را از نفوذ اجسام غریبه در آن از راه تنفس حفظ می‌کند و ریز موهای موجوده در داخل بینی همه یا بیشتر مواد نفوذ کننده را می‌گیرند و به واسطه‌ی آب چسبنده‌ای که از خود ترشح می‌کند همه‌ی آنها را بیرون می‌اندازد که بر اثر قاطی شدن آب بینی با این اشیاء وارداتی خلط انسانی (آب بینی) شکل می‌گیرد و رنگ صاف آن متغیر

می‌شود و بر حسب مواد وارد شده در آن و قاطی گشته با آن تغییر شکل می‌دهد.

۳- تأمل در روح از حیث ظاهر آن که همه‌ی انسان‌ها در آن مشترک‌اند:

آری! میدان سوم برای تأمل و تفکر ورزیدن در نفس، تأمل در پدیده‌ی مشترک میان همه‌ی انسان‌ها اعم از مسلمان و کافر است که ظاهر روح نام دارد و مقصودم از ظاهر روح حالات و اوصافی است که روح در آنها تجلی می‌یابد بدون اینکه ارتباطی با ایمان و تقوی داشته باشد مانند:

حبّ و بغض، شجاعت و ترسویی، سخاوت و بخل‌ورزی، عفت و خست نفس، کرامت و لئیمی (پستی و فرومایگی) آرامی و سبک سری... تا آخر.

کسی در این شک نمی‌ورزد که این صفات و حالات روحی دور و نقش اساسی در تکوین و شکل‌گیری شخصیت انسانی در ابعاد مختلفه ایفا می‌کنند و به سبب این صفات و حالات روحی است که برخی از انسان‌ها از برخی تمایز می‌یابند با اینکه از نظر جسمی مشابه و مساوی یکدیگر باشند. هرچند از نظر حجم و وزن، طول و کوتاهی، فربهی و لاغری، زیبایی و قبح، زیارویی و بدچهره‌گی مثل هم باشند. چون تمایز و تباین اصلی میان انسان‌ها نسبت تفاوت صفات و حالات باطنی‌شان است هرچند از نظر ظاهر مشابه و مساوی هم باشند و این بزرگترین دلیل است بر اینکه جوهر و لبّ انسان و شخصیت حقیقی او در روح و نفسش نهفته است. آن نفخه‌ی ربّانی که خداوند - بعد از آفرینش و تسویه‌ی او - آن را در جسد خاکی او دمیده است. دو نفر را می‌بینی که از نظر شکل و مظهر جسمی مانند هم هستند. اما از نظر حقیقت و روح فاصله‌شان از «ثری» [زمین] تا به ثریا است اگر یکی را ترسو می‌بینی که اندامش از سیاهی سایه‌ی خودش به لرزش می‌افتد آن یکی شجاع یورش‌بری است که ابداً ترس را نمی‌شناسد.

اگر یکی آنچنان لئیم و حریص اموال است که نسبت به لقمه‌ی دهانش بخل می‌ورزد یکی دیگر آنچنان سخی طبع و جواد است که از انفاق و بخشش لذّت می‌برد و پر واضح است که ترسویی و بخل از یک سو و شجاعت و سخاوت از دیگر سو، هیچ ربط و علاقه‌ای به جسم خاکی ندارند بلکه همگی اینها از اوصاف روح و حالات نفس به شمار می‌آیند.

۴- تأمل ورزی در روح از جهت باطن و نهان امر آن و ارتباطش با خدا از جهت ایمان و پرستش و تقوی:

میدان چهارم برای فکر کردن انسان‌ها در نفس خویش حسب الامر خدای متعال **(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)** کانال شناخت خدا و ایمان به او و بندگی برای او و تقوی و ترس از او می‌باشد.

و این بُعد از ابعاد روحی ویژه‌ی اهل ایمان است کما اینکه تأمل ورزی در بواطن و نهان‌های روح ویژه‌ی دانشمندان و علما است چون کسی که ایمان نداشته باشد نمی‌تواند ارتباط صحیح و درست مورد رضایت را، با خدا داشته باشد و در نتیجه از چشیدن طعم ارتباط با خدای **«تَبَارَكَ وَتَعَالَى»** محروم می‌ماند. روح مؤمن در میدان ارتباط با پروردگارش دارای جهانی وسیع و پهناور از حقایق است که تنها از جزئی بسیار کوچک از آن را می‌توان با الفاظ و تعبیر بشری تعبیر نمود چون الفاظ و تعبیر خیلی ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند ظرفیت حمل این آفاق وسیع را داشته باشند.

و اینک برخی از آیات مبارکه که به تعدادی از این حقایق و اسرار - که قلب انسان مؤمن آنها را احساس می‌کند و به مقدار بهره‌برداری از ایمان شیرینی آن را می‌چشد - اشاره می‌نمایند و به اندازه رسوخ قدم بنده در بندگی خدا در سرزمین قلب و درون او سر بر می‌آورند.

- ۱- **﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾** [رعد/۲۸]
[آن کسانی که ایمان می‌آورند و دل‌هایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می‌کند. هان! دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذکر عظمت و قدرت خدا و انجام پرستش و کسب رضای یزدان اطمینان پیدا می‌کنند).]
- ۲- **﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾** [یونس/۶۲-۶۳]
[یونس/۶۲-۶۳]

[هان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا که در پیشگاه خدا چیزی برای آنان مهیا است که بسی والاتر و بهتر از کالای دنیا است). * (دوستان خداوند) کسانی که ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند.]

- ۳- **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾** [انفال/۲]

[مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود، دل‌هایشان هراسان می‌گردد (و در انجام نیکی‌ها و خوبی‌ها بیشتر می‌کوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود، بر ایمانشان می‌افزاید، و بر پروردگار

خود توکل می‌کنند (و خویشان را در پناه او می‌دارند و هستی خویش را بدو می‌سپارند).

۴- ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران/۱۷۳]

[آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر ضد شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند، پس از ایشان بترسید؛ ولی (چنین تهدید و بیمی به هراسشان نیانداخت بلکه بر عکس) بر ایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را پس و او بهترین حامی و سرپرست است.]

۵- ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران/۱۹۱]

[کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و درباره آفرینش (شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و زمین می‌اندیشند (و نقشه دلربا و ساختار حیرت‌زای آن، شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد، و به زبان حال و قال می‌گویند: پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزّه و پاکی (از دست یازیدن به کار باطل!)، پس ما را (با توفیق بر انجام کارهای شایسته و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار.]

ع ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِلَى اللَّهِ وَجَدًا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَيُشِرُّ الْمُخْلِصِينَ﴾ (۳۴) ﴿الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الْمَقِصَّةُ وَالصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ﴾ (۳۵) [حج/۳۴-۳۵]

[(قربانی تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده، و بلکه) ما برای هر ملّتی (که پیش از شما به خدا ایمان داشته‌اند) قربانی را (که سمبل آمادگی انسان برای فدا شدن در راه خدا است) مقرر کرده‌ایم، تا به نام خدا چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطاء نموده است. خدای شما و ایشان خدای واحدی است (و برنامه او هم برنامه واحدی است. حال که چنین است) پس تسلیم (فرمان) او بوده، و (اعمالتان خالصانه برای او باشد، ای پیغمبر) مژده بده مخلصان متواضع (در برابر فرمان خدا) را (به بهشت و پاداش فراوان آفریدگارشان). * آنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود (به خاطر درک مقام با عظمت یزدان) دلهایشان به هراس می‌افتند، و در برابر مصائبی که گریبانگیرشان می‌گردد، شکیبائی پیش می‌گیرند (و ایستادگی می‌کنند، چرا که تسلیم فرمان قضا و قدرند، و نماز را چنان که باید می‌خوانند، و از اموالی که بدیشان عطاء کرده‌ایم (در کارها و راههای خیر) صرف می‌کنند.]

۷- ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرِّ وَبَشِيرِ الصَّادِقِينَ﴾ (۱۵۵) ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (۱۵۶) [بقره/۱۵۵-۱۵۶]

[او قطعاً شما را با برخی از (امور همچون) ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه‌ها، آزمایش می‌کنیم، و مژده بده به بردباران. * آن کسانی که هنگامی که بلائی بدانان می‌رسد، می‌گویند: ما از آن خدائیم و به سوی او بازمی‌گردیم.]

۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (۴۱) ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (۴۲) ﴿هُوَ الَّذِي

يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ [احزاب/ ۴۱-۴۴]

ای مؤمنان! بسیار خدای را یاد کنید (و هرگز او را فراموش ننمائید). * و بامدادان و شامگاهان (و در همه وقت و آن) به تسبیح و تقدیس او پردازید. * او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند، و فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می‌نمایند، تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او پیوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است. * درودشان (از جانب خدا) در روزی که او را ملاقات و دیدار می‌کنند، امن و امانتان باد است، و خدا برای آنان پاداش گرانبها و ارزشمندی را فراهم ساخته است.

۹- ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [بقره/ ۱۵۲]

آپس مرا یاد کنید (با طاعت و پرستش و دوری از معاصی، به دل و زبان و قلم و قدم، و سیر در آفاق و انفس، جهت کشف عظمت و قدرت من) تا من نیز شما را یاد کنم (با اعطاء ثواب و گشایش ابواب سعادت و خیرات و ادامه پیروزی و قدرت و نعمت) و از من سپاسگزاری کنید (و با گفتار و کردار، شکرگزار انعام و احسان من باشید) و از من ناسپاسی نکنید (و نعمتهای مرا نادیده مگیرید).

۱۰- ﴿يَتَّيْنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عَبْدِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي

جَنَّتِي﴾ [فجر/ ۲۷-۳۰]

ای انسان! آسوده خاطر (که در پرتو یاد خدا و پرستش الله، آرامش به هم رسانده‌ای و هم اینک با کوله‌باری از اندوخته طاعات و عبادات، در اینجا آرمیده‌ای)! * به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو (از کرده خود در جهان و از نعمت آخرت یزدان) خوشنودی، و (خدا هم) از تو خوشنود (است). * به میان بندگانم درآی (و همراه شایستگان و از زمره بایستگان شو). * و به بهشت من داخل شو (و خوش باش!).

و می‌توانیم بگوئیم:

به راستی حقایقی که روح آنها را احساس می‌کند و به واسطه‌ی ایمان آنها را می‌پسند - و میان اهل ایمان نیز در این میدان تفاوت فراوان وجود دارد - در دو چیز خلاصه می‌شوند.

۱- احساس یقین ذوقی بنده به عبودیتش برای خدای متعال به تمامی معانی و محتویات کلمه‌ی عبودیت و بندگی، به معنای فقر مطلق در برابر خداوند و احساس نیاز مطلق به الله تعالی و ذلت مطلق در برابر او و اوج محبت و نهایت تعظیم برای او و توکل بر او و اعتماد و ثقه به او و خشیت از او و اجلال برای او ...

۲- شعور و احساس یقینی ذوقی به پروردگار بودن خداوند متعال و ولایتش برای بنده، به تمام آن معانی که دو واژه ربوبیت و ولایت آن را در بر می‌گیرند از جمله

عظمت و علو کبریا (بزرگواری) و بی‌نیازی و مهربانی و حکمت و لطف و نصرت و محبت و غیر اینها از اسماء حسنی و صفات غلی (بلند و رفیع).

هرکس از کانال این مراحل چهارگانه در نفس بشری تأمل بورزد - منظورم از نفس بشری کیان کلّ انسان شامل روح و جسم است - سپس مقایسه‌ای میان صورت جامد و بی‌جان نقّاشی و مجسمه‌ی یک انسان - که اجباراً به نقّاش آن اعتراف می‌ورزد - و میان یک انسان واقعی عجیب الخلقه بنماید، انسانی که خداوند او را از چند مشت خاک و نخه‌ای از روح خود آفریده است، از کسانی در تعجب فرو می‌رود که در وجود خدای آفریدگار انسان و پروردگار او شک دارند! زیرا چگونه اینها به نقّاش مجسمه اعتراف می‌نمایند اما خردشان به آنان اجازه می‌دهد که خداوند آفریدگار انسان را انکار کنند!

آیا عکس و سایه‌ی انسان از خود انسان مهمتر است، تا از سر اجبار و اضطرار به نقّاش عکس اعتراف ورزند ولی آفریدگار و به تصویر درآورنده و تسویه کننده‌ی ذات انسان را انکار نمایند؟!

مثال سوم: اگر فردی وارد قصری یا هتلی شود که در آن همه‌ی وسایل و اسباب مورد نیاز زندگی شامل اسباب روشنایی و گرمازا و خوراک و آشامیدنی و درمان و لباس و بقیه‌ی وسایل مورد نیاز انسان در مدت ماندگاری در آن موجود باشد. آیا این فرد در این امر شک به دل راه می‌دهد که این قصر یا هتل صاحب و مشرفی دارد که به اداره و تدبیر امور آن برمی‌خیزد و آن را منظم و مرتب می‌گرداند!! قطعاً و بدون شک نه.

الآن می‌پرسم آیا این قصر و این هتل مجهز به تمامی وسایل و مستلزمات زندگی و مورد نیاز برای زندگی دنیایی، که زمین نام دارد با قصر و هتل ساخته‌ی دست بشر قابل مقایسه است؟!

برای دریافت جواب این سؤال مجبوریم مقایسه‌ای میان قصر و هتل و این جهان که در آن زندگی می‌کنیم و محتویات آن دو داشته باشیم آن‌هم در ضمن چند نقطه‌ی زیر:

۱- زمینی که قصر (ویلا) یا هتل در آن بنا نهاده شده است صاحب ویلا و هتل

هیچ نقشی در ایجاد و تهیه‌ی آن نداشته است. اما جهان و محیطی که خداوند آن را مهیا و آماده کرده است و ما در آن زندگی می‌کنیم آفریده‌است و آفریدگار او «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» است.

۲- مصالح و وسایلی که در ساختن ویلا و هتل به کار گرفته شده است از پیش موجود و حاضر بوده‌اند بدون اینکه بنیانگذار آن نقشی در ایجاد آنها داشته باشد. اما خداوند متعال خود همه‌ی ذرات و اجزا و عناصر این جهان را به وجود آورده است.

۳- روشن نمودن هتل از راه چراغهای برقی و نیروی برق مهیا شده و تقویت کننده‌ی امواج برقی صورت می‌گیرد که سرچشمه‌ی آن جریان برق است که یا از آبشارها و سدهای آبی سرچشمه می‌گیرد یا از موتورهای تولید کننده‌ی برق که بسیاری اوقات دچار خلل و خاموشی می‌شوند و در نتیجه جریان برق قطع می‌گردد و تاریکی شدید بر فراز ویلا و هتل خیمه می‌زند.

اما روشنایی جهانی که انسان در آن زندگی می‌کند در روز به واسطه‌ی نور درخشان و روشن گر خورشید است و در شب به واسطه‌ی ماه و ستارگان. و هیچ‌یک از اینها حتی برای یک بار هم در طول تاریخ طولانی‌شان که فقط خدا مقدار آن را می‌داند دچار خاموشی و خلل نگشته‌اند بلکه مستمراً و دائماً به انجام وظیفه‌ی خود برمی‌خیزند بدون وقفه چنانکه خداوند آفریدگار می‌فرماید:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [ابرهیم/۳۳]

[او خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به برنامه (نورافشانی و تربیت موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه می‌دهند. و شب را (برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخر شما ساخته است.]

و خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی که گاه‌گاهی پیش می‌آید ناشی از ایجاد خلل و خراب شدن مصدر نور (خورشید و ماه) نیست بلکه بر طبق سنن و قوانینی است که خداوند کائنات و آفریده‌های خود را ملزم به پیروی از آن نموده است و این حوادث هشدار می‌دهند که به انسان بیدار باش و آگاهی می‌دهند و نعمت‌های خدا را به یاد او می‌آورند چون بسیاری از اوقات انسان بر اثر استمرار و دوام نعمت‌های پروردگار آنها را فراموش می‌نماید ولی اگر برای مدت کوتاهی آنها را از دست بدهد آنگاه قدر آنها را می‌داند و از قدیم گفته‌اند: «در شب تاریک است که غیبت ماه (و اثر آن)

احساس می‌شود».

۳- و همچنین اگر میان آب ویلا و هتل - که در استوانه‌ها ذخیره می‌شود و بعضی اوقات مقدارش از آب یک جویبار کوچک کمتر است - و آب موجود در جهان مقایسه‌ای بنمائیم که در آب اقیانوس‌ها و دریا و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و جویبارها و چاه‌ها و برف و باران و تگرگ فراوان نمایش داده می‌شود. آنگاه است که به فاصله‌ی میان این دو پی می‌بریم (تازه آب این ویلا و هتل‌ها نیز بخشی از آب موجود در جهان هستی و آفریده‌ی الله «جَلَّ جَلَالُهُ» است).

۴- و همچنین اگر مقایسه‌ای میان انواع غذاها و طعام‌های موجود در هتل، و میان آنچه خداوند کریم آن را آفریده است از غذاها، میوه‌جات و سبزیجات که در طول سال همواره تجدید حیات پیدا می‌کنند و در طول فصل‌ها تعدد و تنوع می‌یابند، و مقایسه‌ای میان سایر محتویات هتل و این جهان بنمائیم؛ آری! بعد از این مقایسه است که انسان خردمند اندیشه‌ورز اقرار می‌نماید که این کائنات مدیر و مدبر و ناظمی دارد... آری هرکس شمه‌ای از عقل داشته باشد به این نتیجه می‌رسد. عقل طبق قوانین بدیهی و روشن خود ما را به اقرار و تصدیق به وجود مدیری برای هتل یا ویلا می‌نماید. که برای چند روز ماندگاری مهمانان در آن مهیا شده است.

همین عقل ما را بارها و بارها مجبور به تصدیق و اقرار به این امر می‌نماید که: خداوند آفریدگار و مدبر این جهان وسیع و منظم و مجهز به اسباب و مستلزمات مورد نیاز حیات میلیاردها انسان برای هزاران و میلیون‌ها سال بلکه زمانی که فقط خدا آن را می‌داند به وجود آورده است!!!

در این مثال‌ها شمه‌ای از فرق بزرگ و مهم میان تجهیز انسان و تجهیز خدا را بیان کردیم ولی اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که این انسان خود و هتل و ویلا و متعلقات و همه‌ی محتویاتش ملک و آفریده‌ی خدای سبحان صاحب این عالم‌اند!

***

بند سوم: ادله‌ی آفریدگار و پروردگار بودن خداوند غیرقابل حصرند و در شمار نمی‌آیند

آری! دلایل و براهین دال بر پروردگار بودن الله «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» و آفریدگار بودنش در شمارش و حساب نمی‌آیند لیکن ما به سه سبب به تبیین و توضیح دو برهان «سببیت» و «نظام» اکتفا نمودیم.

سبب اول: این دو برهان مستند به دو قانون عقلی بدیهی هستند که عبارتند از: «هیچ چیزی بدون سبب به وجود نمی‌آید». به عبارت دیگر: «امکان ندارد که چیزی بدون سبب پا به عرصه‌ی وجود بنهد». «نظام بدون نظم دهنده امکان ندارد». به دیگر تعبیر: «لازم است که هر نظامی نظم دهنده‌ای داشته باشد».

سبب دوم: فراگیری و شمولیت داشتن این دو برهان بر تمامی پدیده‌های کائنات: بلکه شامل هر آفریده‌ای، بزرگ یا کوچک، حتی اتم‌ها، و کوچک‌تر از اتم‌ها نیز می‌شوند. چون هر آفریده‌ای طبق این دو قانون بدیهی، دو بار و (در دو سطح) نیازمند خداوند آفریدگار پروردگار مدبر «جَلَّ جَلَالُهُ» است. یک بار برای تحقق یافتن وجودش، و بار دیگر برای تنظیم و سر و سامان یافتنش. این است که خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» در مقام توصیف نفس خویش فرموده است:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (۳)﴾ [اعلی/۱-۳]

یا می‌گوئیم: هر آفریده‌ای از آفریده‌های بی‌نهایت و بی‌شمار خداوند سبحان، از دو جهت به خداوند آفریدگار پروردگار نیازمند هستند. جهت اول: آفرینش و ایجاد. جهت دوم: سیر و هدایت. لذا خداوند سبحان بر زبان موسی «عَلَيْهِ السَّلَام» و در پاسخ به فرعون می‌فرماید:

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى (۴۹) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (۵۰)﴾؟! [طه/۴۹-۵۰]

سبب سوم: خداوند متعال در قرآن کریم به استناد به این دو قانون عقلی واضح، در مقام استدلال بر آفریدگار و پروردگار بودنش، درست‌تر بگویم در مقام یادآوری آفریدگاری و پروردگاری خویش آیات فراوانی فرو فرستاده است. و هم اکنون برای توضیح چگونگی انطباق دو برهان سببیت و نظام بر همه‌ی آفریده‌ها و هر شیئی بزرگ و کوچک در کائنات تفصیلی خواهیم داد.

اتم (atom) که دانشمندان آن را خشت اول ماده و ظواهر آن می‌پنداشتند و قبل از اینکه علم به این درجه برسد که آن را بشکافد اتم را کوچک‌ترین چیز و (جزء لا یتجزی) [شیئی غیرقابل] تقسیم می‌نامیدند. اما بعد از شکافتن آن خطای علما برای خود آنان روش گشت و دریافتند که هر اتمی دارای ۳ جزء اصلی و تشکیل دهندهی آن است که عبارتند از:

۱- پروتون (proton) مثبت. ۲- نوترون (neutron) بی‌خاصیت (خشتی)، که این دو، هسته‌ی اصلی اتم را تشکیل می‌دهند. ۳- و الکترون (electron) منفی که بر مدار هسته‌ی مرکزی در گردش و دوران است. بعداً دانشمندان کشف کردند که در داخل اتم بیشتر از صد عدد جسم‌های ظریف و دقیق وجود دارد. آری هر ذره‌ای از ذرات ماده دوبار نیازمند خداوند آفریدگار پروردگار است. یک بار: تا خداوند به آن وجود عنایت فرماید و از عدمش به صحنه‌ی وجود آورد. و یک بار: تا او را نظم و ترتیب و سر و سامان بدهد و به سوی هدفی که برایش آفریده شده هدایتش کند.

بلی ذره (اتم)‌های آسمان و زمین و آنچه در آنها است از آفریده‌های مادی، بر همه‌ی آنها هر دو قانون سببیت و نظام حاکم است. و بنابراین می‌گوئیم:

دلایل آفریدگار و پروردگار بودن خدا برای کائنات دو بار به اندازه‌ی اتم‌هایی است که این کائنات از آنها تشکیل گردیده‌اند. یک بار برای ایجاد آنها و یک بار برای تنظیم‌شان، بلکه بیشتر از این هم، چون خود این اتم‌ها نیز از آفریده‌ها دیگری تشکیل گردیده‌اند. و تمامی مظاهر مادی نوظهور و بدیعه در آسمان‌ها و زمین از جزئیات (Molecules) مولکول‌ها گرفته - که خشت‌های تشکیل و تکوین دهنده‌ی اشیاء هستند - و از مجموعه‌ای از اتم‌ها به وجود می‌آیند و تعداد آنها نیز برحسب نوع عناصر و اوزان تشکیل دهنده آنها فرق می‌کند. تا سلول‌هایی که موجودات زنده - گیاهان، حیوانات و انسان - از آنها تکوین می‌یابند با هر آنچه که اجسام‌شان در برگیرنده‌ی آن است از انواع بافت و اعضاء و دستگاه‌ها - اضافه بر حیات جاری در آنها - تا برسد به ستارگان و سیاره‌ها و کهکشان‌هایی که از مجموعه‌ای از آنها (ستارگان) به وجود می‌آیند - و این فقط به جهان مادی معروف و مشهود برای ما - مربوط می‌گردد که فشرده‌ترین و متراکمترین آفریده‌هایند - حداقل در نگاه ظاهری و

اولیه‌ی ما - تا چه رسد به بقیه‌ی جهان‌های دیگر، مانند عالم فرشته‌ها و جن و ارواح... که حقیقت و شؤون و تعداد آنها را جز خداوند آفریدگارشان کسی نمی‌داند!! همگی دلایل وجود و آفریدگاری و پروردگاری خداوند به شمار می‌آیند.

از این رو گفتم هر اتمی دو بار دلیل مستقلی بر وجود خدا به شمار می‌آید. یک بار از این رو که وجود خارجی نداشته خداوند آن را به وجود آورده. و یک بار از این رو که آن را نظم و سر و سامان بخشیده، و به سوی هدف مقصود و مورد نظرش هدایت کرده است. چون هر کدام از ایجاد اتم‌ها و تنظیم‌شان جز از خدا ساخته نیست. و پر واضح است که آفرینش و ایجادشان کار خداست، چون کسی که مالک و صاحب وجود خودش نباشد چگونه وجود را به غیر خود می‌بخشد. خداوند تمامی کافران را به چالش کشیده و به مبارزه می‌طلبد و می‌فرماید چیزی را نشان دهید که مخلوق و آفریده‌ی کسی غیر از من باشد:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

[لقمان/۱۱]

[اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خداوند، شما به من نشان دهید آنانی که جز خداوند چه چیز را آفریده‌اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.]

و آنها را خبر داده که نه تنها ایشان، بلکه خداهایی که آنها را به پرستش گرفته‌اند نیز عاجز و ناتوان از آفریدن کوچک‌ترین چیز هستند حتی در حد یک مگس:

﴿ يَكَايُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّكَ الْذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ [حج/۷۲]

[ای مردم! مثلی زده شده است (با دقت) بدان گوش فرا دهید. آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌خوانید و پرستش می‌نمائید، هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، اگر هم همگان (برای آفرینش آن) دست به دست یکدیگر دهند. حتی اگر هم مگس چیزی را از آنان بستاند و برگیرد، نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و برهانند. هم طالب (که مگس ناچیز است) و هم مطلوب (که بتان سنگی و یا خدایان دروغینند) درمانده و ناتوانند.]

تنظیم و اتقان امری است قراردادی و ربطی به آفرینش و ایجاد ندارد بلکه فعل و تصرفی است که در پدیده‌های کائنات صورت می‌گیرد و خداوند مجالی برای

تصرف بشر در آن به وجود آورده و می‌تواند بدان برخیزد اما نه به طور مطلق بلکه در حدّ احتیاجات و نیازهای زندگی دنیایی‌اش. اما این امکان فراهم شده و فرصت اعطا گردیده، بسیار کمتر و محدودتر از آن است که با اتقان و نظمی که خداوند آفریدگار علیم در اتم‌ها قرار داده است برابری کند! علاوه بر این: این نظام عجیب دهشت برانگیز که در اتم‌ها قرار داده شده از دقت آنچنانی برخوردار است که بشر از معرفت آن عاجز است تا چه رسد به تقلید از آن و دریافت اطلاعات کافی درباره‌ی آن. و دخالت در آن. دانشمندان فیزیک در این زمینه می‌گویند:

در حقیقت نظام و دقتی که در هر ذره‌ای از ذرات عالم به ودیعه نهاده شده است به مثابه‌ی نظام دقیقی است که در مجموعه‌ی سیاره‌های منظومه‌ی خورشیدی وجود دارد از جهت دوری و نزدیکی مسافت برخی از اجرام از برخی دیگر یا از جهت نسبت وزن‌ها و نیروی جاذبه‌ی موجود در میان آنها و غیر اینها. این از یک سو، از سوی دیگر نیاز چندانی به این نمی‌بینم که خود را به پاسخ دادن به رأی کسانی که قائل به ازلی بودن هستی و در نتیجه ازلی بودن «ماده» هستند مشغول گردانم زیرا این دو دیدگاه هر دو پوچ و فاقد اعتبارند و تنها مستند بر ادعای محض‌اند که مبتنی بر ظن و وهم است و هر دو دیدگاه از دست آورده‌های آراء و افکار رایج در دو قرن نوزده و بیست هستند که خیلی وقت است اعتبار و وجاهت خود را از دست داده و حنای‌شان رنگ باخته است. و بعد از پیشرفت علم فیزیک و کشف برخی از قوانین حاکم بر جهان ماده. و برخی از حقایق مشاهده گشته از راه «تلسکوپ‌ها»، ثابت می‌گردانند که جهانی که «هستی» نام گرفته است. [ازلی نیست] به خصوص قانون معروف به «قانون دوم دینامیک حرارتی» می‌گوید:

گرما و حرارت به طور مستمر از اجسام گرم یا اجسامی که دارای حرارت زیاد هستند به اجسام سرد انتقال می‌یابند تا آنجا که هر دو جسم در یک سطح قرار می‌گیرند آنگاه حرارت متوقف می‌شود. و بنابراین، قول به ازلی بودن کائنات و انتقال دائمی حرارت کمااینکه هم اکنون میان خورشید و مجموعه‌ی آن به ویژه زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم مشاهده می‌شود باطل از آب در می‌آید. زیرا اگر ازلی می‌بود می‌بایست اشتعال آن از دیرزمانی متوقف می‌گشت چون خورشید در هر روز - به

علت انفجارات هسته‌ای که در درون آن رخ می‌دهد و باعث اشتعال آن می‌گردد - میلیون‌ها تن از وزن خود را از دست می‌دهد! و تحقیقات فیزیکی و ستاره‌شناسی در عصر حاضر به حدی رسیده است که دانشمندان توانسته‌اند از کانال تحقیقات خود عمر تقریبی خورشید را تخمین بزنند. خورشید آن سیاره‌ای که تنها یکی از سیاره‌های کهکشان درب التبان (راه شیری) به شمار می‌آید. که تعدادشان به میلیون‌ها می‌رسد. مسئله وزن خورشید و مقدار مصرف شده از انرژی حرارتی آن و مقدار باقی مانده از آن! همه‌ی اینها موضوع بحث دانشمندان واقع شده و موضوع آفریده بودن و حادث بودن هستی را به صورت قطعی و واضح مورد کاوش قرار می‌دهند. در نتیجه سخن از ازلی بودن هستی و ماده، سخنی است پوچ و فاقد ارزش و اعتبار، شایان ذکر است که جدیدترین نظریات علمی درباره‌ی پیدایش هستی نظریه‌ای است موسوم به «نظریه‌ی انفجار بزرگ» که خلاصه‌ی آن چنین است: «این کائنات و هستی در نتیجه‌ی یک انفجار مهیب و عجیب در ماده‌ی موجود به صورت توده‌های گازی، آن هم بر اثر بالا رفتن درجه‌ی حرارت در داخل آن صورت و شکل یافته است». این نظریه تاکنون به عنوان یک حقیقت علمی که بتوان بر آن تکیه نمود و بدان استناد جست - آنهم در این موضوع عظیم - هنوز به ثبوت نرسیده است. مع الوصف می‌توانیم آن را پشتوانه‌ی تفسیر بعضی از آیات قرآنی قرار دهیم که در آنها به ابتدای پیدایش این هستی اشاره شده است مانند:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [انبیاء/۳۰]

[آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز آفرینش به صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر انفجار درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم (و تدریجاً به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هرچیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده‌ایم. آیا (درباره آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) ایمان نمی‌آورند؟]

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾

[فصلت/۱۱]

[سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهای پراکنده) بود، به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای).]

آیه‌ی ۳۰ از سوره‌ی «انبیاء» بیان می‌دارد که آسمان و زمین قبل از اینکه به شکل کنونی در آیند به هم چسبیده بوده‌اند یعنی یک توده‌ی واحد بوده‌اند بعد خداوند آنها را از یکدیگر جدا کرده است. آیه‌ی ۱۱ از سوره‌ی «فصلت» نیز تصریح می‌ورزد که آسمان - یعنی آفریده‌ی مادی از جمله زمین - قبل از اینکه به شکل کنونی درآید، دود بوده (حالت گازی داشته) است.

اما سخن از ازلی بودن ماده، سخنی است فاقد دلیل، و از مجرد ادعا تجاوز نمی‌کند زیرا سخن از گذشته‌ی بسیار دور یعنی از زمان پیش از پیدایش هستی، گمانه‌زنی و غیب‌گویی بیش نیست و به هیچ شیوه سندیت علمی ندارد چون علم از چیزی سخن به میان نمی‌آورد که وسایل اطلاع بر آن را در دسترس نداشته باشد چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾

[کهف/۵۱]

امن ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین، و (حتی برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی از) خودشان (در صحنه آفرینش) حاضر نکرده‌ام، و گمراه‌سازان را دستیار و مددکار خود نساختم‌ام (و اصلاً به دستیار و مددکار نیازی ندارم).]

علاوه بر این، ماده و حرکت دو چیز متلازم یکدیگرند و هرگز از همدیگر جدا نمی‌شوند. لذا تصور حرکت ازلی که ابتدا نداشته باشد امکان ندارد چنانکه برخی از فلاسفه گفته‌اند. لذا لازم است - و به ناچار باید گفت - ماده حادث است و از عدم پا به عرصه‌ی وجود نهاده است. در توضیح این مسئله می‌گوئیم.

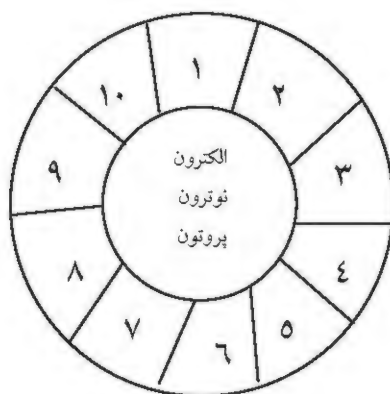
از این رو که اتم‌ها خشت اصلی ساختمان ماده و وجود آن به شمار می‌آیند، به عبارت دیگر ساختار و حقیقت اولیه‌ی ماده چیزی سوای اتم نیست. اتم‌ها نیز از روز ابتدای آفرینش‌شان چنین آفریده شده‌اند که الکترون‌ها حول محور هسته‌ی مرکزی آنها در گردش می‌باشند و این حرکت برای آنها دائمی بوده و هیچوقت متوقف نخواهد گردید. معنی این ادعا این است که وجود و پیدایش ماده با حرکت شکل گرفته و بدایت یافته است و حرکت همواره قرین آن خواهد ماند، بنابراین هرگاه ثابت شود که حرکت ابتدایی دارد ثابت می‌شود که ماده نیز ابتدایی دارد چون وجود هر کدام از ماده و حرکت منوط به وجود دیگری است و امکان وجود یکی از آنها

مستقل از دیگری وجود ندارد.

بعد از این توضیح می‌گوئیم: اگر بر سبیل مثال اتمی را در نظر بگیریم که از یک (هیدروژن) که ساده‌ترین عناصر است، چون ذرات آن - همه‌ی آن - از یک الکترون در مدار، و یک پروتون و یک نوترون در مرکز (هسته) شکل گرفته است برای اینکه بدانیم آیا حرکت آن ابتدای دارد یا خیر؟ می‌گوئیم.

اگر مداری را که الکترون در آن به حرکت در می‌آید به ۱۰ قسمت تقسیم کنیم

(مانند شکل ۱)

باید اقرار بورزیم که ابتدای حرکت الکترون در محور هسته از یکی از ارقام (شماره ۱ یا ۲ یا ۳ ... تا ۱۰) بوده است. حال هر قسم از این اقسام ده‌گانه را انتخاب کنیم به ناچار باید یکی از اقسام را برای بدو حرکت الکترون در نظر بگیریم و این بدان معنی است که در شماره‌های قبل از آن، چیزی به نام حرکت وجود نداشته است. اگر فرضاً عدد ۱ را برای شروع حرکت در نظر بگیریم ثابت می‌گردد که قبل از حرکت سکون بوده است و در بقیه‌ی ارقام ۹ گانه‌ی دیگری حرکتی نبوده است وضعیت بقیه‌ی اقسام نیز بر این منوال است که این امر ما را ناگزیر به انتخاب یکی از اقسام ده‌گانه می‌نماید که محیط دایره مدار حرکت الکترون بر آنها توزیع گردیده است. و این امر به اثبات می‌رساند که حرکت الکترون ابتدایی دارد. و اگر بگوئیم حرکت الکترون همزمان در هر ۱۰ قسم شروع گشته است قول به محال کرده و

سخنی گزاف بر زبان رانده‌ایم که عقل آن را نمی‌پذیرد. لذا به ناچار باید بپذیریم که حرکت در یکی از اقسام شروع گردیده که ادعای ما را به اثبات می‌رساند که ماده بدون حرکت وجود نداشته و اگر ثابت شد که حرکت و دوران الکترون مسبوق به سکون بوده. این هم ثابت می‌شود که وجود ماده مسبوق به عدم بوده است چون (حرکت ماده = وجود ماده) و (سکون ماده = با عدم ماده) است.

مسئله‌ی دیگری وجود دارد که یادآوریش ضروری است و آن اینکه:

ادعای ازلی بودن ماده که پوچی و مستند به دلیل نبودن آن ثابت گردیده، حتی به فرض صحیح بودنش، نمی‌تواند تفسیری از چگونگی پیدایش آفرینش باشد، این کائنات و آفرینش عظیم و واسع و دقیق از نظر ساخت که حیات به طور عام، و حیات ویژه‌ی انسان نیز بخشی از آن است. این حیات عجیب است که انسان را زنده، فعال، شنو، بینا، ناطق، چشنده، بوکننده، و احساس کننده، قادر بر خوردن و آشامیدن نموده است. چون ماده فاقد همه‌ی این حالات و خصوصیات است. حال باید گفت: چه کسی سوای خدا این ویژگی‌ها را به ماده بخشیده است؟ اگر نگوئیم خدای پروردگار و آفریدگار، آنها را به ماده عطا نموده است. لذا طبق قاعده‌ی بدیهی منطقی که گوید (فاقد الشيء لا يعطيه) ماده‌ای که خود فاقد حرکت و شعور و اراده و سمع و بصر و نطق است هرگز نمی‌تواند اینها را به جزئی از خود ببخشد. چون خود فاقد آن است!!!

***

www.alibapir.net

مطلب پنجم: برهان دیگری از براهین آفریدگار و پروردگار بودن الله **جَلَّ جَلَالُهُ**

ارتباط و اتصال خداوند با آفریده‌هایش از کانال وحی به سوی فرستادگانش **(عَلَيْهِمُ السَّلَام)** است:

آنچه ذکرش گذشت از نقطه‌های سه‌گانه‌ی سابق الذکر، با دلالت ورزیدن جهان آفرینش بر پروردگاری و آفریدگاری خدا در ارتباط بود اما وقتی به دنیای «وحی» و «امر» منتقل شویم می‌بینیم که خداوند آفریدگار پروردگار، فرستنده‌ی وحی و امر کننده نیز هست چنانکه خود می‌فرماید:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [اعراف/۵۴]

پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس بر تخت (مرکز فرماندهی جهان) چیره شد (و به اداره جهان هستی پرداخت). با (پرده تاریک) شب، روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است، خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

آری وقتی به دنیای امر و وحی منتقل می‌شویم برهان وحی را - که در نبوت و رسالت و معجزات انبیاء **(عَلَيْهِمُ السَّلَام)** به نمایش درآمده است - می‌بینیم که هر دو برهان آفریدگار و پروردگار بودن الله **جَلَّ جَلَالُهُ** افزون می‌گردد و این نیاز به توضیحی مختصر دارد.

خداوند به درازای حیات بشر بر این کره‌ی خاکی، وحی را بر مجموعه‌ای از بهترین و برگزیده‌ترین انسان‌ها - که هر کدام از آنها از هر جهت بهترین انسان‌های زمان خود بوده و الگوی حسنه‌ی عملی انسان‌ها در تمامی زمینه شمرده شده‌اند - فرو فرستاده است. آنان نیز با استفاده از علم ربّانی که از وحی دریافت کرده بودند به ترکیه نفس خویش بر اساس هدایت ربّانی برخاسته‌اند و جوامع بشری را - در تمامی زمینه‌ها - به سوی جهتی سوق داده‌اند که دین و شرع خدا بدان امر کرده و سعادت دنیایی و رستگاری اخروی را برای بشریت تحقق بخشیده است.

و همه‌ی این مجموعه‌ی مختار برگزیده، دارای معجزه‌ی خدایی - یک یا بیشتر - بوده‌اند و به واسطه‌ی آن مردم را به چالش کشیده و به مبارزه طلبیده‌اند و این معجزات صدق ادعای آنان را به اثبات رسانده و می‌رسانند و به واسطه‌ی نبوتشان به حجت خدایی - رب العالمین - در تمامی مراحل حیات خویش بر بشریت تبدیل گشته‌اند. طوری که برای هیچ احدی از انسان‌ها عذری نماند و در پرتو آن به عبادت خدا روی آورد و از بندگی غیر او دوری گزیند و از صراط مستقیم به این یا آن سو منحرف نشود. و در نتیجه در راه تحقق بخشیدن به هدفی که برایش آفریده شده است در مسیر بندگی خداوند یکتای بی‌همتا «جَلَّ جَلَالُهُ» به حرکت درآید. و اینک برخی از آیات در این زمینه.

۱- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [حدید/۲۵]

[ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده‌ایم، و با آنان کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده‌ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف (از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نهان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. خداوند نیرومند و چیره است.]

۲- ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [انساء/۱۶۵]

[ما پیغمبران را فرستادیم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده‌رسان، و (کافران را به عقاب) بیم‌دهنده باشند، و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می‌فرستادی، ایمان می‌آوردیم و راه طاعت و پرستش در پیش می‌گرفتیم). و خدا چیره حکیم است (و کارهایش از روی قدرت و حکمت انجام می‌پذیرد).]

۳- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

[انبیاء/۲۵]

[ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم، مگر این که به او وحی کرده‌ایم که: خدایی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید.]

۴- ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ [ذاریات/۵۲]

اهمین گونه (که اینان شما را تکذیب می‌دارند) هیچ پیغمبری به سوی مردمان پیش از ایشان نرفته است، مگر این که گفته‌اند: او جادوگر یا دیوانه است.

۵- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر/۲۴]

[اما تو را همراه (دین) حق، به عنوان مژده دهنده (مؤمنان به بهشت) و بیم دهنده (کافران به دوزخ، به میان مردمان) فرستاده‌ایم. هیچ ملتی (از ملت‌های پیشین) هم نبوده است که بیم دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد.]

و چون پیامبران «صلوات الله علیهم اجمعین»:

- ۱- حاملان دین حق خدا و هدایت عمومی او بوده‌اند.
  - ۲- از سوی خدا به معجزات قاطع و روشن تأیید گشته‌اند.
  - ۳- از نظر عقل نیز از بقیه‌ی مردم عاقل‌تر بوده و حکمت‌شان بیشتر، حجت و برهان‌شان قوی‌تر بوده است،
- لذا همه‌ی آنان بر مردم جامعه‌ای که در آن مبعوث گردیده‌اند حجت تلقی گشته، و عذری برای مردم باقی نگذاشته‌اند که بتوانند در پرتو آن از پروردگار و آفریدگارشان روگردان شده و به دنبال شیاطین و طواغیت به این‌سو و آن‌سو روی آورند.

و در همه‌ی آنچه که درباره‌ی پیامبران ذکر شد، پیامبر خاتم خدا و فرستاده‌ی برتر، و نور اتم محمد ﷺ سهم بیشتر و نصیب بزرگتر را دریافت کرده است، چون مسؤولیت حمل رسالت خاتم خدا «جَلَّ جَلَالُهُ» برای بشر بر دوش او نهاده شده، و برای مجموع انس و جن تا زمانی که خداوند زمین و هر آنچه در آن است را به ارث می‌برد، مبعوث گشته است.

اگر تأثیر معجزات پیامبران پیشین **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** با وفات پیامبر صاحب آن پایان می‌یافت. چون هر یک از پیامبران قبل از محمد ﷺ برای قوم خاصی و مقطع زمانی محدودی مبعوث شده‌اند و بعد از او نیز به صورت مستمر وحی فرود می‌آمد لذا نیازی به این نبود که معجزات‌شان پس از آنان نیز دوام و استمرار داشته باشد. اما معجزه‌ی بزرگ محمد ﷺ که خداوند به او داد، کتاب الله کریم و قرآن عظیم بود که در این زمینه از قاعده‌ی معجزات قبلی استثناء پیدا کرد و خداوند دانای کار بجا بعد از وفات پیامبر پیام قرآن را استمرار بخشید و خودش مسؤولیت حفاظت از آن را

به عهده گرفت. برخلاف کتاب‌های پیشین که از دستبرد تحریف و تبدیل و نسیان و کتمان مصون نماندند. قرآن معجزه‌ی خاتم الانبیاء ﷺ سالم و بدون تحریف باقی ماند و حتی یک حرف از آن دستخوش تبدیل و تحریف نگشت. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [حجر/۹]

[ما خود قرآن را فرستاده‌ایم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون می‌داریم).]

فلسفه‌ی حفظ قرآن از تحریف روشن است چون اگر از تحریف محفوظ باقی نمی‌ماند:

۱- برای اثبات نبوت خاتم پیامبران ﷺ معجزه‌ای زنده و شاهد حاضر باقی نمی‌ماند و معجزه‌اش مانند معجزات سایر پیامبران با وفات او ناپود می‌گشت.

۲- دین صحیح و هدایت تامّ خدایی در دست بشریت باقی نمی‌ماند و در نتیجه حجّت خداوند بر انسان‌ها اقامه نمی‌گشت.

۳- از آنجا که قرآن تصدیق‌کننده‌ی کتاب‌های پیشین و حاکم بر آنهاست و تصحیح‌کننده‌ی خطاهای راه یافته به درون آنها و انحرافات موجود در آنها است. خطاهای راه یافته در قرآن - در صورت تحریف آن - و انحرافات پیدا شده در اسلام و قرآن بعد از انقطاع وحی چگونه تصحیح می‌گردید؟! بنابر آنچه ذکر شد، می‌گوئیم:

وحی خداوند حکیم به سوی پیامبران و فرستادگانش (عَلَيْهِمُ السَّلَام) برهان قاطع و دلیل عظیم دیگری - که آنهم در ذات خویش متضمّن براهین بسیار فراوانی است - بر آفریدگار و پروردگار بودن خداوند به شمار می‌آید. از آن رو که انسان و جن را از کانال وحی منزل مورد خطاب قرار داده است که آفریننده و پروردگار، و روزی‌دهنده و مالک آنان تنها خداست لذا بر آنان واجب است به او ایمان بیاورند و او را پرستش کنند اگر خواهان و طالب این هستند که بندگان وفادار خدا باشند و استحقاق رحمت و مغفرت و رضوان او را دریابند رحمت و مغفرت و رضوانی که در زندگی جاویدان و ابدی بهشت تجلی و عینیت می‌یابد. در غیر این صورت گرفتار سزای کفران و ظلم و فسقشان خواهند گردید.

و اینک چند آیه در این زمینه:

۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [بقره/۲۱-۲۲]

ای مردم! خدای خود را پرستید، آن که شما را و کسانی را آفریده است که پیش از شما بوده‌اند، تا (خود را بدین وسیله پاک سازید و) راه پرهیزگاری گیرید. * خدای شما کسی است که زمین را برایتان بگسترده (و آن را در خور اقامت و سکونت کرد) و آسمان را (با تمام اجرام و ستارگان، بسان) کاخی بیافرید و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع (گیاهان و درختان و) ثمرات را به وجود آورد تا روزی شما گردند. پس شرکاء و همانندهایی برای خدا به وجود نیاورید، در حالی که شما (از روی فطرت) می‌دانید (که چنین کاری درست نیست).

۲- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاقْبَلُوا تَوَفَّكُونَ ﴿٣﴾﴾ [فاطر/۳]

ای مردم! نعمتی را که خدا به شما عطا فرموده است (با به جای آوردن شکر و ادای حق آن) یادآوری کنید (و سقوله و ناسپاس نباشید، و از کنار این همه مواهب و برکات و امکانات حیات، سهل و ساده نگذرید. بلکه از خود پرسید). آیا جز الله، آفریننده‌ای وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ (نه! اصلاً). جز او خدائی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف می‌گردید (و از راه راست به راه کج می‌گرایید، و به جای یزدان برای بتان کرنش می‌برید و سجد می‌کنید؟).

۳- ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾ [انسان/۲-۳]

اما انسان را از نطفه آمیخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) آفریده‌ایم، و چون او را (با وظائف و تکالیفی، بعدها) می‌آزماییم، وی را شنوا و بینا، (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده‌ایم. * ما راه را بدو نموده‌ایم، چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس.

۴- ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾﴾ [حدید/۸-۹]

اچرا نباید به خدا ایمان بیاورید؟ در حالی که پیغمبر، شما را (با دلائل قوی و معجزات روشن) برای ایمان به پروردگارتان دعوت می‌کند؟ و (خداوند هم) از شما پیمان (فطری و کونی) گرفته است (و نشانه‌های ایمان آوردن به خود را در درونتان سرشته است و در بیرونتان به معرض تماشا گذاشته شده است) اگر خواهان ایمان آوردن هستید؟ * خدا است که آیه‌های واضح و روشن را بر بنده خود نازل می‌گرداند تا شما را از تاریکی‌ها (ی جهالت و ضلالت برهاند، و) به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که خدا نسبت به شما بسیار بامحبت و دارای

مهر فراوان است.]

۵- ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

[نساء/۱۴۷]

[خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار (طاعت و پرستش بندگان و) آگاه (از اعمال و نیات همگان) است.]

خلاصه مطلب پنجم

خداوند آفریدگار پروردگار «جَلَّ جَلَالُهُ» تمامی بشریت را از خلال وحیش که بر انبیا (عَلَيْهِمُ السَّلَام) فرو فرستاده است مورد خطاب قرار داده، و آنان را خبر کرده که آفریدگار و پروردگار و پادشاه آنها تنها اوست. سپس بینات و معجزات سرسام آور و قاطع به پیامبران عطا کرده که از طریق آن دعوی پیامبری خود را به اثبات برسانند و ما نشنیده‌ایم که غیر از الله «جَلَّ جَلَالُهُ» احدی با بشر ارتباط پیدا کرده باشد و آنها را امر و نهی نموده باشد - یا به نام آفریدگار و پروردگارشان، و پروردگار جهانیان آنان را توجیه نموده باشد. بنابراین آفریدگار این کائنات و پروردگار این عالم‌ها تنها خدای واحد «تبارک اسمہ و تعالی جدہ و لا اله غیرہ» است. دوست دارم این مطلب پنجم و آخر را از مبحث اول، با اشاره به دو مسئله به پایان برسانم.

مسئله اول: خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى بعد از ارسال پیامبران مژده دهنده و ترساننده، بر انسان‌ها اقامه‌ی حجت نموده و آنها را قبل از ارسال پیامبران معذور تلقی کرده است، چون آنچه که خداوند از انسان‌ها خواسته و می‌خواهد این است که تنها او را پرستش کنند و در پرستش او برایش شریک قرار ندهند و مفهوم فراگیر و گسترده‌ی پرستش را در خود محقق سازند مفهومی که به إذن و توفیق خداوند آن را در فصل دوم از باب دوم توضیح خواهم داد و از این رو که حقیقت و کیفیت و انواع و مقادیر و اوقات پرستش جز از کانال وحی قابل شناسایی نیست. خداوند انسان‌ها را قبل از آمدن پیامبران (عَلَيْهِمُ السَّلَام) و ابلاغ دین به آنان معذور شمرده است. و اگر خداوند به اقرار بندگانش به آفریدگار و پروردگار بودن او اکتفا می‌کرد حجت خدا بر بندگانش بدون ارسال پیامبران و انزال کتب اقامه می‌شد، چون اعتقاد به آفریدگاری و

پروردگاری و پادشاهی و الوهیت او در کنه عقل و قلب آنان - به صورت فطری - نهادینه شده است ولی آنچه خداوند از بندگانش می‌خواهد پرستش او است که معرفت و شناخت آن متوقف بر وحی است لذا، آنها را قبل از فرود آمدن وحی ملزم و مکلف به پرستش ننموده است.

مسئله دوم: خداوند متعال کمالینکه در زمینه‌ی آفرینش دقیق و منظم این کائنات همه‌ی انسان‌ها را به مبارزه طلبیده است که اگر می‌توانند نقص و خللی در آن پیدا کنند و پیشاپیش آنها را خبر داده است که هرچه تلاش و سعی بورزند و خود را به زحمت بيفکنند تا بتوانند نقصی در آفرینش خدا بیابند، باز نمی‌توانند خللی پیدا کنند و دست خالی برمی‌گردند چنانکه فرموده است:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَمْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ فَإِنَّ جَعَلَ الْبَصَرَ هَل تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ [ملک/۳]

[آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکمفرما است).]

به همان شیوه در میدان و زمینه امر و وحی‌اش نیز آنها را به چالش طلبیده که هر اندازه در توان دارند در کتاب خداوند تدبر بورزند و با تعمق به قرائت قرآن عظیم روی آورند. اما از پیش آنها را خبر داده است که ابداً نمی‌توانند خللی یا خطایی در آن پیدا کنند بلکه برعکس آن را کامل و بدون نقص در همه‌ی احکامش، و در نهایت صدق در تمامی اخبارش، خواهند یافت. و آنها را به مبارزه طلبیده تا کتابی مثل قرآن را بیاورند چون از این کار ناتوان ماندند بر آنها سهل گرفت و فرمود ۱۰ سوره‌ی مثل آن را بیاورند. سپس بر آنان سهل گرفت و فرمود تنها یک سوره‌ی مثل آن را بیاورند. اما از پیش، آنان را خبر کرده که قطعاً نمی‌توانند ولو در این راستا به هر وسیله‌ای متوسل شوند و نتیجه چنان خواهد بود که پروردگار جهانیان از آن خبر داده است. زیرا هیچ‌یک از دشمنان و مخالفان قرآن نتوانسته‌اند جملاتی مثل آن را بر زبان آورند هرچند بسیار کوشیده‌اند به مبارزه طلبی‌های قرآنی پاسخ بدهند و هیچ‌احدی به خصوص مشرکان معاصر نزول قرآن که سوارکاران میدان فصاحت و بلاغت و بیان بودند نتوانستند تنها یک سطر مثل آن را بنویسند هرچند مهمترین ویژگی ایشان

سخنوری (در قالب خطابه، شعر و رجز خوانی) بود که در میان تمامی ملل بدان شهرت داشتند لذا با سطح و مستوای بلند و بی‌مانند کلام الله حکیم آشنا بودند و می‌دانستند که نمی‌توانند به مقابله با آن برخیزند کما اینکه یکی از ایشان به نام (ولید بن مغیره‌ی مخزومی) که مقداری از کلام الله را از دهان پیامبر شنید وقتی به میان اهل مجلس خود برگشت در توصیف قرآن گفت: این کتاب دارای اوصافی است که در کلام بشر وجود ندارد چنانکه این مطلب را در گفتگویی که میان او و ابوجهل در گرفت بیان داشت. این گفتگو را «نیشابوری» و «سیوطی» در کتاب‌های خود درباره‌ی اسباب نزول قرآن آورده‌اند. اینک عبارت سیوطی:

حاکم در روایتی صحیح به نقل از ابن عباس رضی الله عنه آورده است که ولید بن مغیره به نزد پیامبر آمد. رسول الله صلی الله علیه و آله مقداری از قرآن بر او تلاوت کرد. مثل اینکه این آیات قرآنی در او اثر کردند و دلش در مقابل آنها نرم گردید. این مطلب به گوش ابوجهل رسید لذا به نزد او آمد و گفت:

عموجان! قوم شما در نظر دارند تا مالی جمع کرده و به تو بدهند. اما شما به نزد محمد رفتی تا متعرض چیزی شوی که آن را پذیرفته است: ولید در پاسخ به ابوجهل گفت: قریشی‌ها نیک می‌دانند که من از نظر مالی ثروتمندترین آنها هستم.

ابوجهل گفت: درباره‌ی قرآن چیزی بگو تا به گوش قومت برسد که تو مخالف با آن و ناخوشایند از آن هستی! گفت: چی بگویم؟ سوگند به خدا در میان شما کسی از من آگاه‌تر به شعر (و قواعد آن) نیست. نه شعر رجزی و نه قصیده. و همچنین پیرامون اشعار جَنّیان، سوگند به خدا آنچه محمد می‌گوید مشابه هیچ‌کدام از اینها نیست. سوگند به خدا کلام او را حلاوتی (شیرینی) هست. و در آن زیبایی و فریندگی هست. اول و اعلایش منیر و آخر و پایانش مشرق است و این کلام همواره بلند خواهد بود و هیچ کلامی بر آن برتری نخواهد یافت و همه‌ی آنچه را که در سطح پایین‌تری از آن قرار دارد خُرد و ویران می‌کند! ابوجهل گفت: قومت از شما راضی نخواهند شد تا زمانی که چیزی درباره‌ی آن نگفته باشی. گفت: مرا رها کن تا بیندیشم چون فکر کرد گفت: این کلام سحری (جادویی) است که نقل می‌شود و آن را از غیر خود دریافت می‌نماید. به دنبال این اظهار نظر افترا آمیز آیه‌ی زیر بر پیامبر

فرود آمد:

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [مدثر/۱۱]

[مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون دارائی و اموال و اولاد) آفریده‌ام.]

و کسانی از آنها (مشرکین عرب) که تلاش ورزیده‌اند به معارضه و مخالفت با قرآن برخیزند جز تلاش بی‌نتیجه - که عاقبتی جز شرمساری و پستی برای آنها دربر نداشته - دست‌آوردی نداشته‌اند. و سخنان‌شان - که خواسته‌اند به واسطه‌ی آن با قرآن به معارضه و مخالفت برخیزند - به استهزاء و سخره‌ی انسان‌ها تبدیل گشته است. برای نمونه به این کلام سخیف «مسيلمه كذاب» اشاره می‌کنم که خواست از راه آن با یکی از آیات قرآن به مقابله برخیزد: ﴿الْفِيلُ مَا الْفِيلُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفِيلُ﴾ * لَهُ أَذْنَانِ عَرِضَانِ وَخُرُطُومٌ طَوِيلٌ!! ﴿

[فیل! چیست فیل؟ تو چه میدانی، فیل دارای دو گوش پهن و خرطوم‌ی دراز است!!]

و اینک برخی از آیات مبارکه که در آنها خداوند متعال به حقایقی که ذکرشان رفت اشاره کرده است.

۱- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [انساء/۸۳]

[و هنگامی که (خبر) کاری که موجب ترسیدن یا ترسیدن است (از قبیل: قوت و ضعف، و پیروزی و شکست، و پیمان بستن با این قبیله و گسستن از آن قبیله) به آنان (یعنی منافقان یا مسلمانان ضعیف‌الایمان) می‌رسد، آن را (میان مردم) پخش و پراکنده می‌کنند (و اخبار را به گوش دشمنان می‌رسانند). اگر این گونه افراد، سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند (و خبرهایی را که می‌شنوند فقط به مسؤولان امور گزارش دهند) تنها کسانی از این خبر اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند. اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی‌گرفت (و شما را به اطاعت از خود و پیغمبرش، و برگشت امور به پیغمبر و مسؤولان کشوری و لشکری خویش هدایت نمی‌کرد) جز اندکی از شما همه از اهریمن پیروی می‌کردید.]

۲- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت/۴۱-۴۲]

[کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان گاه که به ایشان می‌رسد، (بر ما پوشیده نمی‌ماند و سزای آن را می‌بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است، هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد. * (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان

و پستی‌نیاں مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامن بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده یزدان است که با حکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته حمد و ستایش بسیار است).

۳- ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [انعام/۱۱۵]

[فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای او را دگرگونه کند (و جلو دستورات او را بگیرد). خدا شنوا (ی سخن آنان) و دانا (ی کردار ایشان) است.]

این آیات در رابطه با امر خداوند متعال به تدبیر در کتاب کریم فرود آمده‌اند اینکه مطلقاً هیچ نقص و خللی در آن وجود ندارد و به هیچ وجه و از هیچ جهتی از جهات خطا بدان راه نمی‌یابد و در هیچ چیز از محتویات آن خطا نخواهد بود. و اینکه قرآن کتابی است کامل و تام، واحکامی که با خود آورده، و در تمامی اخباری که از آنها خبر می‌دهد در نهایت صدق و راستی قرار دارد.

اما در رابطه با مبارزه‌طلبی‌های مکرر و تدریجی قرآن برای آنها فرموده است.

۱- ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿۳۶﴾ [طور/۲۶-۳۵]

[آیا ایشان (همین جوری از عدم سر بر آورده‌اند و) بدون هیچ گونه آفریدگاری آفریده شده‌اند؟ و یا این که (خودشان خویشتن را آفریده‌اند و) خودشان آفریدگاران؟ * یا این که آنان آسمانها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند.]

۲- ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [اسراء/۸۸]

[بگو: اگر همه مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متفق شوند بر این که همچون این قرآن را (با این شیوه‌های دلربا و معانی زیبا بسازند و) بیاورند، نمی‌توانند مانند آن را بیاورند و ارائه دهند، هرچند هم برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند (چرا که قرآن کلام یزدان و معجزه جاویدان آفریدگار است و هرگز از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزی ساخته نیست).]

۳- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لِلَّهِ الْإِلَهَ الْأَحَدَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿۱۴﴾ [هود/۱۴-۱۳]

[بلکه (مشرکان پا از درخواست گنج رایگان و نزول فرشتگان بالاتر می‌گذارند و) می‌گویند: (محمد خودش قرآن را تألیف کرده است و) آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهد! بگو: (اگر این قرآن را انسانی چون من نوشته است) شما (هم) ده سوره دروغین همانند آن را (بنویسید و برای ما) بیاورید و غیر از خدا هرکس را که می‌توانید دعوت کنید (و به یاری خود بطلبید) اگر (در ادعای خویش) راستگوئید. * پس (ای مشرکان!) اگر

کسانی را که برای یاری در این کار دعوت می‌کنید) پاسخ شما را ندادند (و استدعای شما را نپذیرفتند، چرا که از انجام آن ناتوانند) بدانید که این قرآن با آگاهی الله و وحی خدا نازل شده است (و از علم الهی سرچشمه گرفته است) و خدایی جز خدا نیست (و نزول این آیات معجز، دلیلی و نشانی بر این حقیقت است). پس آیا اسلام را می‌پذیرید و فرمانبردار خدا می‌گردید؟ (باید که تسلیم شوید اگر طالب حق می‌باشید).]

۴- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾﴾ [بقره/۲۳-۲۴]

[اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده‌ایم، دچار شک و دودلی هستید، سوره‌ای همانند آن را بسازید (و ارائه دهید) و گواهان خود را بجز خدا (که بر صدق قرآن گواهی می‌دهد) فرا خوانید (تا بر صدق چیزی که آورده‌اید و همسان قرآنش می‌دانید، شهادت دهند) اگر راستگو و درستکارید. * و اگر نتوانستید که چنین کنید - و هرگز نخواهید توانست - پس (لازم است که با انجام کارهای نیکو و دوری از بدیها) خود را از آتشی که (بخشی از) آفرزینۀ آن انسان و سنگ (اصنام) است، به دور دارید. آتشی که برای (شکنجه) کافران آماده گشته است.]

چنانکه ملاحظه می‌شود خداوند زمانی به انسان‌ها خبر داده که توانایی پاسخ گفتن به مبارزه‌طلبی قرآنی را ندارند که کار تحدی (مبارزه‌طلبی) را به غایت بر آنان سهل و آسان نمود آن‌هم این بود که تنها یک سوره کوتاه به مثل سوره‌ی «کوثر» که از ۳ آیه‌ی کوتاه شکل گرفته است بیاورند. فلسفه‌ی این هم - چنانکه من درمی‌یابم - این است. تا هیچ راهی فرا روی آنان باقی نماند که با استفاده از آن به مقابله با قرآن برخیزند سپس وقتی مبارزه‌طلبی به سهل‌ترین حدّ آن (آوردن تنها ۳ آیه‌ی مثل قرآن) رسید خداوند به صیغه‌ی نفی قاطع آنان را خبر داد که در آینده نیز از مقابله با قرآن عاجز و ناتوان خواهند ماند ولو اینکه این معارضه در کمترین و سهل‌ترین صورت‌ها و سطوح آن باشد آن‌هم آوردن تنها یک سوره‌ی مثل سوره‌های قرآن: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا...﴾ [بقره/۲۴].

مانند روز روشن است که غیر از خدای «ربّ العالمین» کسی جرأت و جسارت همچون کلامی را ندارد. و هیچ احدی مطلقاً نمی‌تواند این مبارزه‌طلبی بزرگ و مهیب را پیشنهاد کند. چون جنّ و انس را به مبارزه طلبیدن که هرگز نمی‌توانند به معارضه با قرآن - ولو در کوچکترین سوره‌های آن - برخیزند، ادعایی است که تنها از خداوند دانای توانا برمی‌آید. خداوندی که:

۱- کلام مبارکش مانند سایر صفاتش هیچ مشابهتی با کلام آفریده‌ها ندارد و کلام او از جنس کلام آنان نیست. تا بتوانند با آن به مقابله برخیزند و مثل آن را بیاورند.

۲- او آفریدگار جنّ و انس است و به احوال و امکانات و قدرتی - که به آنها داده است - دانا و آگاه است. و بر حدود و مرزی که آنان نمی‌توانند از آن تجاوز کنند. آگاه است.

و هم اکنون در پایان مبحث اول از فصل اول، از باب اول به نتایج زیر می‌رسیم که زبده و خلاصه‌ی همه‌ی آن چیزهایی است که آن‌ها را در مباحث و مطالب و مسائل کتاب آورده‌ایم.

اولاً- تنها الله **«جَلَّ جَلَالُهُ»** آفریدگار، پدید آورنده، و نوآفرین هر چیزی است و هر آنچه که وجود دارد و سوای اوست آفریده‌ی او می‌باشد. لذا هر چیزی از آفریده‌هایش شاهده‌ی روشن و درخشان بر آفریدگاری او **«تَبَارَكَ وَتَعَالَى»** است.

ثانیاً- تنها خداوند **«سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى»** پروردگار و مدبّر و پادشاه است که همه‌ی آفریده‌های خود را در نهایت دقت و اتقان و نظم آفریده است. طوری که هیچ خلل و نقصی در آن دیده نمی‌شود. لذا هر چیزی از آفریده‌های او، یا به عبارتی دقیق‌تر هر چیزی از اجزاء آفرینش به طور کلی شاهد و دلیل روشنی بر پروردگاری و تدبیر و مالکیت اوست.

ثالثاً- خداوند **«تَبَارَكَ وَتَعَالَى»** کتاب کریم خود، قرآن عظیم را بر خاتم پیامبران محمد **«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»** فرو فرستاد تا برهان دیگری بر آفریدگاری و پروردگاری و خداوندگاری او باشد. خدایی که اعتقاد به اینها را در دلها و عقل‌های بندگان به ودیعه نهاده است. تا معجزه‌ی پیامبر امّی (محمد **«صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»**) و برنامه و شریعت او و امتش باشد. قرآن کتابی حکیم و کریم و عظیم است. علیّ و عزیز و مجید است. خلل و خطا هرگز بدو راه نمی‌یابد. خداوند ربّ العزّة جنّ و انس را به مبارزه طلّید، تا مثل آن را، یا ۱۰ سوره مثل آن، یا حتی یک سوره‌ی مثل آن را بیاورند. اما عاجز و ناتوان مانده‌اند: کمالینکه خداوند به آنان خبر داده است که عاجز و ناتوان خواهند ماند!

و هم اکنون به إذن خداوند کریم به مبحث دوم خواهیم پرداخت.

***

مبحث دوم: خداوند تبارک و تعالی از هر نقص و عیبی منزّه و دارای کمال مطلق است و جمله‌ی آفریده‌ها، ثناخوان و تسبیح‌گوی اویند

به راستی بسیار مورد ستایش واقع شدن و پاک و منزّه بودن از هر عیبی، و موصوف به همه‌ی صفات حسن خداوند، امری است که هر کدام از آفریدگاری و پروردگاری و خدا بودن خداوند مقتضی و مستلزم آنها هستند. چون شایسته‌ی شأن و مقام آفریدگار و پروردگار و خدای واحد احد بی‌نیاز این است که از هرگونه عیب و نقصی به دور بوده، و به همه‌ی صفات حسنه موصوف باشد. و اینک چندین آیه‌ی مبارکه که این حقیقت عظیم را بیان می‌دارند.

۱- ﴿سَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [صف/۱۷]

[آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح و تقدیس خدا مشغول است، و او چیره کار بجا است.]

خداوند سبحان که او دانا و آگاه به آفریده‌هایش است خبر می‌دهد که هر آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد خداوند را تسبیح و تنزیه می‌گویند و او نیز خود را به صفات عزّت و حکمت توصیف می‌کند.

۲- ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

[تغابن/۱۷]

[آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح و تقدیس خدا مشغول است. حاکمیت و مالکیت از آن او است، و سپاس و ستایش خاص او است. او بر هر چیزی توانا است...]

۳- ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [جمعه/۱۷]

[آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح و تقدیس خدا مشغول است. خدائی که مالک و حاکم (کل جهان) است، از هر نقص و عیبی مبرا و منزّه است، و چیره کار بجا است.]

خداوند در این دو آیه کریمه اعلام می‌دارد که همه‌ی آفریده‌های موجوده در آسمانها و زمین به تقدیس و تنزیه خدا برمی‌خیزند و در آیه ۱ سوره‌ی «تغابن» خود

را بدین شیوه توصیف می‌نماید که حمد و ملک به صورت انحصاری برای اوست و او بر همه چیز توانا است. و در آیه ۱ سوره‌ی «جمعه» نیز، خود را توصیف می‌نماید به اینکه او، مَلِک (پادشاه) مطلق و پاک و منزّه از هر نقصی و عزیز و حکیم است. عزیز: یعنی جز حقّ و صواب نمی‌گوید. . جز آنچه که حق و صحیح است انجام نمی‌دهد. چون دانایان در تعریف حکمت گفته‌اند: حکمت یعنی قرار دادن اشیاء در محل شایسته‌ی خویش و اصابه (به هدف زدن) در قول و فعل.^۱

۴- ﴿تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [اسراء/۴۴]

آسمان‌های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند همگی، تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش، رضای او می‌جویند. اصلاً نه تنها آسمان‌های هفتگانه و زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند، ولی شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از ساختار اسرارآمیز عالم هستی و نظام پیچیده جهان آفرینش چندان مطلع نیستید. پس هماهنگ با سراسر جهان هستی به یکتاپرستی پردازید و از راستای جملگی کنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و برگشت به سوی یزدان جهان به روی همگان باز است). بی‌گمان یزدان بس شکیبا و بخشنده است (و در کیفر رساندن شتاب نمی‌ورزد و فرصت آشنائی با توحید و رهاکردن شرک را به مردمان می‌دهد، و در برابر بیداری از خواب غفلتشان مغفرت خود را شاملشان می‌سازد).

خداوند متعال در این یگانه آیه‌ی مبارکه در مورد خودش خبر می‌دهد که آسمان‌های هفت‌گانه و زمین و همه‌ی آفریده‌هایی که در آنها قرار دارند به زبان حال یا مقال خدا را تسبیح و تنزیه و تقدیس می‌نمایند و هر آنچه که وجود دارد ثناخوان و تسبیح‌گوی خداوند پروردگار است، سپس در مقام مخاطب قراردادن ما انسان‌ها می‌فرماید اما شما این تسبیحات و ثنا را نمی‌فهمید و درک نمی‌کنید بنابراین:

سخن برخی از مفسرین که گفته‌اند مقصود از حمد و تسبیح در این آیه خضوع و تذلل آفریده‌ها در برابر مشیت و سنن حاکم خدا بر آفریده‌ها است درست نمی‌باشد. چون خضوع و انقیاد امری غیر از تسبیح و تقدیس و حمد است چنانکه از معانی این الفاظ روشن و واضح است. بعد خاضع بودن آفریده‌ها برای سنت‌های خدا و تسلیم بودنشان در برابر مشیت او امری است که به وضوح آن را درک می‌کنیم و می‌فهمیم:

۱- التعريفات جرجاني، ص ۹۵ و المعجم الوسيط، ص ۷۹۰ و المنجد، ص ۱۶۶.

لذا لازم است معنای این تسبیح و حمد چیز دیگری باشد که برای ما مجهول و غیر معلوم است و در آخر آیه خداوند خود را به صفات حلم و مغفرت توصیف می‌نماید که به نظرم اشاره به این است اگر حلم و عفو و مغفرت او نمی‌بود بیشتر انسان‌ها - اگر نگوییم همه‌ی آنها - به سبب قصور و تقصیرشان در ادای وظیفه‌ی بندگی برای او، مستحقّ عقوبت خداوند عظیم می‌گشتند.

۵- ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [اعلی/۱]

[تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود را.]

۶- ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [واقعۀ/۹۶]

[حال که چنین است، نام پروردگار بزرگ خود را ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهای فراوان او باش، و به ستایش وی پرداز).]

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [حاقه/۵۲]

[حال که چنین است، با ذکر نام پروردگار بزرگوار خود، خدا را تسبیح و تقدیس کن.]

در این آیات نیز خداوند ابتدا پیامبرش و به دنبال او امتش را امر می‌فرماید که به تسبیح و تنزیه نام پروردگار «الأعلى» و «العظیم» شان برخیزند رسول خدا ﷺ عملاً این فرمان خدایی را تطبیق نمود و هنگامی که آیه‌ی ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ بر او فرود آمد به یارنش دستور داد که آن را در «رکوع» نمازشان قرار دهند یعنی در رکوع بگویند: «سبحان ربی العظیم و بحمده» و چون خداوند آیه‌ی ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فرود آمد، فرمود: آن را در سجده‌هایتان قرار دهید.^۱ حاکم آن را صحیح دانسته. اما آلبانی آن را ضعیف پنداشته است. اما شیخ شعب الارناؤوت گفته است اسنادش محتمل تحسین است. یعنی: در هنگام سجده بگویند «سبحان ربی الأعلى».

به باور من، «تسبیح» و «حمد» و «تکبیر» یعنی گفتن «سبحان الله، الحمد لله، و الله اکبر» بزرگترین اذکار در میدان شناگویی بنده برای پروردگارش به شمار می‌آیند. به دلیل اینکه:

اولاً: تأکید خداوند متعال بر آنها در آیات متعدد.

ثانیاً: وصف کردن عموم فرشته‌ها به ادای آنها، به ویژه فرشته‌های حمله‌ی عرش و

۱- روایت از ابن‌ماجه به شماره ۸۸۷، و ابوداود به شماره ۸۶۹

آنهایی که عرش را احاطه کرده‌اند چنانکه خداوند می‌فرماید:

۱- ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر/۷]

[آنان که بردارندگان عرش خداوند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می‌کنند (و می‌گویند: پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً می‌دانی و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر گیرد) پس در گذر از کسانی که (از گناهان دست می‌کشند و به طاعات و عبادات می‌پردازند، و از راههای انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) برمی‌گردند و راه تو را در پیش می‌گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما]

۲- ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [اشوری/۵]

[خدا که مالکیت عالم هستی از آن او است، بقدری عظیم است که) آسمانها (با همه عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان) از بالا درهم بشکافند. و فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و پرستش فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانه او بگذاری و دست دعا به سویش برداری، با عالم علوی هم‌آوا شده‌ای، و قلم عفو الهی بر گناهات کشیده می‌شود.)]

۳- ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾

[اصافات/۱۶۴-۱۶۵]

[هر یک از ما مقام مشخص و جایگاه جداگانه‌ای داریم (و در آنجا و در آن پُست به انجام وظیفه مشغول و گوش به فرمان یزدانیم). * و ما جملگی (برای اطاعت یزدان و اجرا فرمان خداوند سبحان) به صف ایستاده‌ایم (و کسی از ما جرأت حرکت از جای خود، و گام بیرون نهادن از دایره حوزه کارش را ندارد). * و ما جملگی، به تسبیح و تقدیس خدا مشغولیم (و ستایشگران ایزد بیچونیم).]

و معلوم است که فرشته‌ها پاک‌ترین آفریده‌ی خدا و داناترین آنها به خدا هستند و مطیع‌ترین آنها برای او و نزدیک‌ترین آنها از اویند، چنانکه این موضوع از آیاتی که از فرشته‌ها سخن می‌رانند معلوم و روشن است.

ثالثاً: خداوند در آیات متعدده به پیامبرش ﷺ امر فرموده که به حمد و تسبیح خدا برخیزد. چنانکه می‌فرماید:

۱- ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ ۹۸ ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ ۹۹ ﴿

[حجر/۹۸-۹۹]

پس (به هنگام هجوم ناراحتیها و اندوهها متوسل به تسبیح و تقدیس خدا شو و زبان) به حمد و ثنای پروردگارت بگشای و از زمره سجده‌کنندگان (و نمازگزاران) باش. * و پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سراغ تو می‌آید (و سرای فانی را وداع می‌گویی، و سرای باقی آغاز می‌گردد و پرده‌ها به کنار می‌رود و حقائق در برابر چشمانت جلوه‌گر می‌شود).

۲- ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه/۱۳۰]

اکنون که بنا نیست این بدکاران فوراً مجازات شوند) پس تو (ای پیغمبر!) در برابر چیزهایی که می‌گویند (و تکذیب و استهزائی که می‌کنند) شکیبائی کن، و (برای تسلی خاطر) قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن، و در اثناء شب و در بخشهایی از روز، به پرستش و ستایش پروردگارت مشغول شو، تا (پیوندت با خدا استوار گردد و آرامش خاطر به تو دست دهد، و بدانچه برایت مقدر شده است) راضی و خوشنود شوی.

۳- ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ ۱۸ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُودِ ﴾ ۱۹ ﴿ [طور/۴۸-۴۹]

برابر فرمان پروردگارت، صبر و شکیبائی پیش گیر (و با استقامت و شجاعت، پیام آسمانی را به گوش انسانها برسان و مترس) که تو زیر نظر ما و تحت حفاظت و رعایت ما هستی. وقتی که (سحرگاهان از خواب) بلند می‌شوی، به تسبیح و تقدیس و شکر و سپاس پروردگارت پرداز. * و در پارهای از شب، و در وقت ناپدید شدن ستارگان (به سبب نور خورشید به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبیح و تقدیس خدای را بجای آور.

۴- ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ ۳۹ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الشُّجُودِ ﴾ ۴۰ ﴿ [ق/۳۹-۴۰]

اکنون که چنین است) پس در برابر چیزهایی که می‌گویند پایدار و شکیبا باش، و ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجای آور. (چرا که پرستش در آن اوقات، بزرگ و ارزشمند است). * و نیز در پارهای از شب و بدنبال نمازها، او را بستانی و تسبیح و تقدیسش نمای.

۵- ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [انصر/۲]

پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش (خود و یاران خویش را از شتاب‌گری در فرا رسیدن فتح و وقوع پیروزی، و اظهار دلتنگی و گلایه از زندگی) بخواه. خدا بسیار توبه‌پذیر است.

رسول خدا ﷺ امر و فرمان خدا را در حالات مختلفه تطبیق و عملی فرموده است از جمله:

۱- ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ﴾^۱

شیخ البانی گفته صحیح است. و

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ﴾^۲

البانی در صفة الصلاة در رکوع آن را صحیح دانسته و

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾^۳

البانی گفته صحیح است.

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ﴾^۴

البانی آن را در سجده در «صفة الصلاة» صحیح دانسته است. و

﴿سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ و ﴿سُبْحَانَكَ إِلَهْمُ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ﴾^۵

البانی آن را در هر دو یعنی رکوع و سجده صحیح دانسته است.

۲- جمع کردن تسبیح و الحمد لله با الله اکبر، یا با توحید در دعای افتتاح مانند:

﴿اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^۶ و ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ

بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ﴾^۷

شیخ البانی گفته حدیث صحیح است.

۳- قرار دادن آنها همراه با تکبیر بعد از نمازهای واجبه ۳۳ بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ ۳۳

بار و ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ۳۳ بار و ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ ۳۳ بار و در سر صد مرتبه بگوید: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^۸

۴- قرار دادن آنها در اذکار صبح و عصرها:

۱- ابوداود به شماره ۸۷۱، از حذیفه.

۲- ابوداود به شماره ۷۷۵.

۳- ابوداود به شماره ۸۷۱.

۴- ابوداود به شماره ۷۷۵.

۵- مسلم به شماره ۱۱۱۹، ابوداود به شماره ۸۷۲.

۶- مسلم به شماره ۱۳۸۶.

۷- ابوداود به شماره ۷۷۵.

۸- احمد به شماره ۸۸۲۰، مسلم به شماره ۵۹۷، ابن حبان به شماره ۲۰۱۶، از ابوهریره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ﴾^۱ صدبار.

۵- قرار دادن آنها در ذکر مطلق و در اوقات مختلفه:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزَنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ﴾^۲

شاید فلسفه - یا یکی از فلسفه‌های - این همه اهتمام به اذکار ثلاثه (سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر) این باشد که:

نهایت آنچه انسان (بنده) در زمینه‌ی شناخت پروردگار و نزدیکی از وی، بدان می‌رسد، پیدا شدن علم و یقین است برای او، به قدسیت و نزاهت خدا، و دوری او از هر نقص و عیبی و شایسته‌تثای مطلق، و مستحق هر مدحی بودنش و متصف بودنش به صفات بی‌نهایت کبیر (بزرگ) عظیم (باشکوه) و مجید (ستوده شده). بجاست که خداوند متعال این ۳ صفت را در نماز که بزرگترین پرستش به شمار می‌آید جمع نموده است.

شاید کسی سؤال کند و بگوید اگر چنین است پس محل و مکان «لا اله الا الله» کلمه‌ی مبارکه‌ی توحید، و جایگاه توبه و استغفار که پیامبران بدون استثناء اقوام خود را بدان امر کرده‌اند چه خواهد شد؟ در پاسخ می‌گوییم:

«لا اله الا الله» ذکر است بس عظیم اما تسبیح و حمد و تکبیر، به دو سبب از آن بزرگترند:

۱- به این سبب که «لا اله الا الله» مُشْعَر به این است که هنوز هم در قلب انسان احساس نیاز به اغیار وجود دارد. لذا نفی و دفع آنها ضروری و الزامی است. اما اذکار ثلاثه مفید استغراق در عبودیت و بندگی خدا و مشغول گشتن به حمد و تقدیس او، و اثبات کبریاء و عظمت برای او، و مستلزم بریدن از همه چیز غیر او هستند.

۲- اذکار ثلاثه علاوه بر معانی ویژه‌ای که دارند مشتمل بر توحید نیز هستند چون تنزیه خدا از نقص و عیب. و ثناگویی او از راه تقدیم همه‌ی انواع حمد و ثنا به او، و اقرار به کبریاء مطلق و عظمت مطلقه برای او همه‌ی این امور در ذات خود مستلزم توحید الله و نفی شرک از او هستند.

۱- مسلم به شماره ۷۰۱۸.

۲- مسلم به شماره ۷۰۸۸ ابوداود به شماره ۱۵۰۳، ابن‌ماجه به شماره ۳۸۰۸.

دلیل دیگری بر افضلیت و برتری اذکار ثلاثه بر «لا اله الا الله» این است که: خداوند متعال در مقام توصیف فرشته‌ها برای یک بار هم آنها را به واسطه‌ی اینکه آنها معترف و مقرب و توحید خداوند هستند ستایش نکرده است اما در آیات فراوان - چنانکه در سابق اشاره کردیم - در وصف آنها فرموده است خداوند را تسبیح و ثناگو هستند و این، بر این حقیقت دلالت می‌ورزد که مقام اذکار سه‌گانه به ویژه تسبیح و تمجید از مقام سایر اذکار بزرگ‌تر و برتر است.

اما توبه و استغفار خواه به صیغه‌ی «استغفرک اللهم و اتوب الیک»^۱ انجام شود یا به هر صیغه‌ی دیگری، سهم عبد و کار اوست. و گرنه آن‌هم مانند اذکار سه‌گانه، نهایت گردش و سفر در اذکار در آنچه به بنده مرتبط می‌شود به شمار می‌آید. چون هرچه معرفت و شناخت بنده نسبت به خدایش بیشتر و بیشتر شود و بیشتر به بندگی او برخیزد و از وی تقرب بجوید، بیشتر احساس گناه و قصور و تقصیر در مقابل او «جَلَّالَهُ» می‌نماید و در نتیجه، این احساس و شعور، او را به سوی توبه و استغفار سوق می‌دهد تا به عفو و ستر پروردگارش نائل گردد. از این رو بود که پیامبر خاتم ﷺ که خود اسوه‌ی شناخت خدا و بندگی او و شکرگذاری و احسان‌گویی او بود، همواره توبه و استغفار می‌ورزید و بعضی اوقات در یک روز یا در یک مجلس صدبار یا هفتار بار دهان به استغفار می‌گشود چنانکه در احادیث آمده است.^۲

خداوند نیز همزمان با حمد و تسبیح یا توحید، در آیات متعدده به «توبه و استغفار» امر کرده است چنانکه گوید:

۱- ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [انصر/۳]

پروردگار خود را سپاس و ستایش کن، و از او آمرزش (خود و یاران خویش را از شتابگری در فرا رسیدن فتح و وقوع پیروزی، و اظهار دلتنگی و گالایه از زندگی) بخواه. خدا بسیار توبه‌پذیر است.

۱- خداوند از تو طلب بخشش می‌ورزم و از باب توبه به سوی تو باز می‌گردم.

۲- ابوهریره رضی الله عنه گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌گفت: «والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی الیوم اکثر من سبعین مرة». روایت از بخاری به شماره ۶۳۰۷.

سوگند به خدا من در یک روز بیشتر از هفتاد مرتبه توبه و استغفار می‌گویم. و از اخرین یسار مزنی رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «یا ایها الناس! توبوا الی الله و اسغفروه فانّی اتوب فی الیوم مئة مرة». «ای مردم به سوی خدا برگردید و از وی طلب بخشش بجوید، چه من در یک روز بیش از صد مرتبه توبه می‌کنم.» مسلم به شماره ۲۷۰۲.

۲- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [غافر/۵۵]

اپس (ای محمد! بر اذیت و آزار کفار و نامالایمات روزگار) شکیبائی کن، چرا که وعده خدا (در امر کمک به پیغمبران خود و مؤمنان بدیشان، تخلف‌ناپذیر و) حق است. و آمرزش گناهانت را بخواه، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز.

۳- ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد/۱۹]

آیدان که قطعاً هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. برای گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خدا از حرکات و سکناتان کاملاً آگاه است (و می‌داند به کجا می‌روید و در کجا زندگی می‌کنید و چه می‌کنید و چه نمی‌کنید).

و در جهت تطبیق عملی این امر خداوند متعال، رسول خدا ﷺ در اذکار رکوع و سجود میان اذکار چهارگانه «تسبیح» و «حمد»، «استغفار» و «توبه» تقارن (برابری) به وجود می‌آورد و می‌فرمود:

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ﴾^۱

«خداوندا پاکی و منزهی از آن توست، پروردگار ما حمد شایسته‌ی توست، از تو طلب بخشش می‌کنم و به سوی تو باز می‌گردم».

از جمله‌ی آنچه که شایسته است در این مقام بدان اشاره شود اینکه: هرچه ایمان انسان مسلم بیشتر و راسخ‌تر باشد فهم و ادراکش برای ابعاد معانی تسبیح و تحمید و تکبیر و سایر اذکار عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد گشت و این هم یک اشاره‌ی مختصر به برخی از این ابعاد:

۱- «سُبْحَانَ اللَّهِ» یعنی من خدا را منزّه و مقدس می‌دانم و این تنزیه و تقدیس شامل ذات خدا و اسماء و صفاتش، و کلام و احکامش، و قدرها و افعالش، و شؤون و آفریده‌هایش و... خواهد گشت. یعنی نقص و خلل به طور قطع در هیچ یک از این اشیاء خدا وجود ندارد.

پر واضح است که زبان گشودن به این ذکر (سُبْحَانَ اللَّهِ) و تلفظ به آن، چیزی است و اعتقاد قلبی به آن و رسوخ پیدا کردنش در قلب سپس تصدیق کردن آن، از

۱- روایت مسلم از عائشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا به شماره ۱۱۱۹ و ابوداود به شماره ۸۷۲

راه موضع‌گیری‌های عملی چیز دیگری!

۲- «الْحَمْدُ لِلَّهِ» یعنی من خداوند را به همه‌ی انواع محامد و ستایش‌ها حمد و ثنا و ستایش می‌گویم. چون الف و لام در «الحمد» برای استغراق، و همه‌ی انواع حمد را شامل می‌شود - از جهت ذات و اسماء، صفات و کلام، احکام و قَدَرها، افعال و شئون و آفریده‌های او «جَلَّ جَلَالُهُ» - از این جهت که این امور همگی با آفریدگار ارتباط دارند و خداوند آن‌ها را به حق و حکمت آفریده است. در اینجا نیز لازم است گفته شود که، مجرد بر زبان آوردن «الحمد لله» و تلفظ بدان چیزی است و اینکه به این امور معتقد شوی و آنها را ذوق کنی و بپشی و بدان‌ها تصدیق بورزی و سلوک روزانه و موضع‌گیری عملی خود را بر مبنای آنها قرار دهی چیز دیگری است.

۳- «اللهُ أَكْبَرُ» یعنی: من اعلام می‌دارم که خدای «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» بزرگ‌تر و عظیم‌تر و جلیل‌تر از هر چیزی، و هر احدی است. از تمامی جهاتِ بزرگی و عظمت و کبریا و جلالت. چگونه اینطور نیست در حالیکه غیر او هر چه وجود دارد مخلوق و آفریده‌ی اوست و ما زمانی می‌توانیم به فرق و جدایی میان آفریدگار و آفریده‌هایش پی ببریم که این نکته را دریافته باشیم که الله آفریدگار مطلق «جَلَّ جَلَالُهُ» در تمامی صفاتش بی‌نهایت و پایان است. در وجودش، حیاتش، علمش، قدرتش، حکمتش، اراده‌اش، رحمت و کرمش، عزّت و کبریایش، غنا و جلالش، عفو و حلمش و... اما آفریده‌ها در تمامی این موارد و همه‌ی این جهات نیازمند و محتاج خدایند هرچه او به وجودش نیابد به وجود نمی‌آید. و هر آنچه او ابقایش نکند باقی نمی‌ماند، و هرچه او هدایتش نکند هدایت نخواهد یافت و تنها کسی یا چیزی رستگار می‌شود که او رستگارش کند... الخ

بنابراین: خداوند «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» مطلقاً از هر چیز بزرگ‌تر است بدون این که چیزی استحقاق داشته باشد که با عظمت و کبریا و جلال او برابری کند. و آیا امکان مقارنه‌ی میان آفریدگار و آفریده وجود دارد؟!*

***

مبحث سوم: خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** دارای تمامی اسماء حسنی و جمیع صفات علی (بلند) است

خداوند عظیم در چهار مکان از کتاب کریمش خود را توصیف نموده که دارای اسماء حسنی است. این چهار مورد عبارتند از:

۱- ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [اعراف/۱۸۰]

خدا دارای زیباترین نامها است (که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلالت می‌نمایند. پس به هنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای سبحان) او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید و به ترک کسانی بگوئید که در نامهای خدا به تحریف دست می‌یازند (و واژه‌هایی به کار می‌برند که از نظر لفظ یا معنی، منافای ذات یا صفات خدا است)، آنان کیفر کار خود را خواهند دید.

۲- ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [اعراف/۱۸۰]

ابگو: (خدا را) با «الله» یا «رحمن» به کمک طلبید (فرقی نمی‌کند و خدا را به نامها و صفات متعدّد به فریاد خواندن، مخالف توحید نیست) خدا را به هر کدام (از اسماء حسنی) بخوانید (مانعی ندارد و تعداد اسماء نشانه تعدّد مسمی نیست و) او دارای نامهای زیبا است (که هر یک معرفّ کاری از کارها و بیانگر زاویه‌ای از کمالات یزدان جهان است. ای پیغمبر هنگامی که به نماز ایستادی) نمازت را بلند یا آهسته مخوان، و بلکه میان آن دو راهی پیش گیر (که میانه‌روی و اعتدال است).

۳- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [طه/۸]

[او خدا است و جز خدا معبودی نیست. او دارای نامهای نیکو است.]

۴- ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [احسر/۲۴]

[او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است. دارای نامهای نیک و زیبا است. چیزهایی که در آسمانها و زمین هستند، تسبیح و تقدیس او می‌گویند، و او چیره کار بجا است.]

رسول خدا ﷺ فرموده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ إِسْمًا - مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا - مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾^۱

و درباره‌ی صفات علیایش می‌فرماید:

۱- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [روم/۲۷]

[او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می‌گرداند، و این برای او آسانتر است. (زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نیز دارد). بالاترین وصف، در آسمانها و زمین متعلق به خدا است، و او بسیار با عزت و اقتدار، و سنجیده و کار بجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود، کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد، و بلکه همه کارهایش از روی حکمت است).]

۲- ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

[نحل/۶۰]

[کسانی که به آخرت باور ندارند، دارای صفات دانیه‌اند (که از جمله دوست داشتن پسر و دشمن داشتن دختر و زنده بگور کردن او است) و خدا دارای صفات عالیّه است (که از جمله بی‌نیازی از همه‌کس و همه‌چیز است) و او با عزت و با حکمت است (و می‌تواند هر کاری را بکند و کارهایش از روی حکمت است).]

منظور از کلمه‌ی (المَثَلُ) در این دو آیه وصف و شأن است و معنای این دو آیه چنین می‌شود.

خداوند متعال دارای اوصاف و اعلی شأن و منزلت در آسمان‌ها و زمین است یعنی در میان آفریده‌ها کسی یافت نمی‌شود که دارای وصف و شأنی همچون وصف و شأن الله تعالی باشد، او در اوصاف علیا و شؤون مثلی (نزدیک‌تر به کمال)ش منفرد و تنها است کما اینکه در اسماء حسنائش نیز منفرد است و هیچ احدی در چیزی از آنها شریک او نیست.

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مریم/۶۵]

[پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است. پس (حال که چنین است و همه خطوط بدو منتهی می‌شود) تنها او را پرستش کن، و بر پرستش او بر دوام و شکیا باش. مگر شبیه و همانندی برای خدا (که آفریدگار، رازق، عالم، قادر، حی، قیوم و... باشد) پیدا خواهی کرد (تا دست نیاز به سوی او دراز کنی؟).]

شایان ذکر است که همه‌ی اسماء الله الحسنی بلا استثناء صفات خدا نیز هستند

۱- متفق علیه. «خداوند دارای ۹۹ نام است - صد نام بجز یک -، هرکس آنها را شمارش کند (حق آنها را ادا نماید و به مفهوم آنها عمل ورزد) وارد بهشت می‌شود.

جز اسم «الله» که عَلم است برای خدا «جَلَّ جَلَالُهُ» و معنی این سخن چنین است. وقتی ما می‌گوئیم خداوند رحیم، عظیم، کریم، علی، حکیم، عزیز، غنی، قدیر، لطیف، خبیر و... است،

در واقع الله تعالی را به صفات رحمت، عظمت و کرم و علو و حکمت و عزت و غنی و قدرت و لطف و خبره‌گی... توصیف نموده‌ایم.

اما صفات خدای تعالی از نظر مقدار وسیع تر و از نظر مفهوم شامل تر و فراگیرتر از اسماء الله هستند به این معنی که هر صفتی از صفات او لزوماً اسمی از اسماء الله الحسنى نیست. مثلاً خداوند خود را به (ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ)، (فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ) و (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ

الْمُصَكِّرِينَ) و (وَأَكِيدُ كَيْدًا) توصیف نموده است و معلوم است که درست نیست هیچ یک از این صفات به اسم تبدیل شوند و بر خداوند اطلاق گردند. بلکه امر اسماء الله توقیفی است و تنها بر اطلاق اسمائی بر خداوند باید اکتفا کرد که خداوند آنها را بر خود اطلاق نموده است یا پیامبرش ﷺ آنها را بر او اطلاق کرده است و اینجاست که خداوند می‌فرماید:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ﴾ [اعراف/۱۸۰]

خدا دارای زیباترین نامها است (که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلالت می‌نمایند. پس به هنگام ستایش یزدان و درخواست حاجات خویش از خدای سبحان) او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید، و به ترک کسانی بگوئید که در نامهای خدا به تحریف دست می‌یازند (و واژه‌هایی به کار می‌برند که از نظر لفظ یا معنی، منافق ذات یا صفات خدا است)، آنان کیفر کار خود را خواهند دید.

از جمله مطالبی که آگاهی دادن نسبت به آن ضرورت دارد اینست که: تفاعل با نامهای زیبای خدا و صفات علیای او، و تحت تأثیر آنها واقع شدن و تعمق در فهم حقیقت ابعاد آنها امری است که آن را جز خدای متعال و علم بی‌نهایت او کسی در نمی‌یابد و تنها ایمان و نزدیکی از خدای متعال و ارتباط وثیق با او آن را به بار می‌آورد ایمان هم از راه پرستش و اطاعت ازدیاد و نمو می‌یابد، نزدیکی از او هم در نتیجه‌ی تقوی و تزکیه - که از ایمان و پرستش و اطاعت سرچشمه می‌گیرند - به دست می‌آید.

و گمان در این نیست که حفظ اسماء الحسنی و تردید آنها به عنوان اذکار و اوراد چیزی است و درک معانی آنها از راه ذهن و چشیدن آنها به واسطه‌ی قلب و تحت تأثیر آنها قرار گرفتن و تبدیل این تأثیر پذیری به مواضع عملی و تصرفات رفتاری چیزی دیگری است. بر سبیل مثال می‌گوییم: خداوند خود را عزیز نام نهاده است و فرموده است:

﴿ فِي يَضْعُ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝٤﴾
 ﴿ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٥﴾ [روم/۴-۵]

[در مدت چند سالی، همه چیز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (که رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز می‌گردند، ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره آزمون خداوندی است). در آن روز (که رومیان پیروز می‌گردند) مؤمنان شادمان می‌شوند. * (آری! خوشحال می‌شوند) از یاری خدا. خدا هر کسی را که بخواهد یاری می‌دهد، و او بس چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق دوستان خویش) است.]

همچنین خود را توصیف کرده به اینکه جمیع عزت‌ها مختص به اوست.

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۝ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُورَثُ ۝﴾ [فاطر/۱۰]

[هر کس عزت و قدرت می‌خواهد، (آن را از خدا بخواهد چرا که) هر چه عزت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزت و قدرت هم گفتار و کردار نیک است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و گوینده خود را پرواز می‌دهد)، و خدا کردار پسندیده را بالا می‌برد (و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگ‌ها به راه می‌اندازند، عذاب سختی دارند، و نقشه‌ها و نیرنگ‌هایشان نقش بر آب و تباه می‌شود.]

فرد مسلمان پروردگار عزیز و صاحب عزت خود را می‌شناسد و به او ایمان دارد و نیک می‌داند که عزت حقیقی بنده تنها از جانب خداوند برای او حاصل می‌شود. و هیچ عزتی نزد غیر خدا گیر نمی‌آید تا آن را به او ببخشد. مسلمانی چنین، ایمان و یقینش او را از التماس و طلب عزت از غیر پروردگار عزیز و حکیم و رحمن و رحیم باز می‌دارد. و این چنین است. حکم بقیه‌ی اسماء حسنی و صفات علیا. وقتی مسلمان به واقعی تحت تأثیر آنها واقع شود و با آنها به تفاعل بپردازد، بی‌شک آثار آنها در زندگی عملی او منعکس می‌شوند - طوری که انسان متناسب باحال و وضعیت خودش و بر اساس مقدار و اندازه‌ی ایمانش تحت تأثیر آنها واقع می‌شود - و بدون شک مقصود رسول خدا ﷺ از این جمله که فرمود: ﴿ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾

همین تأثیر و تفاعل است نه مجرد حفظ و مرور کردن آنها. رسول خدا ﷺ بهشت را برای جمع‌کننده‌ی اسماء الله الحسنى - بدین سبب - تضمین کرده است.^۱ چون فرد مسلمان تنها زمانی تحت تأثیر اسماء الله (۹۹ گانه) قرار می‌گیرد و با آنها تفاعل می‌ورزد که آثار آنها در شخصیت او هویدا شوند، که در سطح بلند و مستوای رفیعی از ایمان و پرستش و تقوی قرار گرفته باشد. و هرکس چنین باشد به فضل خدا و بر حسب وعده‌ی او مستحق دخول بهشت خواهد بود.

این از یک سو، و به إذن خدا در فصل دوم از باب دوم این کتاب توضیح و تفصیل کافی و وافی درباره‌ی اسماء الله الحسنى و صفات الله علیا خواهیم داد. و براساس اجتهاد شخصی خودم بعد از استقراء آیات بینات در این زمینه به تحدید و مشخص نمودن نود و نه اسم خداوند خواهیم پرداخت. چون حدیثی که مورد اطمینان باشد در مورد تحدید ۹۹ اسم از اسماء الله نیامده است.^۲

***

۱- عن ابی هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ان رسول الله ﷺ قال: «ان لله تسعة وتسعين اسماً من احصاها دخل الجنة». بخاری به شماره ۷۳۹۳ و مسلم به شماره ۶۹۸۶.

۲- ترمذی و ابن حبان و ابن خزيمة و حاکم و بیهقی و ابن ماجه، در این زمینه حدیثی روایت کرده اند که در میان علمای حدیث بر سر آن، اخذ (قبول) و رد وجود دارد.

مبحث چهارم: خداوند دارای نام مبارک و بلند عظمت که الهی جز او وجود ندارد، مشابه هیچ یک از آفریده‌هایش نیست

خداوند متعال این حقیقت را در تعدادی از آیات کتاب حکیمش بیان فرموده است:

۱- ﴿فَاطَرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [شوری/۱۱]

[او آفریننده آسمانها و زمین است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و تکثیر نسل حیوانات) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند، و نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید، و از جمله زاد و ولد انسانها و حیوانات را می‌پاید).]

۲- ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا﴾ [طه/۱۱۰]

[خدا می‌داند آنچه را که (مردمان) در پیش دارند و (در آخرت بدان گرفتار می‌آیند، و می‌داند) آنچه را که (در دنیا انجام داده‌اند و) پشت سر گذاشته‌اند، ولی آنان از (کار و بار و حکمت) آفریدگار آگاهی ندارند.]

۳- ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (۲) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (۳) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (۴)﴾ [اخلاص/۱-۴]

[بگو: خدا، یگانه است. * خدا، سرور والای برآورنده امیدها و برطرف کننده نیازمندیها است. * نزاده است و زاده نشده است. * و کسی همتا و همگون او نمی‌باشد.]

۴- ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

[مریم/۶۵]

[پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است. پس (حال که چنین است و همه خطوط بدو منتهی می‌شود) تنها او را پرستش کن، و بر پرستش او بر دوام و شکیبا باش. مگر شبیه و همانندی برای خدا (که آفریدگار، رازق، عالم، قادر، حی، قیوم و... باشد) پیدا خواهی کرد (تا دست نیاز به سوی او دراز کنی؟).]

در روشنایی انوار تابناک این مجموعه آیات مبارکه حقایق آتی را نتیجه می‌گیریم.

۱- خداوند شبیه و مانند هیچ چیزی نیست، و هیچ چیزی با او مشابهت ندارد. آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی «شوری» به این حقیقت تصریح ورزیده است. در این آیه، خداوند بیان می‌دارد که او آسمان‌ها و زمین را آفریده است، او انسان و سایر حیوانات را طوری آفریده که از کانال قانون «زوجیت» که سنت فراگیر حاکم بر آفریده‌ها است، به حفظ نسل و تکاثر یافتن پردازند چنانکه می‌فرماید:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [ذاریات/۴۹]

[ما از هر چیز جفتی را آفریده‌ایم، تا این که شما (عظمت آفریدگار را) یاد کنید.]

بعد می‌فرماید:

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [شوری/۱۱]

[او آفریننده آسمانها و زمین است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای آسمان و زمین می‌ماند، و نه چیزی از چیزهای آسمان و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید، و از جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید).]

از این رو خداوند شبیه هیچ چیزی نیست و هیچ چیزی با وی شباهت ندارد. چون هر موجود غیر خدا آفریده‌ی اوست و در یک تقسیم کلی وجود به دو بخش تقسیم می‌شود.

۱- آفریدگار (خداوند) **جَلَّ جَلَالُهُ**

۲- آفریده‌ها، ماسوای خداوند:

پر واضح است که آفریدگار منزّه و آفریده‌ها دو چیز متمایز و غیر همدیگر هستند و از همه‌ی جهات باهم متفاوت می‌باشند و بدون شک آیه‌ی **(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)** [نیست مانند او هیچ چیزی] ما را از پرداخت هزینه‌های اندیشه‌ورزی و تحقیق در مورد شناخت چگونگی ذات و صفاتش بی‌نیاز کرده است چون این قول مأیوس‌کننده‌ی هرکسی است که در اندیشه‌ی به حیطه‌ی خیال خود در آوردن خداوند، و به تصویر کشاندن او به نحوی از انحاء تصورات باشد. لذا علما گفته‌اند: «هرچه در دل شما بگذرد خداوند برخلاف آن است». چون معلوم است آنچه بر دل انسان می‌گذرد

اندیشه و تخیل و تصوّر آفریده‌های معلوم، یا اشیاء وهمی است که ذهن و خیال آنها را می‌آفرینند و سهمی از واقعیت ندارند.

این از یک سو، خداوند حکیم نیز در مقام معرفی نفس خویش به ما از خلال کتاب نازل شده‌اش، «اسماء حسنی» و «صفت علی» خود را به ما می‌نماید و قرآن ما را ارشاد و راهنمایی کرده که در آفریده‌های او - که هر یک از آنها آیه‌ای از آیات بی‌کران دالّ بر آفریدگاری و پروردگاری او به شمار می‌آیند - تأمل و تفکر بورزیم. که نمایش و تجلی اسماء و صفات خدا در آیات بیّنات او همچون تجلی خورشید در وسط آسمان است و این است فلسفه و حکمت نهی رسول خدا ﷺ از اندیشه‌ورزی در ذات الله تعالی که می‌فرماید: «در نعمت‌های خدا تفکر بورزید و در ذات او تفکر موزید» و در روایتی «چون شما توان آن را ندارید».^۱

مقصود از نهی در اینجا، تفکر ورزیدن در کیفیت و چگونگی ذات الله تعالی و سعی در راستای ادراک حقیقت اوست، و عقل کوچک ما عاجز و ناتوان‌تر از آن است که کنه حقیقت خدا را دریابد. چون عقل ما در مقایسه با ذات او همچون فنجان یا لیوان کوچکی است که در کنار یک اقیانوس بی‌نهایت قرار داده شده باشد.

لذا عقل انسان ظرفیت و توانایی معرفت دقیق ذات خدا را ندارد، اما راه درست معرفت خداوند تدبّر در کتاب الله حکیم و تفکر در آفرینش بدیع خدا است که این دو مصدر تجلی‌گاه اسماء حسنی و صفات علی خدا هستند و معرفت لازم و ممکن در حدّ زندگی زمینی را به ما می‌دهند و با توان ادراک و قدرت درونی ما منسجم‌اند.

رسول خدا ﷺ از این رو فرموده است «فانکم لن تقدروا قدره» چون آن‌کس که می‌خواهد از راه عقل خویش به چگونگی و کیفیت خدا پی ببرد و او را در خیال خود بگنجانند او در هر حال قاصر و ناتوان‌تر از آن است که قوه‌ی تفکر خود را آنقدر ارتقا بدهد که آن را به سطح شایسته‌ی معرفت «ربّ العالمین» برساند. پروردگاری که مثل و شبیه و نظیری ندارد و در نتیجه تصویری از او ارائه می‌دهد که با ذات الله

۱- طبرانی، نگا: شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت؛ ج ۳ ص ۵۸۱ شماره‌ی حدیث: ۹۲۷. نوشته‌ی ابوالقاسم هبة الله بن حسن بن منصور طبری. ابونعیم در الحلیة به لفظ «تفکروا فی خلق الله و لا تفکروا فی الله فانکم لن تقدروا قدره». به نقل از ابن عباس رضی الله عنه این حدیث آورده است.

تناسب ندارد چون آنچه در تصور او می‌گنجد از دو حالت خارج نیست یا آفریده‌ای موجود است، یا شیئی (خیالی) موهوم!

۲- خداوند به تمامی نهان‌ها و خفایا (همه چیز) آفریده‌اش محیط و آگاه است اما آفریده‌ها علم و احاطه‌ای به او ندارند و نمی‌توانند کیفیت و حقیقت او را درک نمایند.

این مطلب را آیه ۱۱۰ از سوره‌ی «طه» مورد بحث قرار داده است چون مقصود از «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ» این است که خداوند بر همه چیز بندگان‌ش گذشته و آینده‌شان مطلع و آگاه است و بر هر آنچه که به آنان مربوط می‌شود احاطه دارد. و مقصود از «وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا» [طه/۱۱۰] این است که علم بندگان نمی‌تواند به خداوند احاطه پیدا کند. چون احاطه پیدا کردن به چیزی به معنی این است که همه چیز از آن را بداند لذا خداوند علم بندگان به خود را نفی نکرده است بلکه احاطه‌ی علم آنان به خود را نفی فرموده است یعنی آنها حقیقت او را درک نمی‌کنند. چگونه امکان دارد که علم قلیل و محدود انسان بتواند به خداوند محیط غیر محدود احاطه پیدا کند. خداوند می‌فرماید:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

[اسراء/۸۵]

آری این عقل محدود توانایی احاطه به خداوند علیّ عظیم، و حی و قیوم را ندارد! خداوند سبحان جنّ و انسان را آفریده و آنها را جهت ابتلا - از راه پرستش خویش - در روی زمین قرار داده است.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [اذاریات/۵۶]

لذا آنها را به توانایی‌ها و نیروهایی مجهّز نکرده است که بتوانند از راه آن بر حقیقت تمامی اشیاء اطلاع یابند تا چه رسد به اینکه بتوانند بر کنه و حقیقت آفریدگار اشیاء اطلاع پیدا کنند. بلکه تنها مقداری از ادراک به آنان ارزانی داشته است که بتوانند به وسیله‌ی آن نیازهای زندگی زمینی ابتلائی خود را رفع کنند.

پر واضح است که معرفت حقایق اشیاء جزو چیزهایی نیست که انسان‌ها در این زندگی دنیائی نیازمند آن باشند و اصولاً زندگی ابتلائی دنیائی متوقف بر آن نیست،

بلکه برعکس جهل‌شان نسبت به بسیاری از اشیاء - که داشتن معرفت نسبت به آن برای ادای امتحان ضرورت ندارد سپس تسلیم گشتن‌شان در مقابل خدایی که آنها را گرفتار ابتلاء می‌کند - بخشی از ابتلایشان به شمار می‌آید. روشن است که هرچه انسان در زمینه‌ی کشف پوشیده‌های علم و معرفت و کشف سنن و اسرار آفریده‌ها گامی به جلو رود، علمش نسبت جهل به خویش به حقایق اشیاء بیشتر و بیشتر می‌گردد. بر سبیل مثال - همچنانکه قبلاً نیز بدان اشاره کردیم - دانشمندان قبل از شکافتن اتم تصور می‌کردند که اتم کوچک‌ترین اشیاء موجود در هستی است (جزء لا یتجزی = غیر قابل تقسیم) اما بعد از پیشرفت علم فیزیک خصوصاً به واسطه‌ی «آلبرت اینشتین» دریافتند که آنان در خطا بوده‌اند چون اتم از سه چیز تکوین یافته است و بیش از ۱۰۰ عدد از اجسام کوچک را در خود جای داده است!

این در مورد ماده‌ی کروکاسی که در اختیار ما و در دسترس ما قرار دارد و نزدیک‌ترین چیزها از ما به شمار می‌آید و چون شب و روز با مکنونات آن در تفاعل و تعامل هستیم! اما نسبت به آفریده‌ها و عالم‌های دیگر مانند جهان نباتات و کائنات زنده و انسان و جن و فرشته‌ها بدون تحدید و تقید سخن‌بران، به ویژه درباره‌ی ناتوانی انسان از معرفت حقایق آنها و توغل در اعماق اسرار و نهان‌هایی که عقل آدمی در آنها سرگردان می‌شود، و جز خداوند آفریدگار قوی و شکل‌دهنده‌ی علیم و خبیرش، - خدایی که شنوای هر صدا و نوای و به هر چیزی بصیر است - کسی از آنها سردر نمی‌آورد. جا دارد در اینجا سخن زیبای یکی از دانشمندان را نقل کنم که می‌گوید:

«دریای علم برخلاف سایر دریاهاست چون عادت دریای آب چنین است که انسان در وسط و اعماق آن غرق می‌شود ولی در سواحل آن نجات پیدا می‌کند و سالم می‌ماند اما دریای علم و معرفت برخلاف آن است سواحل آن انسان را غرق می‌کنند ولی اعماق آن انسان را نجات می‌دهند»^۱

منظورش این است که انسان راسخ در علم و متبحر در آن، قدر نفس خود را می‌داند و در کمال تواضع با غور و غواصی در اعماق آن آشنا است و به عجز و

۱- این سخن در کتاب «قصه‌ی الایمان» شیخ ندیم الجسر آمده است.

ناتوانی خویش پی می‌برد.

اما نادان و جاهلی که در علم رسوخ قدم ندارد و از سواحل دریای متلاطم دوری گزیده است به دلیل سطحی بودن و ضعف علمیش گمان می‌برد که همه چیز را می‌داند و بر تمامی اسرار و خفایا و حقایق مطلع است لذا گرفتار غرور و فخر فروشی می‌شود و به خود مباهات می‌ورزد! می‌گویند از سقراط پرسیدند - چه بسا که او یکی از بزرگترین فلاسفه‌ی یونان بوده است - آیا او عالم (دانشمند) است یا خیر؟ در پاسخ گفت: خیر من عالم نیستم. گفتند اگر چنین است فرق شما و مردم «آتن» یونان در چیست؟ گفت: فرق میان من و آنان در این است «من می‌دانم که نمی‌دانم اما آنان نمی‌دانند که نمی‌دانند!» بهترین مثال و واضح‌ترین نمونه‌ی این نوع از نادانان سطحی نگر، اما مغرور و فریب خورده به علم و دانش کم‌شان «جولیان هلسکی» است که نوشته‌ای (کتابی) تحت عنوان «انسان می‌تواند مستقل زندگی کند» به نگارش در آورد. و در این کتاب ادعا کرد که اگر مقداری آب و گل و هوا و وقت مناسب به او بدهند انسان را می‌آفریند اما این مرد همانند بقیه‌ی ملحدین کافر دروغ گفت. چون همه‌ی عناصر چهارگانه‌ی فوق در اختیار وی بودند ولی نتوانست. و آن‌که انسان را می‌آفریند از تحدید وقت مناسب عاجز نیست. اما ادعای توخالی برای صاحبش هیچ هزینه‌ای در پی ندارد. بجز اینکه آبروی او را می‌برد. و نمونه دانشمند متواضع نیز در زمینه‌ی علوم تطبیقی جدید هر کدام از «کریس موریس» و «الکسیس کارل» هستند که می‌گویند:

۱- کریس موریس: که به ردّ نظریات (جولیان هلسکی) پرداخته کتابی تحت عنوان «انسان نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند» و به زبان عربی تحت عنوان «العلم یدعو للایمان» ترجمه شده است به نگارش درآورده است.

در این کتاب در نقد این جاهل مغرور می‌گوید: «همه‌ی این موادی که ادعا کرده‌اید در اختیار شما قرار دارند. پس بفرما و از آنها برای ما انسانی بساز، چنانکه خودت گمان می‌بری؟ بعد می‌گوید: بدون شک تو در تحقق بخشیدن به ادعایت عاجز و ناتوان هستی، اما فرض کن تو توانستی انسانی را بسازی آیا آن را به طبیعت نسبت می‌دهی؟ یا آن را بزرگترین دست‌آورد خودت می‌دانی و بدان افتخار

می‌ورزی؟ چرا خودت و سایر انسان‌ها را به آفریدگارشان - که آنها را از عدم به وجود آورده است - نسبت نمی‌دهی؟

۲- الکسیس کارل: برنده‌ی جایزه نوبل در علم آداب و نویسنده‌ی کتاب «انسان، این موجود ناشناخته» او در این کتاب می‌گوید: «جهل ما نسبت به خودمان جهلی فراگیر است...» و بنابر تمام آنچه که ذکر شد، می‌گوئیم: انسانی که از درک اسرار کوچک‌ترین اشیاء - اتم و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن - و نزدیک‌ترین اشیاء به خودش - یعنی نفسی که در میان دو پهلوی او قرار دارد - ناتوان است چگونه می‌تواند حقیقت عظیم‌ترین چیزها، آفریدگار و شکل دهنده‌ی اشیاء، یعنی خداوند آفریدگار را درک کند؟! قطعاً انسان در این حیات زمینی از همچون توان و قدرتی بهره‌مند نیست. حتی قدرت و توانایی مشاهده و رؤیت خدای خود را ندارد. لذا وقتی موسی عَلَيْهِ السَّلَام از خدا طلب کرد که خود را به او نشان دهد تا در او نظر افکند **﴿ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ﴾** خداوند به او پاسخ داد و فرمود:

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَٰكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [اعراف/۱۴۳]

[هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، (و کلامی را شنید که به کلام کسی نمی‌ماند، خواست ذاتی را هم ببیند که چیزی مثل او نیست. لذا) عرض کرد: پروردگارا! (خویشتن را) به من بنمای تا تو را ببینم (و جمال والای تو را بنگرم. تا افتخار گفتار و دیدار نصیبم گردد. خدایش بدو) گفت: (تو با این بنیه آدمی و در این جهان مادی تاب دیدار مرا نداری و) مرا نمی‌بینی. ولیکن (برای اطمینان خاطر از این که تاب دیدن مرا نداری) به کوه (که همچون تو ماده و بسی نیرومندتر از تو است) بنگر، اگر (در برابر تجلّی ذات من) بر جای خود استوار ماند، تو هم مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود، آن را درهم کوبید و موسی بیهوش و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو منزهی (از آن که با چشمان سر قابل رؤیت باشی. بلکه این چشمان دل و خردند که می‌توانند تو را مشاهده کنند). من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو برمی‌گردم و من نخستین مؤمنان (به عظمت و جلال یزدان در این زمان) هستم.]

روشن است اگر انسان قدرت ادراک کیفیت خدای تعالی یا قدرت رؤیت او و نظر بر او را پیدا می‌کرد حکمتی که خداوند این کائنات و انس و جن را برای آن آفریده است تحقق پیدا نمی‌کرد. آن‌هم ابتلای آنان از راه واجب کردن پرستش بر آنان،

و بخشیدن آزادی و اختیار به آنان در میدان پرستش است.

۳- خداوند پاک و منزّه و متعال یگانه‌ای که دومی ندارد از غیر خویش بی‌نیاز است اما هرچه غیر او است نیازمند او است، خدا اصلی ندارد که به سوی آن بازگردد و ذریه‌ای ندارد که از وی متفرع گشته باشد، مانند، و شریک و شبیه ندارد:

این مجموعه صفات را در سوره‌ی «اخلاص» - بدان‌ها تصریح شده - می‌یابیم.
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (۲) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (۴)﴾ [اخلاص/۱-۴]

[بگو: خدا، یگانه یکتا است. * خدا، سرور والای برآورنده امیدها و برطرف کننده نیازمندیها است. * نزاده است و زاده نشده است. * و کسی همتا و همگون او نمی‌باشد.]

خداوند حکیم زمانی این سوره را فرو فرستاد که رسول خدا ﷺ از سوی کافران^۱ مورد سؤال قرار گرفته شد و از وی پرسیدند ای محمد ﷺ پروردگارت را که تو را مبعوث کرده برای ما توصیف کن. خداوند در پاسخ به سؤال آنان و در مقام معرفی نفس خویش این سوره را فرو فرستاد و به رسول خدا ﷺ دستور داد ای محمد ﷺ در جواب آنان بگو:

۱- **﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾** یعنی: پروردگار من که او را پرستش می‌کنم و شما را نیز به پرستش او فرا می‌خوانم «الله» است و «أحد» است کلمه‌ی احد در زبان عربی بر چیز فرید و در نوع خود یگانه اطلاق می‌گردد، یکتایی که فرد دوم را ندارد و نظیر و شبیه

۱- سیوطی در سبب نزول سوره «اخلاص» گفته: ترمذی حاکم و ابن خزیمه از راه ابی‌العالیه از ابی‌بن کعب روایت کرده‌اند که مشرکین گفتند ای رسول خدا ﷺ نسب پروردگارت را برای ما بیان کن. سوره اخلاص فرود آمد. و گوید: طبرانی و ابن جریر مثل این را از حدیث جابر بن عبدالله روایت نموده‌اند و به واسطه‌ی آن استدلال کرده‌اند که این سوره مکی است. ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل کرده که یهود به نزد پیامبر آمدند از جمله کعب بن اشرف و حبی بن اخطب و گفتند ای محمد پروردگارت را که شما را مبعوث فرموده برای ما توصیف کن. خداوند سوره «اخلاص» را فرو فرستاد.

ابن جریر از قتاده و ابن منذر از سعید بن جبیر مثل این را روایت کرده‌اند و به استناد این روایت استدلال کرده‌اند که سوره مدنی است. نگاه: لباب القول ص ۲۶۸، شماره ۱۲۴۸ و ۱۲۵۰.

نیشابوری در سبب نزولش گوید: قتاده، الضحاک، و مقاتل گفته‌اند: جمعی از یهود به نزد پیامبر آمدند و گفتند: خدایت را برای ما توصیف کن. خداوند صفات خود را در تورات بر ما فرو فرستاده است بگو او از کدام چیز و چه جنسی است. از جنس طلا یا مس یا سیم است؟ آیا می‌خورد و می‌آشامد، و دنیا را از چه کسی به ارث گرفته و به کی و چه کسی به ارث می‌دهد خداوند در پاسخ به آنان این سوره را فرو فرستاد. به اسباب النزول، ص ۲۶۹، نگاه شود.

ندارد، و هیچ احدی سوای خدای تعالی متّصف به این صفات نیست.

۲- ﴿لِلّٰهِ الصِّمْدُ﴾ یعنی: پروردگار من الله «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» است او «صمد» است. صمد از نظر لغوی یعنی کسی که هیچ احتیاج و نیازی به غیر خود ندارد بلکه خودش از هر چیزی بی‌نیاز و مستغنی است و همه چیز غیر او محتاج و نیازمند او می‌باشند و هیچ احدی سوای الله تعالی به این صفات توصیف نمی‌شود.

۳- ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ﴾ یعنی: هیچ احدی و هیچ چیزی - بر سبیل تناسل و توالد - از وی متفرّع نشده است؛ چگونه؟ چون تناسل تنها میان دو نفر که با هم ازدواج کرده باشند صورت می‌گیرد خداوند «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» هم، احد، فرد، صمد است چنانکه او خودش در این زمینه فرموده است:

﴿وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقْنَاهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (۱۰۰) ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّۢیْ یَكُوۡنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنۢ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیۡمٌ﴾ (۱۰۱) [انعام/۱۰۱-۱۰۰]

[[کافران با این همه دلائل روشن) فرشتگان و اهریمنان را شرکاء خدا می‌سازند؛ در حالی که خداوند خود آنان و همه ملائکه و شیاطین را آفریده است. (لذا با اطلاع از این موضوع، سزاوار نیست جز آفریدگار را پرستند و آفریدگانی همچون خود را پرستش کنند). کافران از روی نادانی، پسران و دخترانی برای خدا به هم می‌یافند (و مسیحیان گمان می‌برند که مسیح پسر خدا است، و یهودیان عزیر را پسر خدا می‌دانند، و برخی از مشرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند!). خداوند منزّه (از همه این نقصها و عیبه‌ها) و به دور از این صفاتی است که او را بدانها توصیف می‌کنند. * خدا کسی است که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد، در حالی که او همسری ندارد؟ (همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند) و او آگاه از هر چیز است (و آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد).

۴- ﴿وَلَمْ یُولَدْ﴾ یعنی: از هیچ احدی یا چیزی متفرّع نگشته است چگونه امکان دارد که او از کسی زاده شده باشد و حال آن‌که او اولی است که قبل از او هیچ چیزی وجود نداشته، آفریدگاری است که همه چیز را از عدم - بدون وجود نمونه‌ی پیشین - به وجود آورده است، پروردگاری است که وجود را به همه چیز هدیه و ارزانی داشته است.

۵- ﴿وَلَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ﴾ یعنی: هیچ چیزی «کفو»ی او نیست. (کفو یعنی

نظیر و مساوی^۱. چگونه امکان دارد که آفریدگار پروردگار «جَلَّ جَلَالُهُ» نظیر یا مثیل یا شبیه‌ی داشته باشد، در حالیکه غیر از او هرچه وجود داشته باشد مخلوق و آفریده‌ی اوست، آفریده هم در همه چیز و از هر جهت غیر از آفریدگار است؟! این سوره‌ی مبارکه‌ی کوتاه هرچه انسان در آن تأمل و تدبّر بورزد حقایق بیشتر و بیشتری از معرفت خدا و اوصاف عظیم و جلیل وی از آن - استخراج و استنباط می‌نماید.

۴- خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى در هیچ یک از نامهای زیبایش هم‌نامی ندارد:

این مطلب در آیه‌ی ۶۵ از سوره‌ی «مریم» بدان تصریح شده است. چون معنای «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» چنین است. قطعاً هم‌نامی برای او پیدا نمی‌شود. «سمی» چیزی که عبارت از حامل نام اوست. مثلاً اگر گفتیم: این کتاب «سمی» اسم این کتاب است یعنی نام و عنوان او را حمل می‌کند.

و خداوند سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، منفرد به اسماء و صفات خویش است. کمالینکه منفرد به ذات خویش است و این امر هم در حقیقت و هم در عالم واقع چنین است و پر واضح است که نام بردن کسی به اسماء خدا، یا اطلاق برخی از اسماء و صفات وی بر احدی از آفریده‌هایش، از حدود عالم ذهن و وهم تجاوز نمی‌کند، و هرگز دروغ و بهتان - در روزی از روزگار - نتوانسته حقیقت و واقعیت چیزی را تغییر دهد!

***

۱- المصباح المنیر، للفیوحی ص ۲۷۷.

مبحث پنجم: هیچ چیز و هیچ احدی، نسبتی جز نسبت آفریده بودن، و انتساب به او از راه بندگی، با خداوند تبارک و تعالی ندارد، این حقیقت عظیم در آیات فراوان از کتاب مبین خداوند تجلی و عینیت یافته است

و اینک چند مثال و نمونه از آنها:

خداوند علیّ عظیم می‌فرماید:

۱- ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [رعد/۱۶]

[ای محمد! به مشرکان] بگو: چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟ (و آنها را می‌گرداند و می‌پاید؟) جواب درست را برای آنان بیان کن (و بگو: الله. بگو: آیا جز خدا اولیاء (و خداهایی) برای خود برگزیده‌اید (و بدانها تمسک جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد به شما) سودی و زبانی ندارند؟ بگو: آیا کور (که شما نیستید) و بینا (که مؤمنانند) برابرند؟ یا این که تاریکیها (که پرستشهای کورکورانه شما است) و نور (که هدایت خدا و ارمغان مؤمنان است) یکسان است؟ یا این که شدت گمراهی آنان را بدانجا کشانده است (که برای خدا انبازهایی قائل می‌شوند که (به گمان ایشان) آنها همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند (و آفریده‌هایی همچون آفریده‌های خدا دارند) و این است که کار آفرینش (و تشخیص آفریده‌های ایشان از آفریده‌های خدا) بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنین نیست). بگو: خدا آفریننده همه چیز است و او یکتا و توانا (بر انجام آفرینش و چرخش هستی) است.]

۲- ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾ [مریم/۹۳-۹۵]

[تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند، بنده خداوند مهربان (و فرمانبردار یزدان) می‌باشند. * او همه آنان را سرشماری کرده است، و دقیقاً تعدادشان را می‌داند. * و همه آنان روز رستاخیز تک و تنها (بدون یار و یاور و اموال و اولاد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر می‌شوند.]

۳- ﴿قُلْ مَا يَعْْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ [فرقان/۷۷]

[بگو: اگر پرستش و دعایتان نباشد، پروردگار من اعتنائی به شما ندارد (و برایتان کوچک‌ترین ارزشی قائل نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت را بندگان خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). اما شما (کفار، رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و (نتیجه بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزای کفر و عصیان خود

را خواهید دید).

۴- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [حجرات/۱۳]

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی‌گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه‌کس و همه چیز) است.

۵- ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُوثٌ إِلَىٰ رَيْبِهِمْ أَلْوَسِيلَةً أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَبِرَّحْمَتِهِ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [اسراء/۵۷-۵۶]

[[ای پیغمبر! به مشرکان] بگو: کسانی را که به جز خدا (شایسته پرستش) می‌پندارید (به هنگام بلا، به کمک) بخوانید، اما (خواهید دید که) نه توانائی دفع زیان و رفع بلا از شما را دارند، و نه می‌توانند آن را دگرگون سازند (و ناخوشیها را به خوشیها تبدیل کنند و یا این که از اندوه دردها بکاهند). * آن کسانی را که به فریاد می‌خوانند (و خداگونه‌هایشان می‌دانند) آنان که از همه مقرب‌ترند (به درگاه یزدان، همچون عیسی و عزیر و فرشتگان) برای تقرب به پروردگارشان وسیله می‌جویند (که طاعات و عبادات است) و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند. چرا که عذاب پروردگارت (چنان شدید است که) باید از آن خوشتن را دور و برحذر داشت.

۶- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ ۖ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [مائده/۱۸]

[[یهودیان و مسیحیان می‌گویند: ما پسران و عزیزان خدائیم! بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان عذاب می‌دهد؟ بلکه شما انسانهایی همچون سایر انسانهایی هستید که خدا آنان را آفریده است. خداوند هر که را بخواهد عذاب می‌دهد، و سلطنت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، متعلق به خدا است (و همه چیز از آن او است) و برگشت (همگان) به سوی او است (و به حساب و کتاب هرکسی رسیدگی می‌کند).

۷- ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتُخَذُّمُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ﴾ [۸۰] ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [۸۱] ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [۸۲] [بقره/۸۲-۸۰]

[[ای گویند: (هر چند هم گناهکار باشیم) آتش جز چند روز معدودی گریبانگیرمان نمی‌گردد! بگو: آیا از جانب خدا پیمان گرفته‌اید و (چون) خدا هرگز خلاف وعده‌اش عمل نمی‌نماید (اطمینان یافته‌اید)؟ یا این که

چیزی به خدا نسبت می‌دهید که از آن بی‌خبرید (و دروغی بیش نیست)؟ * آری! هر کس مرتکب گناه شود، و گناه (احساس و وجدان و سراسر وجود) او را احاطه کند، این چنین افرادی یاران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند. * و کسانی که ایمان آورده‌اند و کردار پسندیده و افعال شایسته انجام داده اینان اهل بهشت بوده و جاودانه در آن خواهند ماند.

۸- ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (۱۳۳) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (۱۳۴) [نساء/۱۲۴-۱۲۳]

[جزا و پاداش، و فضیلت و برتری] نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب است. هر کس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود، و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت (تا او را کمک کند و از عذاب خدا محفوظ گرداند). * کسی که اعمال شایسته انجام دهد و مؤمن باشد - خواه مرد و خواه زن - چنان کسانی داخل بهشت شوند، و کمترین ستمی بدانان نشود.

۹- ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [مائده/۱۷]

[به طور مسلم، کسانی که می‌گویند: خدا، مسیح پسر مریم است! کافرنند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و همه کسانی را که در روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست خدا را بگیرد)؟ از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند؛ و خدا بر هر چیزی توانا است.]

۱۰- ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ (۱۷۲) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (۱۷۳)

[نساء/۱۷۳-۱۷۲]

[هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان متواضع) برای خدا باشد، و فرشتگان مقرب نیز (از بندگی او سر باز نمی‌زنند). و کسی که از پرستش خدا سر باز زند و خوشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به پرستش او پردازد، او را به عذاب سختی گرفتار می‌سازد، بدان گاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد می‌آورد. * و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و اما کسانی که سر باز زند و بزرگی ورزند، خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد، و بجز خدا سرپرست و یآوری نخواهند یافت.]

می‌توانیم در روشنایی انوار تابناک برگرفته از مجموعه آیات فوق حقایق زیر را استنباط کنیم:

۱- تنها خداوند سبحان آفریدگار است و هرچه سوای اوست جزو آفریده‌ها او به شمار می‌آید و خاضع و تسلیم محض مشیت اوست که بر هر چیزی غالب است. و این مطلبی است که در آیه:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ارعد/۱۶]

نقاب از چهره‌ی آن زدوده شده و خداوند پروردگار با عزت در آن به پیامبرش دستور می‌دهد که به مردم اعلام کند تنها الله آفریدگار همه چیز و پروردگار آن است او در ذات و صفاتش و احد و قهار (بسیار غلبه کننده) بر غیر خویش است، یعنی همه چیز را خاضع و ذلیل مشیت خود نموده است و هر چیزی را ملزم به سنت‌هایی نموده که در آفریده‌های خویش قرار داده است.

۲- تمامی موجودات با شعور که در آسمان‌ها و زمین موجوداند بندگان کوچک خدایند، و او شمارش‌گر و حساب‌کننده‌ی تمامی اعمال آنان است و در روز قیامت با همگی آنان بر اساس اعمالشان رفتار می‌کند و از آنها حساب می‌کشد و در این راستا از هیچ خدمتکار و حشم (ملازم) و عشیرت و لشکر کمک نمی‌گیرد.

آیات ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ از سوره‌ی «مریم» با آشکارترین عبارات به این موضوع تصریح می‌ورزند:

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ [مریم/۹۵-۹۳]

۳- یگانه چیزی که بر رابطه‌ی میان انسان و خدایش حاکم است، انجام وظیفه‌ی بندگی برای خدا و اطاعت از فرامین اوست و لاغیر.

این مطلب را آیه‌ی ۷۷ از سوره‌ی «فرقان» بیان کرده است.

﴿قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ [فرقان/۷۷]

این آیه بر این دلالت می‌ورزد که یگانه رابطه‌ی میان بنده و پروردگارش رابطه‌ی

پرستش است و هر اندازه که انسان خدایش را بیشتر بخواند و برای او پرستش انجام دهد خداوند پروردگار کریم او را بیشتر مورد احترام قرار می‌دهد و به او بیشتر اهتمام می‌دهد و او را رعایت کرده و بدو عنایت می‌ورزد.

۴- به نسبت و اندازه‌ی تقوایی که انسان در خود به وجود می‌آورد احترامش نزد خدا افزایش خواهد یافت اما عوامل و اشیاء غیر تقوی مانند نسب و حسب و ثروت و... کسی را بی‌نیاز نمی‌گردانند.

این مطلب را آیه‌ی ۱۳ از سوره‌ی «حجرات» در جمله‌ی مبارکه‌ی **﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾** بیان کرده است. مفهوم تقوی را به إذن خدا در فصل اول از باب سوم به تفصیل بیان خواهیم کرد. تقوی به طور خلاصه عبارت است از التزام به شریعت از نظر ایمان به آن، و پرستش طبق دستورات آن، و اطاعت از فرمان‌های آن، در تمامی زمینه‌های فردی خانوادگی و جمعی و در همه‌ی میادین زندگی که شامل همه‌ی احکام شریعت می‌شود.

۵- غیر خداوند تمامی کسانی که به فریاد خوانده می‌شوند. و در پرستش - از راه نادانی و ستم - به عنوان شریک برای خدا قرار داده می‌شوند در واقع نمی‌توانند برای پرستش کنندگان‌شان کمترین چیزی انجام دهند.

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (۵۶) **﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَيْنَ رَبَّهُمُ ۖ أَلُوَسِيلَةٌ أَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾** (۵۷) [اسراء/۵۷-۵۶]

در این آیات مقصود از مورد عبادت واقع شدگان فرشته‌ها و صالحان بشر، مانند پیامبران و غیر آنان هستند. نزدیک‌ترین آنان از خدا کسی است که بیشتر از همه او را پرستش کند و به بندگی او روی آورد و در راستای پیدا کردن وسیله‌ی تقرب از وی از همه بیشتر تلاش بورزد، همه‌ی آنان خواهان کسب رحمت خدا هستند و از عذاب او در خوف و هراس می‌باشند.

این حقیقت را دو آیه‌ی فوق سوره‌ی «اسراء» بیان کرده‌اند که ان‌شاءالله در مبحث دوم از فصل دوم از باب سوم موضوع شرک و کفر عظیم بودن دعا و فریادرسی از غیر خدا را در پرتو آیات قرآنی مورد بحث قرار خواهیم داد.

۶- دفع ادعاهای و اثبات دروغ‌گویی یهود و نصاری، مبنی بر اینکه آنان فرزندان و محبوبان خدا هستند به دلیل است اینکه خداوند آنان را بر انحراف و گناهان‌شان معاقبه کرده و مورد تعذیب قرار داده است.

خداوند پروردگار جهانیان این مطلب را در آیه ۱۸ از سوره‌ی «مائده» بیان کرده و در آن اعلام نموده که یهود و نصاری مانند سایر انسان‌های دیگر، بشری بیش نیستند و هیچ فضل و امتیازی بر دیگران ندارند.

عذاب مسلط گشته‌ی خدا بر یهودیان و نصاری به سبب انحراف و گناهان ایشان بود که در موارد فراوان عینیت می‌یافت و جلوه‌گر می‌شد. از جمله:

۱- مصائب و بلاهای چنانکه خداوند در سیاق سخن از یهود و نصاری یا از یهودیان به خصوص می‌فرماید:

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [اعراف/۱۶۸]

[و آنان را در زمین به گروه‌هایی تقسیم کردیم. برخی از ایشان صالح بودند (که عبارتند از: مؤمنان) و بعضی از آنان جز آنان بودند (که عبارتند از: کافران و منافقان) و (همگان اعم از دینداران و بی‌دینان) ایشان را به نیکی‌ها و بدی‌ها آزمایش کردیم تا این که (پشیمان شوند و از خواب غفلت بیدار و به سوی کردگار) باز گردند.]

۲- تحریم نمودن برخی از چیزهایی که بر آنان حلال بود. چنانکه در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَيُظَاهِرُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [نساء/۱۶۱-۱۶۰]

[به خاطر جور و ستمی که از یهودیان سر زد و (به خصوص) به سبب این که بسی از راه خدا (مردمان را) بازداشتند، (برای تنبیه ایشان، قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر آنان حلال بود، حرام کردیم. * و (همچنین) بر آنان برخی از چیزهای پاکیزه و حلال را حرام کردیم) به خاطر دریافت ربا (و رباخواری)، در حالی که (بر زبان پیغمبران) از آن نهی شده بودند، و به سبب خوردن مال مردم به ناحق، و ما برای کافران ایشان عذاب دردناکی را آماده کرده‌ایم.]

۳- تفریق و از هم فرو پاشیدن تجمع و اتحاد آنان، چنانکه می‌فرماید:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَئِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

[مائده/۶۴]

ا) برخی از یهودیان می‌گویند: دست خدا به غل و زنجیر بسته است! (و بخل او را از عطاء و بخشش به ما گسسته است!)، دستهایشان بسته باد! (و بخل بهره ایشان، و دستهایشان در دوزخ به زنجیر بسته باد!) و به سبب آنچه می‌گویند نفریشان باد (و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند!). بلکه دو دست خدا باز (و او چواد و بخشنده است)، هرگونه که بخواهد (و حکمت خداوندی اقتضاء کند) می‌بخشد. (به سبب تنگ‌چشمی و کینه‌توزی) آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل می‌شود (که آیات قرآن مجید است) بر سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان می‌افزاید. ما در میان (طوائف مختلف) آنان (به سبب انحراف عقیدتی و معیارهای غلطی که به نام خدا به آئین خود راه داده‌اند) تا روز قیامت دشمنی و کینه‌توزی افکنده‌ایم. آنان هر زمان که آتش جنگی (علیه پیغمبر و مؤمنان) افروخته باشند، خداوند آن را (با شکست ایشان و پیروزی پیغمبر و مؤمنان) خاموش ساخته است. آنان به خاطر ایجاد فساد در زمین می‌کوشند (و با نیرنگ بازی و فتنه‌گری و جنگ‌افروزی در پخش فساد می‌جوشند. آنان مفسدند) و خداوند مفسدان و تباهکاران را دوست نمی‌دارد.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَسَوْأَ حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [مائده/۱۴]

ا) از کسانی که می‌گویند: ما مسیحی هستیم (و ادعا دارند که یاران مسیح می‌باشند نیز) پیمان گرفتیم (که به انجیل عمل کنند و خدای را به یگانگی بستانند و محمد را پیغمبر واپسین بدانند) اما آنان قسمت قابل ملاحظه‌ای از آنچه بدانان تذکر داده شده بود به دست فراموشی سپردند؛ لذا به پاداش آن تا دامنه قیامت، میان (گروههای مختلف) ایشان کینه و دشمنی افکنیدیم (و تا روز رستاخیز پیوسته فرقه‌های مسیحی همدیگر را کافر و ملعون می‌نامند و یکدیگر را دشمن می‌دارند) و خداوند (در آن روز) ایشان را از آنچه کرده‌اند آگاه خواهد ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد).

۴- خداوند مَهر خواری و ذلت را در همه‌ی حالات - مگر در حالات استثنایی -

بر یهود زده است چنانکه فرماید:

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [آل عمران/۱۱۲]

آنان هرکجا یافته شوند، (مَهر) خواری بر ایشان خورده است؛ مگر (این که از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خویش تجدیدنظر کنند و) با پیمان خدا (یعنی رعایت قوانین شریعت) و پیمان مردم (یعنی رعایت مقررات همزیستی مسالمت‌آمیز، خوشتن را از اذیت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضائی برخوردار گردند) و آنان شایسته خشم خدا شده‌اند و (مَهر) بیچارگی بر ایشان خورده است. چرا که آنان به آیات

خدا کفر می‌ورزیده‌اند و پیغمبران را به ناحق می‌کشته‌اند (و هر کس هم در هر عصر و زمانی به چنین کارهائی دست یازد و اعمال ننگین گذشتگان را پسندد، جزای او همین خواهد بود). این (جرات بر گناهان بزرگ، ناشی از استمرار گناهان کوچک بود و) به سبب سرکشی (از فرمان خدا) و تجاوز (از حدود شریعت یزدان) می‌باشد.

در این آیه آنان که مورد ذلت قرار گرفته‌اند، یهودیان هستند چون این جمله در آیه‌ی ۶۱ سوره‌ی «بقره» نیز آمده است:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاجِدْ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتِ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلِهَا وَقَتَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَيُّطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَاءَ أَنْتُمْ وَصُرِبْتُمْ عَلَيْهِنَّ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ كَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [بقره/۶۱]

او (به یاد آورید) آن گاه را که گفتید: ای موسی! ما بر یک خوراک (ترنجبین و بلدرچین) شکیانی نداریم. از خدای خود بخواه که برای ما آنچه را زمین از سبزی و خیار و گندم و سیر و عدس و پیاز می‌رویانند، بیرون آورد. موسی گفت: آیا برآنید که چیز پست‌تر را جانشین چیز بهتر سازید؟ پس (از سرزمین سیناء) به شهری (از شهرها) فرود آید که در آنجا آنچه را خواسته‌اید خواهید یافت، و (به سبب این غرور و سرمستی و سرکشی) گرفتار خواری و تنگدستی شدند و در خور خشم خدا گردیدند. این هم بدان علت بود که به آیات خدا بی‌باور شدند و پیغمبران را بدون سبب و تنها به انگیزه مخالفت با حق می‌کشتند. این (تکفیر آیات و کشتن پیامبران، بر اثر تکرار گناهان و غرق شدن در معاصی بود که بدیشان جرأت داده بود که) سرکشی کنند و به تجاوز و تعدی دست یازند.

سیاق قرآنی از احوال یهودیان سخن می‌راند و ظاهراً مقصود از دو حالت استثنایی ﴿إِلَّا يَجْعَلِ مِنَ اللَّهِ وَجْهًا مِنَ النَّاسِ﴾ این است که یهودیان همواره رانده شده و تحت فشار و تضییقات زندگی خواهند کرد مگر در دو مورد استثنایی یکی، حالتی که به مدت ۱۳ قرن در سایه‌ی حکومت اسلامی در امن و امان و زندگی پر از سعادت و خوشبختی زیستند. دوم در سایه‌ی حمایت پیمان‌های بین‌المللی که به حمایت از مصالح آنان - به حق یا باطل - برخاستند و در این حالت سرزمین فلسطین اسلامی را غصب کردند و موجودیت صهیونیستی کنونی را در سال ۱۹۴۸ م در آن بنا نهادند و لایزال نیز همه‌ی مساعدات را سخاوتمندانه در اختیار آنان قرار می‌دهند.

۷- ابطال ادعای یهودیان، مبنی بر اینکه، حتی اگر وارد جهنم هم بشوند برای ابد و همیشه در آن ماندگار نخواهند ماند و جز چند روزی در آنجا نمی‌مانند و اینکه

تصدیق این ادعا در صورتی امکان‌پذیر است که وعده‌ی خدای تعالی پشت سر آن باشد و آن را تأیید کند و چون هیچ وعده‌ی چینی از سوی او به آنان داده نشده است، این ادعایشان یک ادعای مجرد باطل و بدون دلیل، و قول بدون علم بیش نیست.

این مطلب را خداوند منان در ضمن آیات ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ از سوره‌ی «بقره» بیان کرده است.

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [بقره/۸۰-۸۲]

خداوند بزرگوار این ادعای پوچ یهودیان را در آیه‌ی ۲۴ از سوره‌ی «آل عمران» چنین بیان می‌دارد:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَعَرَّهَمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

[آل عمران/۲۴]

[این (عمل آنان) بدان خاطر است که می‌گفتند: جز چند روز اندکی، آتش (دوزخ) به ما نمی‌رسد (و مجازات محدودی داریم، چرا که از قوم گزیده‌ایم!) و افتراهایی که در دینشان به خدای می‌بستند و (پیوسته) به هم می‌یافتند، ایشان را گول زده است.]

این جمله‌ی مبارکه به این حقیقت بزرگ اشاره می‌ورزد که انحراف در میان پیروان دین خدایی چگونه سر برافراشت و در قالب پیروی کردن از دین از راه شیوع انحرافات و افکار افترا آمیز در میان آنان که هیچ اصل و اساسی نداشتند و نفوذ آنها در اندیشه و عقل‌ها و دلهای آنان، و پیروی کردنشان از آنها صورت گرفت. و بدین وسیله از جاده منحرف گشتند و خود را به این اوهام و خرافات و افتراهای بی‌پایه و اساس فریب دادند، افتراهایی که اساسی در دین ندارند اما آنان این خرافات و افتراها را چون حقایق یقینی دینی تلقی می‌نمایند.

۸- خداوند به مسلمانان هشدار می‌دهد که در باتلاق و لغزشگاهی نیفتند که قبل از آنان اهل کتاب در آن افتادند. آن‌هم عبارت بود از اکتفا نمودن در دینداری به آرزوها

و کلام‌های پوچ و مظاهر و اشکال (ظاهرگرایی و شکل‌گرایی).

این مطلب را آیات ۱۲۳ و ۱۲۴ از سوره‌ی «نساء» بیان کرده است:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (۱۲۳) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۲۴﴾ [نساء/۱۲۳-۱۲۴]

که ما هم اکنون در اینجا به تبیین و توضیح مفاد آنها خواهیم پرداخت.

۱- ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ خطاب قرآنی در اینجا متوجه اهل اسلام است و خداوند حکیم آنان را خبر می‌دهد که آرزوهای توخالی هیچ فایده‌ای به آنان نمی‌بخشد کما اینکه قبل از آنان هیچ فایده‌ای به اهل کتاب نبخشد. اگر آرزوهای مسلمین - مقصود و مورد نظر در این آیه - برای ما شناخته شده و دانسته شده نیستند، آرزوهای اهل کتاب روشن و واضح‌اند، همان چیزی که قبلاً بدان اشاره کردیم، تصور اینکه آنان فرزندان و محبوبان خدا هستند و در روز آخرت جز چند روزی عذاب نمی‌بینند، از این رو برای ما روشن می‌گردد که آرزوهای مسلمین نیز - در این آیه - چیزی از این قبیل بوده است.

بعد از نفی قاطع و واضح سودمند بودن امانی^۱، خداوند متعال سنت‌های حکیمانه‌ی خود را در تعامل با بشر چنین بیان می‌دارد.

۲- ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

[یعنی خداوند تبارک و تعالی از هیچ‌کس طرفداری نمی‌کند، نام و لقب و گرایش دینی آن‌کس هرچه باشد، باشد. بلکه او جل جلاله طبق عمل و بر اساس رفتار به انسان‌ها جزا و پاداش می‌دهد.]

و روشن است که هر کدام از واژه‌های «مَنْ» و «سوء» فراگیر و عام‌اند و شامل هر انسان، و هرچه بدان چیز گفته شود می‌شوند خواه آن چیز نیت باشد یا سخن یا کرده بدون استثناء. این آیه مایوس‌کننده‌ی هر کسی است که برای روز آخرتش چشم طمع به تولیت و کمک‌رسانی یکی از انسان‌ها دوخته باشد، چون کسی که رابطه‌اش

۱- امانی جمع اُمْنیه است، اُمْنیه یعنی آنچه که انسان آرزوی آن را در دل دارد و بدون این‌که اساسی از واقعیت داشته باشد.

با خدا قطع باشد، و ولایت او را به سبب گناه و نافرمانی از دست داده باشد ولی و معین و کمک‌رسانی ندارد و نخواهد داشت. این در رابطه با ارتکاب اعمال شرّ، اما نسبت به اعمال خیر، خداوند در این رابطه می‌فرماید:

۳- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ یعنی اوضاع و احوال کسانی که عمل نیکو نیز انجام می‌دهند چنین است - عمل نیک به هر کرده‌ای گفته می‌شود که شرع‌پسند بوده و شریعت بدان امر کرده باشد و مفهوم آن شامل تمامی فعالیت‌ها و حرکات‌های قلبی و زبانی و اعضایی انسان می‌شود - خواه از سوی مرد انجام گیرند یا زن. اما مشروط به این شرط که مؤمن باشند. آنان وارد بهشت خواهند شد و به اندازه‌ی یک «نقیر»^۱ مورد ستم قرار نخواهند گرفت و پاداش مستحق‌ی را بر حسب عمل صالحشان دریافت می‌نمایند.

بلی این دو آیه‌ی مبارکه و امثال آنها، هشدار از سوی پروردگار ما، و بیدار باشی برای ما مسلمین هستند تا فریب آرزوهای توخالی را نخوریم و راه و روش گذشته‌گان اهل کتاب را در پیش نگیریم. بدین معنی که التزام و عمل جدی را رها کنیم عملی که لازمه‌ی ایمان و اسلام اند، سپس به مجرد خود را به اسلام نسبت دادن، یا به بعضی از مظاهر و صورت‌های شکلی - به عوض عمل صالحی که ثمره‌ی التزام به شریعت اسلام است - برخاستن دلخوش بداریم. بد نمی‌بینم در اینجا به چهار نمونه از این آرزوها - که بسیاری از اهل اسلام فریب آنها را خورده و بدان‌ها دلخوش می‌دارند - به اختصار اشاره بورزم. گفتم اهل اسلام چه آنهایی که حقیقتاً اهل اسلام هستند یا آنهایی که امروزه مانند اهل کتاب منحرف به اهل اسلام معروفند و بر اسلام محسوب می‌گردند. این موضوع را در چهار مطلب بیان می‌دارم.

***

مطلب اول: فریب خوردن انتساب ظاهری به اسلام

شیطان بر برخی از آنهایی که بر اسلام محسوب می‌شوند - در میان تمامی ملت‌های اسلامی - مسلط شده و آنها را فریب داده، و قانع‌شان نموده است و

۱- لک‌ی ریز روی فرو رفتگی دانه‌ی خرما، هر چیز به درد نخور، فرهنگ معاصر و المصباح المنیر، ص ۳۰۹.

می‌پندارند که مجرد انتساب‌شان به اسلام و داشتن شناسنامه‌ای که در آن درج شده باشد دین فلاّنی اسلام است کافی است تا در نزد خداوند به عنوان مسلمان به شمار آیند و هرچند به هیچ یک از اعمال دینی اهل ایمان ملتزم نباشند! غافل از اینکه مؤمن تنها به واسطه‌ی التزام به دین حق از غیر مسلمان امتیاز پیدا می‌کند و در صورت عدم التزام به دین و برنامه‌ی خدا، مسلمان بودن هیچ معنایی نخواهد داشت چون واژه‌ی مسلم یعنی خاضع و منقاد خدا و دین خدا بودن.

آری تا زمانی که التزام و انقیادی در کار نباشد اطلاق کلمه‌ی مسلم توخالی و بدون محتوی باقی خواهد ماند! بلی، آری! کلمه‌ی «المؤمن» به معنی این است که انسان در مقابل پروردگارش تسلیم و خاضع و مطیع رسول و ملتزم به شریعتش باشد. لهذا کمتر اتفاق افتاده که واژه‌ی «آمنوا» در قرآن آمده باشد اما در کنار آن و مرادف با آن جمله‌ی (و عملوا الصالحات) نیامده باشد از باب تنبیه بر اینکه ایمان و عمل صالح مانند خورشید و نور آن هستند یا همچون شیئی و سایه‌اش که هیچ‌کدام از دیگری جدا شدنی نیستند. مفهوم ایمان و اسلام را در فصل اول باب دوم به توفیق خداوند کریم توضیح خواهیم داد.

آری - در عصر کنونی ما - انسان‌هایی هستند که تصور می‌کنند داشتن شناسنامه‌ی اسلامی به تنهایی کافی است تا در شمار مسلمانان به حساب آیند. هرچند در هیچ امری ملتزم و متعهد به دین خدا نباشند خواه در زندگی فردی و شخصی خویش، یا در چهارچوب خانواده، و جامعه‌شان، یا در میدان‌های سیاسی زندگی‌شان، حتی فردی از آنان خود را مسلمان پاک و تمیز می‌پندارد و در همان حال در یک حزب سکولار عضویت دارد و چیزی غیر از اسلام را به عنوان منهج حیات و قانون زندگی اتخاذ و انتخاب کرده است و در مقام توجیه کار خویش و دفاع از مبادی حزبی می‌گوید: حزبی که منتسب به آن است کفر خود را نسبت به اسلام آشکارا و صریح اعلام ننموده است - برخی از این احزاب آشکارا این مطلب را اعلام کرده‌اند - یا اینکه برخی از رهبران آنان در برخی از مناسبات به تعریف و تمجید از اسلام و برخی از پیشوایان دینی می‌پردازند. لذا حزبی که او منتسب به آن است هرچند اصل و اساس اسلامی ندارد اما با اسلام تصادم ندارد و با آن قطع رابطه نکرده است!!

بدون شک این تصور، عجیب و غریب، و دربر گیرنده‌ی چندین تصور خطا است. از جمله:

الف - تصور اینکه ممکن است کسی در برابر اسلام و کفر موضعی بی‌طرفانه داشته باشد، یعنی شخصی یا حزبی در مقابل اسلام و کفر بی‌طرف باشد! این منطق به همه‌ی مقیاس‌ها کج است بلکه آن‌کس که میان اسلام و کفر حالت بی‌طرفانه انتخاب می‌ورزد برحسب میزان قرآنی منافق است و کفر منافق از کفر کافران بدتر است! خداوند در مورد منافقان و بی‌طرفی‌شان نسبت به اسلام و کفر می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [نساء/۱۴۲]

اینگمان منافقان (نشانه‌های ایشان را می‌نمایانند و کفر خویش را پنهان می‌دارند و به خیال خام خود) خدا را گول می‌زنند! در حالی که خداوند (دما و اموال ایشان را در دنیا محفوظ می‌نماید، و در آخرت دوزخ را برای آنان مهیا می‌دارد و بدین وسیله) ایشان را گول می‌زند. منافقان هنگامی که برای نماز برمی‌خیزند، سست و بی‌حال به نماز می‌ایستند و با مردم ریا می‌کنند (و نمازشان به خاطر مردم است نه به خاطر خدا) و خدای را کمتر یاد می‌کنند و جز اندکی به پرستش او نمی‌پردازند.

و در ارتباط با بدتر بودن عاقبت آنان از عاقبت تمامی اصناف کفار می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [نساء/۱۴۵]

ای‌گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یابوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند).

ب - تصور اینکه انسانی علیرغم عضویت در حزبی که منهج و برنامه‌اش از قرآن و سنت رسول الله ﷺ اقتباس و اخذ نگشته است می‌تواند مسلمان محسوب گردد! غافل از اینکه هرکس از دین خدا منحرف و روگردان شود و هر جانی از جوانب اساسی آن را انکار ورزد خارج شده از اسلام تلقی می‌شود و ادعای زبانیش مبنی بر اینکه مسلمان است و شناسنامه‌ی اسلامی دارد به شفاعت او بر نمی‌خیزد. چون او عملاً و در موضع‌گیری‌هایش از اسلام خارج شده است خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

[آل عمران/۸۵]

او کسی که غیر از (آئین و شریعت) اسلام، آئینی برگزیند، از او پذیرفته نمی‌شود، و او در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود.

شاید این عده ندانند که دین یعنی برنامه و منهجی که انسان‌ها - یا جماعت‌ها - از آن تبعیت می‌ورزند، خواه از جانب خدا باشد، که دین خدا نامیده می‌شود، یا از جانب بشر که شامل همه‌ی ادیان و برنامه‌های باطل می‌گردد. بنابراین هر حزب یا جماعتی که از منهج و برنامه‌ای تبعیت بورزد که از قرآن و سنت رسول خدا ﷺ مقتبس نگردیده باشد، آنان برای خود دینی غیر از دین خدا اختراع کرده‌اند. حال این حزب یا برنامه هر نام و عنوان و نشانی را حمل می‌کند فرق نمی‌کند. (سکولار باشد یا ناسیونالیست، یا دارای احساس ملی^۱ کمونیستی باشد یا سرمایه‌داری و لیبرالی و...) مفهوم و معنای کلمه‌ی دین را ان‌شاءالله در باب سوم به تفصیل بیان خواهم کرد. کمااینکه در صفحات آتی مختصراً توضیحی درباره‌ی آن خواهم داد.

ج - تصور اینکه بعضی از نقاط مشترک میان برنامه‌ی حزب او (شعارهای آن) و برخی از نواحی شریعت و احکام خدا کافی است تا برنامه‌ی این حزب موافق اسلام تلقی شود و معارض با آن تلقی نگردد. اما این تصور هم به چندین دلیل، هم خطا و هم زشت و نفرت انگیز است:

۱- دین اسلام به راه‌کارهای نیم‌بند و التقاطی ایمان ندارد بلکه آن‌کس که بخشی از اسلام را رد می‌کند و قبول ندارد همانند کسی که همه‌ی اسلام را قبول ندارد و هر دو در کفر مساوی‌اند. حتی دور انداختن و رد کردن تنها یک حکم از احکام شریعت اسلام و آن را خطا پنداشتن یا برای عصری از عصرها مناسب ندانستن کفر است خداوند می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِّنْكُمْ مِّن دِينِهِمْ تَبْطَلُونَهُمْ عَلَىٰ يَدَيْكُمْ وَيَا تُؤْكُمُ الْأُسْرَىٰ تَفْتَدُونَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

[بقره/۸۵]

[پس از آن، این شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را از خانه‌ها و سرزمین‌تان بیرون

۱- معلوم است که حبّ قوم و وطن یک امر فطری است و از دو مکتب سکولاریسم و ناسیونالیسم که با اسلام تصادم دارند، جدا است.

می‌رانید، (و دیگران را بر ضد آنان برمی‌شورانید و یاری می‌دهید و ایشان را علیه آنان) از راه گناه و دشمنانگی، هم‌پستی و پشتیبانی می‌کنید. ولی اگر (بعضی از آنان به صورت) اسیران نزد شما (و هم‌پیمانان تان) بیایند (برای نجات‌شان می‌کوشید و) فدیة می‌دهید (و ایشان را آزاد می‌سازید. اگر از شما پرسیده شود، چه چیز شما را وامی‌دارد که فدیة آنان را پردازید و آزادشان سازید؟ می‌گوئید که کتاب‌های آسمانی‌مان به ما دستور می‌دهد که فدیة اسیران بنی‌اسرائیل را پردازیم و ایشان را آزاد سازیم. مگر کتاب‌های آسمانی به شما دستور نمی‌دهند که خون آنان را نیزید و ایشان را از خانه و کاشانه آواره نسازید؟) و حال آن که بیرون راندن ایشان (و کشتن آنان) بر شما حرام است. آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آوردید و به بخش دیگر (دستورات آن) کفر می‌ورزید؟ برای کسی که از شما چنین کند، جز خواری و رسوائی در این جهان نیست، و در روز رستخیز (چنین کسانی) به سخت‌ترین شکنجه‌ها برگشت داده می‌شوند، و خداوند از آنچه می‌کنید بی‌خبر نیست.

خداوند متعال دین خود را به (دین الحق) و (الدین القیم) و (دیناً قیماً) نام نهاده، و آن را تام و کامل خوانده است.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيِّتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِسُوا بِالْأَرْزَاقِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخَضَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُّورٌ رَحِيمٌ﴾ [مائده/۳]

(ای مؤمنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاری)، گوشت خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده شود، حیواناتی که خفه شده‌اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند، آنهایی که از بلندی پرت شده و مرده‌اند، آنهایی که بر اثر شاخ‌زدن حیوانات دیگر مرده‌اند، حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مرده‌اند، مگر این که (قبل از مرگ بدانها رسیده و) آنها را سر بریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی شده‌اند، و بر شما حرام است که با چوبه‌های تیر به پیشگوئی پردازید و از غیب سخن گوئید، همه اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان یزدان است. از امروز کافران از (نابودن کردن) دین شما مأیوس گشته‌اند (و می‌دانند این دین ماندگار و جاودانه است)، پس از آنان ترسید و از من بترسید. امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن گام‌هایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان ائین خداپسند برای شما برگزیدم. اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرمات سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند، مانعی ندارد) چرا که خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطر صرف نظر می‌کند و برای او مقدار نیاز را مباح می‌نماید).

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [انعام/۱۱۵]

[فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد. هیچ کسی نمی‌تواند فرمانهای او را دگرگونه کند (و جلو دستورات او را بگیرد). خدا شنوا (ی سخن آنان) و دانا (ی کردار ایشان) است.]

بنابراین هرکس چیزی از دین حق را، یا حکم و احادی از احکام منصوص علیه را ناقص بداند کافر است چون صفتی به دین خدا نسبت داده است که خداوند آن را از آن نفی کرده است و این تکذیب خدا و دین او تلقی می‌شود، و اگر تکذیب خدا و رسول کفر نباشد پس چه چیزی کفر است؟!

۲- وجود برخی از نقاط التقاء و مشترک میان اسلام و برنامه‌ی برخی از احزاب، نام کفر را از این حزب محو نمی‌کند چون نقاط مشترک میان اسلام و مسیحیت و یهودیت نیز وجود دارد ولی این نقاط مشترک باعث نمی‌شوند که اسلام و یهودیت و مسیحیت را یک شیئی واحد بدانیم!

آنچه که یهودیت و مسیحیت را به دین باطل تبدیل کرده - بعد از اینکه در زمان عیسی و موسی دین حق بوده‌اند - همان باطلی است که چهره‌ی آنها را مشوه نموده است و احبار (علمای یهود) و رُهبان (دیرنشینان مسیحی) به تحریف و دستکاری این دو دین برخاستند چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿يَتَّاهِلَ الْكَاتِبُ لِمَ تَلْسُوتُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران/۷۱]
 ای اهل کتاب! چرا حق را با باطل می‌آمیزید و کتمان‌ش می‌کنید، و حال آن که شما می‌دانید (که عقاب و عذاب خدا در برابر چنین کاری چیست)؟!]

شاید بتوان ادعا کرد که در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم برنامه و نظام حزبی یا مجموعه افرادی وجود ندارد مگر اینکه میان آن و اسلام نقاط مشترکی پیدا می‌شود اما منهج صحیح و خالص زندگی همان است که تماماً حق و پاک باشد و با باطل آلوده نگردیده باشد و این جز دین حق خداوند چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

۳- سپس از این فرد فریب خورده عضو این حزب سؤال می‌کنیم و می‌گوئیم «آیا حزبی که شما طرفدار آن هستی می‌پذیرد که به عنوان یک حزب اسلامی شناخته شود و به این امر تصریح می‌ورزد؟! اگر جواب مثبت است چه بهتر! ولی در این صورت باید نام حزب را - اگر با اسلام منافات داشته باشد - تغییر بدهد. بعد هر فقره یا ماده‌ای از اساس‌نامه‌ی آن را که با اسلام (کتاب و سنت) منافات داشته از آن بزدايد و دور بیندازد و عملاً و در واقع اعضای خود را ملزم و مکلف به پیروی از شریعت اسلامی بگرداند.

و اگر جواب منفی است و امر متوقع و معقول هم همین است آنگاه گفته می‌شود. کسی که در زندگی فردی یا اجتماعی خویش اسلام را - حتی نام اسلام را - قبول ندارد، او جز کافر چیز دیگری نمی‌تواند باشد چون خداوند دین و برنامه‌ی خود را اسلام نام نهاده است و پیروان خود را مسلمین (مسلمانان) می‌نامد.

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [مائده/۳]

﴿هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾ [حج/۷۸]

۴- خداوند متعال دین خود را دین حق نام نهاده است.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا﴾ [فتح/۲۸]

[خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله‌ای) باشد.]

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [کهف/۲۹]

[بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامه من و همه مؤمنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هرکس می‌خواهد (بدان) کافر شود، ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم که (از هر طرف ایشان را احاطه می‌کند و) سرپرده آن، آنان را در بر می‌گیرد، و اگر (در آن آتش سوزان) فریاد برآورند (که آب)، با آبی همچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می‌کند! چه بد نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی!]

بعد اعلان کرده که حق جز از سوی خدا از هیچ جهت دیگری نخواهد بود و پس از حق سوای گمراهی وجود ندارد.

﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ﴾ [یونس/۳۲]

[آن، خدا است که پروردگار برحق شما است (و او چنین کارهائی را می‌کند و ربوبیت و وحدانیت او با براهین و دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد، به همین سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل)، آیا سوای حق جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟]

بنابراین: اسلام دین برحق خداست و غیر از حق چیزی سوای باطل و گمراهی وجود ندارد کما اینکه مقابل اسلام چیزی سوای کفر نیست و بدیل سومی میان طرفین موجود نیست یا اسلام یا کفر، یا حق یا گمراهی، یا حکم خدا یا حکم جاهلیت، چون خداوند متعال شش چیز را ضد و برعکس یکدیگر معرفی کرده است.

۱- ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [کهف/۲۹]

[بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامه من و همه مؤمنان است) پس هر کس که می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد (بدان) کافر شود. ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم که (از هر طرف ایشان را احاطه می‌کند و) سرپرده آن، آنان را در بر می‌گیرد، و اگر (در آن آتش سوزان) فریاد برآورند (که آب)، با آبی همچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می‌کند! چه بد نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی!]

۲- ﴿فَذَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ﴾ [یونس/۳۲]

[آن، خدا است که پروردگار برحق شما است (و او چنین کارهایی را می‌کند و ربوبیت و وحدانیت او با براین و دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد. به همین سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حق جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟]

۳- ﴿أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [مائده/۵]

[امروزه (با نزول این آیه) برای شما همه چیزهای پاکیزه (طبع سالم پسند) حلال گردید، و (ذبیح و) خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده است) برای شما حلال است و خوراک شما برای آنان حلال است، و (ازدواج با) زنان پاکدامن مؤمن، و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حلال است، هرگاه که مهریه آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و منظور آنان زناکاری یا انتخاب دوست نباشد. هر کس که انکار کند آنچه را که باید بدان ایمان داشته باشد (از جمله ایمان به احکام حلال و حرام برخی از خوراکیها و ازدواجهای مذکور در اینجا) اعمال او باطل و بیفایده می‌گردد و در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود.]

بنابر آنچه گذشت:

مسئله‌ی کفر کسی که برنامه‌ای غیر از برنامه‌ی خدا را - خواه در سطح فردی یا حزبی - بپذیرد واضح و روشن است و این امر در کتاب خدا امری پایان یافته و بسیار واضح تلقی می‌شود. اما به نظر من عدم فهم کلمه‌ی (دین) در کتاب خداوند حکیم (فهمی درست و صحیح) نقش اساسی و دور مهمی در گمراهی و انحراف یا حداقل فریب خوردن برخی از اهل اسلام، و رو آوردنشان به سوی احزاب دارای برنامه‌های غیر اسلامی - یعنی احزاب کفری - داشته است هرچند خود را مسلمان

می‌دانند. لذا دوست دارم توضیحی مختصر پیرامون کلمه‌ی «دین» در اینجا بدهم هرچند مفهوم دین را در فصل سوم از باب سوم کتاب - به إذن خدا - تفصیلاً از منظر و نگاه قرآن بیان خواهم کرد.

در قرآن کلمه «دین» به چهار معنی آمده است:

۱- جزا (ثواب و عقاب):

خداوند می‌فرماید:

﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [حمد/۴]

[مالک روز سزا و جزا است.]

۲- خضوع و اطاعت:

خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ

أَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾﴾ [زمر/۲-۳]

[ای پیغمبر!] ما این کتاب را که در برگرفته حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده‌ایم. خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاص او گردان. * هان! تنها طاعت و پرستش خالصانه برای خدا است و بس. کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی‌گیرند (و بدانان تقرب و توسل می‌جویند، می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز قیامت میان ایشان (و مؤمنان) درباره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند دروغگوی کفرپیشه را (به سوی حق) هدایت و رهنمود نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقیقت ناقل نمی‌گرداند).]

یعنی اطاعت و خضوع باید تنها برای خدا باشد و آگاه باشید که اطاعت خالص

تنها شایسته و لایق خداست.

۳- برنامه‌ی زندگی (خواه حق یا باطل):

خداوند می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا﴾ [فتح/۲۸]

[خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله‌ای) باشد.]

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ﴾ [توبه/۳۳]

خدا است که پیغمبر خود (محمد) را همراه با هدایت و دین راستین (به میان مردم) روانه کرده است تا این آئین (کامل و شامل) را بر همه آئینها پیروز گرداند (و به منصبه ظهورش رساند) هرچند که مشرکان نپسندند.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [صف/۹]

خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود (آسمانی) و آئین راستین (اسلام) فرستاده است تا این آئین را بر همه آئینهای دیگر چیره گرداند، هرچند مشرکان دوست نداشته باشند.

از این رو که خداوند تبارک و تعالی در این آیات هر کدام از برنامه‌ی حق و صحیح خود و انواع برنامه‌های باطله را دین نامیده است. خواه در اصل خدایی بوده باشد، بعد دست تحریف و تبدیل بدان راه یافته باشد مانند مسیحیت و یهودیت، یا انسانی و بشری باشد مانند همه‌ی برنامه‌ها و نظام‌هایی که خالصاً نشأت گرفته از خرد و اندیشه‌ی انسانی - شرقی و غربی - هستند و همگی تحت نام وسیع «سکولاریسم» گرد می‌آیند مانند سرمایه‌داری، کمونیستی، لیبرالیستی، دیکتاتوری، جهانی شدن، ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و...

۴- اسلام به معنای دین خالص خدا:

خداوند اسلام را در آیات فراوان به عنوان دین و برنامه‌ی زندگی معرفی کرده است اما در هر جا دین را به معنای اسلام آورده همراه آن قرینه‌ای ذکر کرده است تا اسلام را از سایر ادیان و برنامه‌های باطله امتیاز ببخشد:

۱- خداوند می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا﴾ [فتح/۲۸]

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

۱- چنانکه قبلاً اشاره کردیم محبت انسان برای قوم و وطنش یک امر فطری است ولی این مطلب چیزی است و مسئله‌ی قوم و وطن را اساس و پایه‌ی ولاء (محبت و دوستی) و براء (بغض و دشمنی) قرار دادن و آن را بر تمامی اعتبارات دیگر جلو انداختن چیز دیگری است، مفهوم نژادگرایی و ملی‌گرایی (ناسیونالیسم) در شرع اسلام به -> معنای دومی آن امری مردود است چون به دین و بت تبدیل گشته‌اند.

المُشْرِكُونَ ﴿توبه/۳۳﴾

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [صف/۹]
 ۲- ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾﴾ [نصر/۱-۲]

[هنگامی که یاری خدا و پیروزی (و فتح مکه) فرا می‌رسد. * و مردم را می‌بینی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا می‌شوند (و به اسلام ایمان می‌آورند).]

۳- ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ﴾ [روم/۴۳]

[روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که سازگار با فطرت انسانی و مبنی بر یکتاپرستی است) متوجه گردان، پیش از آن که روز عظیمی (قیامت نام) فرا رسد که هیچ کسی نمی‌تواند آن را از خدا (به هم زند و از وقوع آن) جلوگیری کند. در آن روز (مردمان به دسته‌ها و گروه‌های مختلف) تقسیم می‌گردند (بهشتیان و دوزخیان، و هر یک با درجات و درکاتی خاص).]

۴- ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [انعام/۱۶۱]

[بگو: بیگم پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن آیات قرآنی و گسترده جهانی) مرا به راه راست رهنمود کرده است. و آن دین راست و استوار و پابرجا، یعنی دین ابراهیم است. همان کسی که حَقِّگرا (و از آئینهای انحرافی محیط خود رویگردان) بود و از زمره مشرکان نبود.]

۵- ﴿قُلْ يَتَّيْنَاهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

[کافرون/۱-۳]

[بگو: ای کافران! * آنچه را که شما (بجز خدا) می‌پرستید، من نمی‌پرستم. * و شما نیز نمی‌پرستید آنچه را که من می‌پرستم.]

بنابر آنچه گذشت می‌گوئیم:

هر حزب و جمعیتی (کوچک یا بزرگ)، مادام اعضای آن بر اساس برنامه‌ای غیر از اسلام دور هم جمع گشته باشند و خود را به اسمی غیر از اسلام نام‌گذاری کرده یا بکنند و اعضا و هواداران خود را به سوی جهتی غیر از اسلام سوق و سمت و سو دهند و برای تحقق بخشیدن به مجموعه‌ای از اهداف تلاش ورزند که برخی از آنها با اسلام موافق و برخی مخالف باشند این حزب از نظر برنامه و نظام (اساس‌نامه و مرام‌نامه) حزبی کافر تلقی می‌شود چون شقّ ثالثی میان اسلام و کفر وجود ندارد و

هر آنچه که اسلام نباشد کفر است. و اما از جهت اعضا و هواداران هرچند عموماً اهل کفر تلقی می‌شوند چون از غیر اسلام تبعیت ورزیده‌اند و غیر اسلام هرچه باشد کفر است. اما حکم کافر بودن بر هر فردی از افراد این حزب اطلاق نمی‌شود مگر بعد از تحقیق کافی و تام و اطمینان حاصل کردن از اینکه قاعده‌ی «ثبوت شروط و انتفاء موانع» در او وجود و تحقق پیدا کرده باشد در باب سوم و چهارم از این قاعده سخن خواهیم راند و شما را به آنجا حواله می‌دهیم.

فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [مائده/۳] یعنی ای مسلمانان برنامه و شریعت زندگی‌تان را برایتان محدّد و مشخص نموده‌ام، آن‌هم اسلامی است که برایتان برگزیده، و به واسطه‌ی آن بر شما مهربانی ورزیده‌ام. و فرموده‌ی خداوند: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران/۱۹] یعنی هیچ دین و برنامه‌ای وجود ندارد که خداوند آن را برای بشر بپذیرد که از آن تبعیت بورزد جز دین اسلام، چون خداوند سایر برنامه‌ها و ادیان غیر اسلام را باطل و گمراهی می‌داند. و آیه‌ی:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

[آل عمران/۸۵]

یعنی هرکس از غیر اسلام - که برنامه‌ی بر حق خداست - برنامه‌ی دیگری را پیروی کند او در آخرت بدبخت و زیان کار است.

این موضوع را با توضیح دو نکته به پایان می‌برم:

نکته یکم: رد کردن و نپذیرفتن اسلام به مثابه‌ی برنامه‌ی زندگی آنچنانکه خداوند آن را اراده کرده است - اراده‌ی تشریعی - خود به خود و به تنهایی کفر به شمار می‌آید ولو چیز دیگری بر آن افزون نگردد و مشروط نیست که مطلب به صورت علنی و آشکار در رسانه‌ها اعلام گشته باشد چون رفض عملی بسی رساتر است تا رفض قولی. و زبان حال رساتر است از زبان مقال.

و ادله‌ی فراوانی از قرآن بیان می‌دارند که رفض عملی اسلام و احکام اسلامی چه کلی چه جزئی کفر است که به إذن خداوند در ابواب دیگر این مطلب را تفصیل خواهم داد. و در اینجا به همین آیه مبارکه اکتفا می‌ورزم.

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِئْتٌ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾ [نور/۴۷]

[[از جمله کسانی که خدا توفیق هدایت قریششان نفرموده است، منافقانی هستند که پرتو ایمان به دل‌هایشان نتابیده است، ولی دم از ایمان می‌زنند) و می‌گویند: به خدا و پیغمبر ایمان داریم و (از اوامرشان) اطاعت می‌کنیم، اما پس از این ادعاء، گروهی از ایشان (از شرکت در اعمال خیر همچون جهاد، و از حکم قضاوت شرعی) رویگردان می‌شوند، و آنان در حقیقت مؤمن نیستند.]

نکته دوم: برنامه و آئین زندگی قبل از اینکه عبارت از یک مجموعه احکام باشد که روابط و احوال جامعه بر اساس آنها تنظیم شود، یک مجموعه از عقیده و جهان‌بینی، و ارزش‌ها و موازینی است که انسان از ورای آنها به هستی، و زندگی و اشیاء و انسان‌ها می‌نگرد سپس احکام تنظیم کننده‌ی زندگی را از آنها بیرون می‌آورد. بنابراین: وقتی به برنامه و آئین نامه‌ی دولتی یا حزبی یا جمعیتی نگاه می‌ورزیم باید بدانیم که این برنامه تا چه حدی با دین و برنامه‌ی خدا تصادم و برخورد دارد و در این راستا باید به جوانب عقیده و فکر و جهان‌بینی و ارزش‌ها، قبل از سایر ابعاد نگاه بورزیم چون این جوانب اساس و پایه‌ی سایر جوانب به شمار می‌آیند. پس بر پایه‌ی این قاعده می‌گوییم:

هر برنامه و دینی که مردم را به سوی پرستش برای غیر خداوند پروردگار دعوت کند دین و برنامه‌ی جاهلی و کفری به شمار می‌آید چون خداوند متعال جنّ و انسان را جز برای پرستش‌اش نیافریده است.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [اذاریات/۵۶]

لذا اساس دعوت پیامبران **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** با اقوام‌شان و اولین سخن‌شان با آنان جمله‌ی ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ بوده است این جمله را خداوند از هر کدام از نوح و هود و صالح و شعیب **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** نقل می‌کند.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (۵۹) **وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ** (۶۰) **وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْثُفُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سَوْءٌ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (۷۲) **وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْثُفُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَآوُوا**

**الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾** [اعراف/ ۸۵، ۷۳، ۶۵،

[۵۹]

[پیوسته مشرکان، دشمنان حق بوده‌اند، و کافران با پیغمبران جنگیده‌اند. از جمله] ما نوح را به سوی قوم خود (که در میانشان برانگیخته شده بود) فرستادیم. او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما جز خدا معبودی نیست. پس تنها خدا را پرستید. من (از شما و دلسوزتان می‌باشم. قیامت و حساب و کتابی در میان است و اگر نافرمانی کنید) می‌ترسم دچار عذاب آن روز بزرگ شوید (و به دوزخ روید). * (همان گونه که نوح را برای دعوت به توحید به سوی قوم خود فرستادیم)، هود را هم به سوی قوم عاد که خودش از آنان بود روانه کردیم. هود به قوم عاد گفت: ای قوم من! خدای را پرستید و (بدانید) جز او خدایی ندارید. آیا پرهیزگاری نمی‌ورزید؟ (و نمی‌خواهید با یکتاپرستی خویشتن را از شر و فساد در امان دارید؟). * (از زمره پیغمبران یکی هم) صالح را به سوی قوم ثمود که خودش از آنان بود فرستادیم. صالح بدیشان گفت: ای قوم من! خدای را پرستید (و بدانید که) جز او خدایی ندارید. هم اینک معجزه بزرگی (بر صدق پیغمبری من) از سوی پروردگارتان برایتان آمده است و (آن) این شتر خدا است (با ویژگیهای خاص خود) که به عنوان معجزه‌ای برای شما آمده است (و یک شتر عادی و معمولی نیست). پس آن را به حال خود واگذارید تا در زمین هر کجا خواست بچرد، و بدان آزاری مرسانید که (اگر آزاری برسانید) عذاب دردناکی دچارتان می‌گردد. * شعیب را هم به سوی اهل مدین که خود از آنان بود فرستادیم بدیشان گفت: ای قوم من! خدا را پرستید (و بدانید) که جز او خدایی ندارید. معجزه‌ای از سوی پروردگارتان (بر صحت پیغمبری من) برایتان آمده است. (پیام آسمانی این است که در زندگی به ویژه در تجارت و معامله با دیگران راست و درست باشید و) ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و پیردازید و از حقوق مردم چیزی نگاهید، و در زمین بعد از اصلاح آن (توسط خدا، یا بر دست انبیاء) فساد و تباهی مکنید. این کار به سود شما است اگر (به خدا و به حقیقت،) ایمان دارید.]

آری! برنامه‌ای که برای اتباع خودش برخی از اهداف دنیایی قومی و ملی و کشوری و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ترسیم می‌کند بدون اینکه در تحدید و ترسیم این اهداف به کتاب و سنت استناد بورزد، و آن را به مسئله‌ی بندگی برای خداوند جوش و ربط دهد، در رسانه‌هایش هرچه ادعا کند مهم نیست چون، در واقع برنامه‌اش مردم را به دور گشتن از خداوند دعوت می‌نماید و آنها را به اهداف دیگری - که برایشان ترسیم کرده و بر اساسی که اراده نموده است - مشغول می‌دارد در نتیجه این برنامه دینی است که به بدیل دین خدا تبدیل شده است.

این از جهت عقیدتی و فکری، اما از دیگر جهات: یعنی جهت احکام، هر برنامه‌ای که حکمی را عملی کند و برای خود قانون قرار دهد که با حکم منصوص شرعی - کتاب و سنت - مخالف باشد و آن شخص یا فرد آن را قانون خود قرار

دهد، و بپذیرد هرچند با قانون و دین خدا در تضاد باشد این عمل خروج از دین تلقی می‌شود دلیل این مدعا هم قول خداوند متعال است که عقوبت و مجازات دزد را دین، و جزئی از دین می‌داند چنانکه گوید:

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نُّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف/۷۶]

[یوسف] نخست بارهای دیگران را پیش از بار برادرش (بنیامین) بازرسی کرد، و سپس پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این گونه برای یوسف چاره‌سازی کردیم (و نقشه و طرح انداختیم تا بتواند بنیامین را به گونه‌ای نزد خود نگاه دارد که دیگر برادران متوجه نشوند و تسلیم فرمان او گردند). چرا که یوسف طبق آئین شاه مصر نمی‌توانست برادرش را بگیرد، مگر این که خدا می‌خواست. (ما هم که خدائیم خواستیم و یوسف را به زیور دانشی فراخور حال آراستیم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر را پیدا کند. بلی ما با اعطای دانش) هرکس را که بخواهیم درجاتی بالا می‌بریم (همان گونه که درجات یوسف را بالا بردیم. البته) بالاتر از هر فرزانه‌ای، فرزانه‌تری است (و خداهم از همه فرزانه‌تر است).]

خداوند متعال این سخن را به مناسبت امکان پیدا کردن یوسف **عَلَيْهِ السَّلَام** بر مؤاخذه‌ی برادرش بنیامین، در مقابل اینکه، به پیمانه‌ی ملک در داخل بار او دسترسی پیدا کردند، صورت گرفت، و این عقوبت برای دزد هم بر اساس دین یعقوب و فرزندان‌ش انجام گرفت لذا یوسف از عقوبت و مجازات دزد در نزد آنان - یعنی در دین یعقوب - سؤال کرد در حالیکه خودش می‌دانست که مجازات دزدی در دین آنان چیست؟ ولیکن هدفش این بود که برادرش را طبق دین خودشان - نه دین پادشاه مصر - به عنوان گروگان در نزد خویش نگه بدارد. چون دین مصری‌ها اجازه این مجازات را نمی‌داد و این عقوبت در آن وجود نداشت.

بنابراین: خداوند متعال عقوبت دزد را دین قلمداد کرده است لذا هرکس حکمی صادر کند که با یکی از احکام شریعت در تضاد باشد صدور همین یک حکم به منزله‌ی ممارسه‌ی دین و برنامه‌ای تلقی می‌شود که مخالف دین خداست و هرکس از حزبی یا حکومتی تبعیت ورزد که تنها یک حکم از احکام مخالف با شریعت خدا را برنامه‌ی خود قرار داده باشد. به تبعیت کننده از غیر خدا قلمداد می‌شود. این از جهت برنامه، اما نسبت به موضع گیری در قبال وضع کننده‌ی این برنامه - که مشتمل بر حکمی یا احکامی مخالف با شرع خداست - عابد او تلقی می‌گردد چون او را به

عنوان مشرّع (قانون‌گذار) و حاکم خود پذیرفته است و حاکمیت و تشریع نیز جزئی از ربوبیت و الوهیت خداوند قلمداد می‌شوند [یعنی ویژه‌ی او هستند]. لذا خداوند متعال کسانی را که به نام شرع و دین احکام وضع می‌کنند و احکام‌شان مبتنی بر إذن و اجازه‌ی خدا نیست، شرکاء و انباز خود قلمداد کرده است.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [شوری/۲۱]

[شاید آنان انبازها و خداهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و از آن بی‌خبر است؟) اگر این سخن قاطعانه و داورانه (خدا، مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معین آن) نبود، میان‌شان (با اهلاک کافران و ابقاء مؤمنان) داوری می‌گردید (و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می‌گشت و مجالی به کافران نمی‌داد. در عین حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که) قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند.]

از این رو آنها را «شرکاء» نام نهاده است. چون پیروان و پرستش کنندگان آنان حق تحلیل و تحریم و وضع قانون و برنامه و دین را به آنان داده‌اند در حالیکه این حق ویژه‌ی الله تعالی و محصور در او است. به حکم اینکه پروردگار و اله بودن - برای انسان‌ها [و سایر اشیاء] - حق ویژه‌ی اوست بنابراین هرکس این حق را به غیر خدای تعالی بدهد در حقیقت این غیر را شریک و انباز او قرار داده است.

***

مطلب دوم: فریب‌خوردن انتساب به ملت عربی

این گول خوردن نیز یکی از انواع فریب امانی و آرزوها خوردن است از این جهت که برخی از انسان‌هایی که خود را منتسب به ملت مسلمان عرب می‌دانند گمان می‌برند مجرد عرب بودنشان - از نظر قومیت - آنها را از التزام به اعمال و احکام اسلامی بی‌نیاز می‌گرداند یا حداقل این انتساب آنها را مافوق سایر مسلمین - از آنهایی که منتسب به دیگر اقوام هستند - قرار می‌دهد؟! پر واضح است که این تصور، یک تصور جاهلی است که دلیل و سندی در اسلام بر آن وجود ندارد و سندی نه در نقل (کتاب و سنت) و نه در عقل بر آن موجود نیست و قبل از اینکه به بیان پوچی و بی‌اساسی و بطلان این تصور بپردازم دوست دارم این توضیح را بدهم تا آنچه ما در صدد بیان آن هستیم، بد فهمیده نشود.

پر واضح است ملت مسلمان عرب - که خداوند متعال پیامبر خاتم خویش محمد ﷺ و خلفای راشدین و صحابه‌ی کرام و اهل بیت رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ را از میان آنان برگزید - اولین حمل‌کنندگان رسالت خاتمه به سوی بشریت بودند و به حقیقت مجسمه‌ی عملی و زنده‌ی دین اسلام به شمار می‌آمدند. بلی احترام آنان بر عموم مسلمانان واجب است و باید آنها را دوست داشته باشند و به آنان اهتمام بدهند و در راه خیر و صلاح آنان گام بردارند. چگونه امکان دارد که انسان مسلمان، مسلمان صادق در دین و عالم به دین را دوست نداشته باشد، ملت مسلمانی که رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ و خلفای راشدین و صحابه و اهل بیت رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ از میان آنان برخاسته‌اند.

هم اکنون بعد از این توضیح می‌گوییم:

فرب خوردن برخی از اعراب به عرب بودنشان و تصوّر این که این انتساب آنها را از التزام عملی به دین بی‌نیاز می‌گرداند، یا لا اقل عرب بودنشان در میان سایر مسلمانان به آنان امتیاز می‌دهد. این ادعا از یکی از اسباب سه‌گانه زیر، یا همه‌ی آنها نشأت گرفته است:

الف - جهل نسبت به دین.

ب - قیاس نفس خویش بر آباء و گذشته‌گان.

ج - تعصّب قومی.

و اینک توضیحی پیرامون هر یک از این سه سبب:

الف) جهل نسبت به دین

جهل کسانی که از آنها سخن می‌رانیم نسبت به دین‌شان در اشیاء فراوان نمود و عینیت پیدا می‌کند که مهم‌ترین آنها دو چیز است.

اولاً: فهم کج و نادرست برخی از آیات قرآن کریم.

ثانیاً: تمسک به اقوالی که به پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نسبت داده شده‌اند در حالی که هیچ

ربط و نسبتی با اسلام و پیامبر اسلام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ندارند.

و هم اکنون برای هریک از این دو مثالی می‌زنم.

۱- راجع به فهم کج و نادرست برخی از آیات مانند فهم‌شان از این آیه:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

يَا لَلَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ [آل عمران/۱۱۰]

[شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین درخشانی) ایمان بیاورند، برای ایشان بهتر است (از باور و آئینی که برآند. ولی تنها عده کمی) از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و وظائف آن) هستند.]

طبق فهم آنان مقصود از امت، ملت عرب به خاطر عرب بودنشان است اما بدون شک این فهمی غلط و خطایی واضح است چون این آیه در یک سیاق فرود آمده است که همه‌اش سخن از اهل ایمان و امت اسلامی است و هیچ ربط و علاقه‌ای به ملت و قوم خاصی به صفت ملت و قوم بودنش ندارد. و این هم سیاق آیاتی که این آیه در آنها فرود آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا أَوْفِقَاءَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ ﴿١٠٩﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١١٧﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٨﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٩﴾ [آل عمران/۱۱۰-۱۰۹]

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر از گروهی از کسانی که کتاب بدیشان داده شده است پیروی کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می‌گردانند. * و چگونه باید شما کافر شوید و حال آن که آیات خدا بر شما

فرو خوانده می‌شود و پیغمبر او در میان شما است (و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهای فرستاده خدا حقیقت را عیان می‌دارد!) و هر کس به خدا تمسک جوید، بیگمان به راه راست و درست (رستگاری) رهنمود شده است. * ای کسانی که ایمان آورده‌اید آن چنان که باید از خدا ترسید از خدا بترسید (و با انجام واجبات و دوری از منهیات گوهر تقوا را به دامن گیرید) و شما (سعی کنید غافل نباشید تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نمیرید مگر آن که مسلمان بائید. * و همگی به رشته (ناگسستی قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که بدان گاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و الفت برقرار و آنها را به هم) پیوند داد، پس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانی شدید، و (همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبه گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و هر آن با فرا رسیدن مرگتان بیم فرو افتادنتان در آن می‌رفت) ولی شما را از آن رهایی (و به ساحل ایمان رسانید)، خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار می‌سازد، شاید که هدایت شوید. * باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند. * و مانند کسانی نشوید که (با ترک امر به معروف و نهی از منکر) پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند (آن هم) پس از آن که نشانه‌های روشن (پروردگارشان) به آنان رسید، و ایشان را عذاب بزرگی است. * (به یاد آورید روزی را که در چنین) روزی، روهائی سفید و روهائی سیاه می‌گردند. و اما آنان که (به سبب انجام کارهای بد در پیشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است (بدیشان گفته می‌شود: آیا بعد از ایمان (فطری و اذعان به حق) خود کافر شده‌اید؟! پس به سبب کفری که می‌ورزیده‌اید عذاب را بچشید! * و اما آنان که (به سبب انجام کارهای شایسته در پیشگاه آفریدگارشان سرافرازند و سر از پای نمی‌شناسند و بر اثر شادی و سرور) روهایشان سفید است، در رحمت خدای غوطه‌ورند و جاودانه در آن ماندگارند! * اینها آیات خدا هستند که (درباره پاداش نیکوکاران و پادافره بدکاران نازل شده‌اند و) مشتمل بر حق و حقیقتند، و خداوند (هیچ گاه) ستمی برای جهانیان نمی‌خواهد. * و (چگونه ممکن است خدا ستم کند در حالی که آفرینش و فرمانروائی و تصرف امور) آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است و کارها (ی مردمان سرانجام) به سوی خدا برگردانده می‌شود (و پاداش و پادافره هر یک را خواهد داد). * شما (ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید (مادام که) امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب (مثل شما به چنین برنامه و آئین درخشانی) ایمان بیاورند، برای ایشان بهتر است (از باور و آئینی که برآند. ولی تنها عده کمی) از آنان با ایمانند و بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و وظائف آن) هستند.

چنانکه می‌بینیم سیاق این آیات همگی سخن از اهل ایمان و امت اسلامی و التزام آنان به قرآن و سنت رسول خدا ﷺ و محکم کردن رابطه‌ی تقوای میان آنان و خدایشان، و استواری و استحکام دادن به رابطه‌ی برادری میان برخی از آنها با برخی، و حذر از وقوع در دام دشمنانشان است.

دشمنانشان که همواره در صدد دام گستردن علیه آنان، و ضربه وارد کردن بر آنان هستند.

آشکار است که، مخاطبان اولین این آیات - مگر به ندرت - همگی عرب بوده اند اما این مسئله چیزی از طبیعت موضوع را تغییر نمی‌دهد، چون خداوند متعال آنها را به صفت عرب بودنشان مورد خطاب قرار نداده است، و به خاطر عرب بودنشان آنها را مورد تمجید و ستایش قرار نداده است. بلکه به صفت اهل ایمان و اسلام بودنشان آنها را مخاطب قرار داده، و چون مؤمن و متقی بوده اند آنها را ستایش کرده است. چون دعوتگر به خیر و امرکننده به معروف و نهی‌کننده از منکر بوده‌اند و اگر چنین نمی‌بود این مدح و ثنا شامل امثال ابوجهل و غیره نیز - از سران کفر - می‌گردید چون آنان نیز عرب بودند!!!

آری دلیل اینکه خداوند متعال گروه اوّل ممتاز از اهل ایمان و امت اسلام را، به سبب انتساب‌شان به قوم عرب مورد ستایش و مدح قرار نداده، بلکه مورد ستایش واقع شدن‌شان به سبب انتمای اسلامی و التزام به آن بوده، این است که طبق نص قرآن سبب مورد ستایش خداوند قرار گرفتن شان سه چیز (ایمان، امر به معروف و نهی از منکر) ذکر شده است که اولی از خطاب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) و دومی و سومی از: (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) استنباط می‌شوند و تنها کسان موصوف به این صفات مشمول خطاب آیه واقع می‌شوند و بس، و هر کس که متصف به این صفات باشد خطاب قرآنی شامل حالش می‌شود، هر گرایش قومی و نژادی نیز داشته باشد فرقی نمی‌کند.

ثالثاً: خداوند مخاطبین آیه را (امت) نامیده است نه قوم و ملت، روشن است عرب‌ها نیز یکی از ملت‌ها و اقوام‌اند، اقوامی که خداوند بشریت را به آنها تقسیم کرده است که در این زمینه آنان نیز مانند بقیه‌ی اقوام و ملت‌ها هستند. اما مفهوم امت کاملاً متفاوت از مفهوم قوم و ملت است که به إذن خداوند متعال این مطلب را در فصل دوم از باب سوم در فقره‌ی ششم از مطلب اوّل از مبحث اوّل تحت عنوان: «فرق میان انتساب به قومیت و انتماء به امت» توضیح خواهم داد. اضافه بر تمامی آنچه گذشت سبب نزول آیات نیز ما را در فهم عناصر آنها یاری خواهد کرد.

چون درباره سبب نزول این آیات آمده است که: شروع مشاجره، و نزاعی میان دو طایفه‌ی اوس و خزرج (هر دو انصاری) سبب فرود آمدن این آیات واقع شد. آن‌هم

به سبب اینکه یکی از یهودیان فتنه‌گر بعضی از اشعار جاهلی قبل از اسلام را بر آنها خواند. و عده‌ای از آنها را علیه عده‌ی دیگر تحریک نمود، و خون‌خواهی‌های جاهلی را به یاد آنان آورد. که در اثر آن هر دو گروه دست به سوی سلاح بردند و همدیگر به جنگ در یک مکان خاص تهدید نمودند. رسول خدا ﷺ از قضیه اطلاع پیدا کرد به نزد آنان آمد و به نصیحت و یادآوری دادن آنان پرداخت و بدین مناسبت این آیات از آسمان فرود آمدند.^۱

این مجموعه آیات مبارکه و روشن‌گر برای این منظور فرود آمدند تا نعمت اسلام را به ایمان داران یادآوری کنند و آنها را از تفرقه و اختلاف و نزاع باز دارند و تحت تأثیر مکر یهودیان واقع نشوند، و آنها را امر می‌کنند که همگی با هم به ریسمان خداوند - که کتاب و دین اوست - چنگ بزنند و از اهواء و اقوال و تبلیغات یهود و نصاری پیروی نکنند لذا می‌گوییم:

آیا از عجیب‌ترین عجایب نیست که این آیات - به سبب فهم کج اندیشانه یا تحریف تعمّدی - وسیله‌ی ترویج تعصّب قومی و نژادی در میان ملت عرب واقع شوند!! آری سوگند به خدا به ویژه در زمانی که این ترویج از سوی تعدادی از یهود و نصاری صورت بگیرد!!

و اما تمسک جستن به برخی از اقوال منسوب به پیامبر ﷺ که در آنها اعراب مورد ستایش قرار گرفته‌اند و عرب‌ها به طور مطلق بدون تمیز میان مسلمان و غیر

۱- هر کدام از نیشابوری و سیوطی در اسباب النزول: این داستان را در سبب نزول این آیات آورده‌اند. عبارت سیوطی ابن اسحاق و ابو الشیخ از زید بن اسلم آورده‌اند، گوید: «شاس بن قیس که یهودی بود بر جمعی از اوسی‌ها و خزرجی‌ها گذر کرد که باهم صحبت می‌کردند این صفا و صمیمیت آتش کینه و نفرت را در دل او برافروخت، به جوان یهودی که همراه او بود دستور داد به میان جمع آنان برود و خاطره‌های روز «بعثت» را به یاد آنان بیاورد، او هم این کار را کرد و در نتیجه به تنازع و تفاخر پرداختند و دو نفر (اوس بن قیظی) از اوسی‌ها، و (جبار بن صخر) از خزرجی‌ها بر یکدیگر حمله‌ور شدند در نتیجه جنگ و جدال لفظی بین طرفین قوت گرفت و هر دو طرف خود را آماده‌ی جنگ نمودند. این خبر به گوش رسول خدا ﷺ رسید به میان آنان آمد و هر دو طرف را موعظه و نصیحت کرد. آنان نیز به سخنان وی گوش فرا دادند و وی را اطاعت کردند. خداوند در مورد (اوس) و (جبار) و کسانی که همراه آنان بودند آیه ۱۰۰ از سوره‌ی «آل عمران»، و در مورد شاس بن قیس نیز، آیه‌ی ۹۹ از سوره‌ی «آل عمران» را نازل فرمود.

نگاه: لباب النقول فی اسباب النزول، ص ۵۵، شماره ۲۱۴. و نگاه: اسباب النزول نیشابوری ص ۶۲ و ۶۳، و نگاه: جامع البیان، طبری، و اسباب النزول، و احدی ص ۲۳۲.

مسلمان، مدح گشته‌اند، در این مورد به ذکر یک نمونه اکتفا می‌نمایم و آن اینکه: در برخی از کتب آمده که رسول خدا ﷺ فرمود: ﴿أَحِبُّوا الْعَرَبَ لثَلَاثَ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ﴾!!

[به خاطر سه چیز عرب‌ها را دوست بنارید، چون من عرب هستم، قرآن به زبان عربی است، زبان بهشتیان نیز عربی است].

علمای حدیث شناس ما را از تحمل رنج نقد و بررسی این سخن منسوب به پیامبر ﷺ بی‌نیاز کرده‌اند. چون هر کدام از (اسماعیل العجلونی) در کتابش (کشف الخفا و مزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث علی ألسنة الناس)^۱ و (ابن الجوزی) در کتابش (تذکره الموضوعات)^۲ و (الألبانی) در (سلسلة الأحادیث الضعيفة و الموضوعة)^۳ گفته‌اند این سخن اصلاً حدیث نیست بلکه از جمله‌ی موضوعات بعضی از انسان‌های مغرض بر زبان رسول خدا ﷺ است. این از جهت سند و روایت، اما از جهت معنی و درایت، امکان ندارد این سخن از کلام رسول خدا ﷺ باشد. چون چگونه امکان دارد رسول خدا ﷺ به طور مطلق و کلی فرمان به محبت عرب بدهد - یعنی عرب چون قوم، به صرف نظر از ایمان و کفرشان - در حالیکه رسول خدا ﷺ خود عملاً در دشمنی و عداوت با کفار و مشرکین و منافقین عرب از همه کس شدیدتر بوده است و قبل از سایر اقوام و ملل با آنها جنگیده است. بلکه هنگامی که دیده از جهان فرو بست و به ملاقات پروردگارش شتافت هنوز نتوانسته بود از جنگ با کفار عرب فراغت پیدا کند و هنوز نتوانسته بود که کار آنها را یکسره کرده و مشغول جنگ با غیر عرب شود!!

و اگر گفته شود در این روایت منظور از عرب تنها مسلمانان هستند. در جواب گفته می‌شود، چگونه امکان دارد که رسول خدا ﷺ بقیه‌ی مسلمانان غیر عرب را به محبت ملت عرب امر کند لیکن به عرب‌ها چنین دستوری ندهد و به آنها نگوید: «برادران مسلمان غیر عرب خود را دوست بدارید» در حالیکه او پیش‌تر از هر کسی از تعصب قومی دور بوده است.

۱- نگاه: ج ۱، ص ۵۵، آنجا که گوید «سند ضعیف جداً».

۲- نگاه: ج ۲، ص ۴۱ و گفته: عفیلی گوید: «منکر لا اصل له».

۳- نگاه: ج ۱، ص ۲۹۳ و ۲۹۸، شماره ۱۶۰ و گفته: موضوع است.

ب) قیاس نفس خویش بر گذشته‌گان (آباء)

سبب دیگری برای پیدایش غرور در درون برخی از عرب‌ها و ابراز تفاخرشان بر سایر ملت‌های دیگر، و ادعای امتیازشان بر آنها، از اینجا ناشی می‌شود که، وقتی به نسل صحابه (یاران گرامی رسول خدا ﷺ) می‌نگرند می‌بینند که اکثریت قریب به اتفاق آنان عرب بوده‌اند و آنها را می‌بینند که در مقایسه با دیگران در قلّه‌ی شرف و عزّت و بزرگواری قرار داشته‌اند. بعد خود را با آنان مقایسه می‌کنند به گمان اینکه یک ارتباط نسبی با آنان دارند - و اگر ادعای نسبت صحیح باشد و در واقع از لحاظ نسبی به آنان برسند - اینان نیز مثل آنان هستند و در بلندی و رفعت و در مقایسه با دیگران همچون آنان هستند هرچند ایمان و اسلام را در خود محقق نکرده باشند. اما بدون کمترین شک این یک خطای آشکار است. چون امتیاز صحاب بر دیگران به سبب ایمان و تقوا و جهاد و التزامشان به دین خدا بوده است. نه به خاطر نسل و ریشه‌ی نژادی‌شان، وگرنه لازم می‌بود که مسلمان و کافر عرب از دیگران ممتاز باشند چون همگی در ریشه‌ی نژادی و نسل یکی هستند!! سپس بدیهی و روشن است که ایمان و اسلام دو امر اکسابی هستند که انسان خود، آن را برای نفس خویش کسب می‌کند. و مانند صفات ارثی نیستند که از طریق ژن‌های «کروموزوم» از پدران به فرزندان انتقال پیدا کنند!! خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَمْلُون ﴾ [بقره/۱۳۴]

(به هر حال، جنگ و جدل درباره آنان چرا؟! ایشان قومی بودند که مردند و سر خود گرفتند. آنچه به جنگ آوردند متعلق به خودشان است، و آنچه شما فراچنگ آورده‌اید، از آن شما است، و درباره آنچه می‌کرده‌اند از شما پرسیده نمی‌شود (و هیچ کس مسؤول اعمال دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری نمی‌گیرند).]

آری فضل مسلمانان اولیه از عرب، و رفعت مقام و درجه‌شان به سبب ایمان و تقوی و اخلاص برای دین خدا بوده است. و به همین خاطر بود که ملت‌ها و مملکت‌ها تسلیم آنان شدند و به پیروان و لشکریان آنان تبدیل گشتند بدون اینکه کمترین شائبه‌ی حسادت و غیرت و تعصّب در آنان به وجود آید. اما زمانی که بنی‌امیه مسیر و جهت حکومت اسلامی را تغییر دادند و آن را از حکومت شورائی اسلامی به حکومت قبیله‌ای ارثی تبدیل نمودند و به جای سخن از مسلمانان صدر

اسلام و بزرگی‌های آنان، باعث داغ شدن تنور تعصب قبیله‌ای و قومی گشتند و افتخار به مجد و بزرگی‌های قومی و قبیله‌ای به ورد زبان‌ها تبدیل گردید، درست در همین زمان بود که موضع ملت‌های دیگر نیز در قبال عرب تغییر کرد - عرب‌هایی که خانواده‌ی، بنی‌امیه، و بعد از آنان نیز خانواده‌ی بنی‌عباس، آنها را نمایندگی می‌کردند - و سایر اقوام نیز به ناچار این احساس را در خود یافتند که انتماء و گرایش قومی را در خود بیابند و ببینند، و در پی آن قیام‌های مبتنی بر گرایش قومی شکل گرفت که بر اثر آن در مدت کمتر از یک قرن ریشه‌ی خانواده‌ی بنی‌امیه در آورده، و بدور انداخته شد. و سرانجام خانواده‌ی بنی‌عباس نیز بهتر از بنی‌امیه نبود چون در حکومت آنان نیز برخی از ملت‌ها و قومیت‌ها به تدریج و به تناوب کلید همه‌ی امور حکومت را در دست گرفتند، تا آنجا که از حاکم عباسی تنها یک نام مجرد باقی مانده بود و در واقع خلیفه عباسی تمامی صلاحیت‌ها و سلطه‌ها را به دیگران واگذار کرده بود.

ج: تعصب ملّی

تعصب ملّی بدین معنی است که انسان قوم و ملت خود را از این جهت که قوم و ملت او است بر سایر اقوام و ملل برتری دهد مانند آنچه زبان حال یهودیان است که خود را قوم برگزیده‌ی خداوند می‌دانند و به دیده‌ی پستی و احتقار به دیگر اقوام می‌نگرند. پر واضح است که تعصب قومی و ملّی مطلقاً مذموم و ناپسند است و برخلاف عقل و نقل و مصلحت علیای بشری است. مصلحتی که جز از کانال حفظ احترام میان اقوام و ملت‌ها امکان‌پذیر نیست احترامی که منجر به تعامل برخی از آنان با برخی بر پایه‌ی رعایت حق مساوات گردد آن‌چنان که خداوند آنان را آفریده و به آنان فرمان داده که طبق فرمان او عمل نمایند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [حجرات/۱۳]

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی‌گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه‌کس و همه چیز) است. [۱]

آری همه‌ی انسان‌ها به یک پدر و مادر برمی‌گردند. بعد به ملت‌ها و قبایل مختلف و متعدد تبدیل گشته‌اند تا حکمت بالغه‌ی الله تعالی تحقق و عینیت پیدا کند که «لتعارفوا» لذا هیچ قومی حق ندارد بر سایر اقوام فخر فروشی کند و - از آن جهت که منسوب به فلان قوم است - بر آنان بی‌الد و مدعی امتیاز بر آنان باشد و بعضی اوقات برخی از عرب‌ها گرفتار این نخوت جاهلی و تعصب قومی می‌شوند.

فرود آمدن قرآن به زبان عربی، و عرب بودن محمد خاتم پیامبران ﷺ امری است درست لیکن هر کدام از قرآن و پیامبر ﷺ از تعصب نهی کرده‌اند. خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [حجرات/۱۳]

رسول الله ﷺ نیز فرموده است:

﴿لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصِيَّةٍ﴾^۱

[از ما نیست آن‌که به سوی تعصب قومی فراخواند، و از ما نیست آن‌که به خاطر تعصب قومی بجنگد، و از ما نیست آن‌که بر تعصب از دنیا رود و بمیرد.]

جُبیر بن مُطعِم روایتش کرده است اما آلبانی در (صحیح ابی داود) آن را ضعیف دانسته است.^۲ و در فرموده‌ی دیگری فرموده است:

﴿لِيَتَّهِينَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، أَنَّهُمْ فِجْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لِيَكُونَ أَهْلُونَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُلُوعِ الَّذِي يَدْهَهُ الْخَزَاءُ بَانْفَه، إِنْ اللَّهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ وَانْهَاهُمْ عَنْ تَقِيٍّ وَفَاجِرٍ شَقِيٍّ النَّاسِ كُلُّهُمْ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ﴾^۳

[به تأکید دست بردارند آنهایی که به پدران مرده‌ی خویش افتخار می‌ورزند، چون آنان زغال جهنم‌اند، یا اینکه در نزد خداوند از حشره‌ی سرگین غلطان پست‌تر شمرده خواهند شد، خداوند تعصب جاهلی و افتخار ورزیدن به پدران جاهلی را در میان شما از بین برده است. زیرا یا مؤمن متقی (پرهیزگار) یا فاجر (گناه‌کار) شقی (بدبخت) است. انسان‌ها همگی فرزندان آدم و آدم از گل است.]

و فرموده است:

۱- ابوداود به شماره ۵۱۲۳.

۲- شماره ۱۰۹۵.

۳- ترمذی به شماره ۳۹۵۵، آلبانی حسنش شمرده است.

﴿... لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقْوَىٰ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ﴾^۱

[کسی بر دیگری فضل و برتری ندارد مگر به واسطه‌ی دین یا تقوا یا عمل نیکو].

و همچنین پیامبر ﷺ خطاب به ابوذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرمود:

﴿انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضَلَ بِتَقْوَى اللَّهِ﴾^۲

[نگر، تو برتر و بهتر از سرخ (پوست) یا سیاه (پوست) نیستی، مگر اینکه به واسطه‌ی تقوی بر او تفوق

یابی.]

لذا از تناقضی عجیب به شمار می‌آید که انسان‌ها به چیزی افتخار بورزند اما همان چیز به ذات خویش از افتخار بدان به شدت نهی کرده باشد یا خاستگاه تعصب‌ورزی انسان‌ها چیزی باشد که آن چیز از تعصب نهی کرده باشد. این عملکرد همانند عملکرد برخی از پیروان انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام است که آن پیامبران پیروان خود را به شدت از شرک ورزیدن به خداوند نهی کردند و آنها را از آن بر حذر داشتند - مانند عیسی پسر مریم بر سبیل مثال - اما پیروان منحرف آنها، خود آنان را شریک خدا قرار دادند! سپس از جمله مسائلی که هرگز شک بدان راه نمی‌یابد اینکه حکمت‌های فراوانی در انتخاب نمودن خداوند محمد پسر عبدالله بن عبدالمطلب ﷺ را به عنوان خاتم پیامبران، و زبان قومش را به عنوان زبان آخرین حلقه رسالت و وحی، وجود دارد. برخی از این حکمت‌ها به شخص پیامبر برمی‌گردند. چنانکه خداوند در مقام اشاره به این مطلب می‌فرماید:

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

[انعام/۱۲۴]

[این سردمداران به مردمان حسادت می‌ورزند در این که دانش و نبوت و هدایتی خدا بدیشان عطاء کند. و لذا) هنگامی که دلیل و برهان روشنی برای اینان می‌آید (و وحی آسمانی بدیشان می‌رسد) می‌گویند: (حق را) باور نمی‌داریم مگر این که همانند آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود (و همچون ایشان

۱- روایت احمد به شماره ۱۷۳۵۱ تعلیق شعیب الأرناؤوط. حدیث حسن، و طبرانی در الکبیر، به شماره ۱۸۱۴، مناوی گفته. اشکالی بر اسناد احمد وارد نیست. آلبانی نیز در (سلسلة الأحادیث الصحیحة) به شماره ۱۰۳۸ آن را صحیح دانسته است.

۲- روایت از احمد به شماره ۲۱۴۴۵ و هر کدام از شیخین الآلبانی و شعیب الأرناؤوط صحیحش دانسته‌اند. نگاه: به شماره ۱۵۰۵ در صحیح الجامع.

به ما وحی شود). خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله می‌دارد. از سوی خدا هرچه زودتر خواری و رسوائی (در دنیا) نصیب کسانی می‌گردد که بزهکاری پیش می‌گیرند، و عذاب سختی (در آخرت) به سبب نیرنگی که می‌ورزند بهره ایشان می‌شود.

و برخی از آنها به عقب ماندگی فکری عرب و امی بودنشان در آن زمان برمی‌گردد. چنانکه می‌فرماید:

﴿وَأَعْيَضُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران/۱۰۳]

او همگی به رشته (ناگسستی قرآن) خدا چنگ زبید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که بدان گاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان (انس و الفت برقرار و آنها را به هم) پیوند داد، پس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانی شدید، و (همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبه گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و هر آن با فرا رسیدن مرگتان بیم فرو افتادن در آن می‌رفت) ولی شما را از آن رهانید (و به ساحل ایمان رسانید)، خداوند این چنین برایتان آیات خود را آشکار می‌سازد، شاید که هدایت شوید.

برخی هم به وضعیت سیاسی عرب‌ها مرتبط می‌شود از آن رو که دارای یک کیان سیاسی مستقل، حتی چهارچوب قومی ویژه - که آنها را از جهت شعور و احساس باهم جمع کرده به هم پیوند دهد - نبودند، چون به صورت قبایل متفرق می‌زیستند. برخی از این قبایل به موقعیت جغرافیایی شبه جزیره مربوط و بسته بودند، که به سبب قلت درآمدها و ثروتش، مورد طمع انظار دولت‌های بزرگ آن زمان نبود. برخی نیز در چهارچوب‌های زبان و لغت عربی محصور بوده که در سایر لغت‌ها و زبان‌ها کمتر یافت می‌شد. خداوند پروردگار حکیم در آیات فراوان کتاب حکیمش به این جهت اشاره فرموده است، چنانکه می‌فرماید:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾

[شعراء/۱۹۵-۱۹۳]

اجبرئیل آن را فرو آورده است. * بر قلب تو، تا از زمره بیم دهندگان باشی. * با زبان عربی روشن و آشکاری است.

بله زبان عربی یک زبان مبین است و می‌توان به واسطه‌ی آن با دقیق‌ترین تعبیر و واضح‌ترین و روشن‌ترین آنها، از مطلب مورد نظر پرده برداشت اما همه‌ی این موارد

بدین معنی نیست که در آن زبان در میان ملت عرب در کنار نقاط منفی و ضعف موجوده - که به برخی از آنها اشاره کردیم - نقطه قوت و جانب مشرفی وجود نداشته است. بلکه در کنار این جوانب منفی جوانب مثبتی در میان آنها وجود داشت که آنان را شایسته‌ی نسل اول امت اسلامی بودن قرار داده بود و در این زمینه بر سایر امت‌ها برتری داشتند اعم از عرب و غیر عرب. آری قوم عرب آن زمان دارای یک سری مزایا و خصال عالی بود که به واسطه‌ی آنها شایستگی حمل آخرین دعوت و رسالت را پیدا کرده بود که بعد از عجین شدن این خصال همراه با ایمان و اسلام، شایستگی حمل رسالت الهی را پیدا کردند. برخی از این صفات عبارت بودند از: شجاعت، صبر، شکیبایی و دلیری، سخاوت و سلامت و پاکی فطرت به دلیل ساده‌زیستی و ... الخ.

بدیهی است که در میان هر ملتی از ملت‌هایی که بشریت از آنها شکل گرفته است در هر دوره‌ای از دوره‌های زندگی اجتماعی خصایص و مزایای خوب یابد وجود داشته و دارند که به واسطه‌ی آنها از سایر ملت‌ها امتیاز پیدا کرده و می‌کنند. و معلوم است که جوانب منفی موجود - در آن زمان - در میان ملت عرب نقش اساسی در ابراز و نمایان ساختن تأثیر اسلام در تغییر انسان‌ها داشته است. اسلام دست آنها را گرفت و آنها را به سوی مدارج رفعت و سمو در همه‌ی زمینه‌ها سوق داد. چون اگر قرآن در یک محیط فرهنگی و تمدن مثل روم یا ایران آن زمان فرود می‌آمد شاید مردم تأثیرگذاری آن را ناشی از تمدن‌های موجود در آن دو دولت متمدن و مقتدر قلمداد می‌کردند. اما قرآن در یک محیط و جامعه‌ای که دولت و کیان سیاسی را نمی‌شناخت و ندیده بود و از تمدن بهره‌ای نداشت، و با قرائت و کتابت جز به ندرت آشنایی نداشت فرود آمد، پس ممکن نیست که این انقلاب عظیم ریشه‌دار و فراگیر را، که در این جامعه‌ی عقب مانده - با همه‌ی مقایسه‌ها - به وجود آمد و در نتیجه‌ی آن از تمامی اقوام و ملت‌ها پیشی گرفت، به چیزی جز اسلام و قرآن نسبت داد. یعنی به وحی فرود آمده بر محمد مصطفی ﷺ.

همچنانکه جوانب مثبت و درخشنده در میان آنان دور و نقش اساسی ایفا می‌کردند تا عرب‌ها بتوانند و امکان یابند رسالت اسلام را حمل کنند و مشعل هدایت

ربانی به سوی ملت‌های جهان باشند. پر واضح و روشن است که تعصب قومی مذموم است از سوی هرکس باشد اما بدین علت متعصبین قومی عرب را مورد ذکر قرار داده‌ایم چون بقیه‌ی اقوام اسلامی وسیله‌ای یا شبهه‌ای دینی در دست ندارند که در مقام افتخار ورزیدن به قومیت خودشان بدان استناد بورزند و به ناحق ادعای امتیاز و شرف و افتخار بر دیگران را داشته باشند.

اما بدیهی است که مسؤولیت عرب‌ها در مقابل دین خدا و کتاب الله و پیامبرش از سایر ملت‌ها سنگین‌تر است چون قرآن به زبان آنان فرود آمده است. سنت پیامبر ﷺ نیز به زبان آنان است و امکان فهم این دو مصدر، و خواندن و تحقیق روی آنها، برای آنان بیشتر فراهم است تا دیگر اقوام. و محاسبه‌ی ایشان در روز قیامت هم شدیدتر از دیگران خواهد بود چون خداوند انسان‌ها را برحسب نعمت‌هایی که به آنها ارزانی داشته است محاسبه می‌فرماید:

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [تکاثر/۸]

اسپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد.

بسی آشکار است که به زبان عربی بودن قرآن و سنت نعمتی عظیم از سوی خداوند بر آنان تلقی می‌شود و در آخرت بر آن محاسبه خواهند گشت چنانچه می‌فرماید:

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [زخرف/۴۴]

[و قرآن مایه بیداری تو و قوم تو است، و از شما (درباره این برنامه الهی) پرسیده خواهد شد.]

کلمه‌ی «ذکر» در این آیه به معنی «مُذْکَر» است چون قرآن حقایق فطری را - که انسان بر آنها آفریده شده - به یاد انسان می‌آورد مانند معرفت و شناخت، خالق (آفریدگار) و ربّ (پروردگار) و اله (پرستش شده) بودن خداوند، و بندگی کردن انسان برای او و آنچه بر این دو حقیقت مترتب می‌گردد از نتایج و پی‌آمدها.

***

مطلب سوم: فریب خوردن انتساب به شجره‌ی خانواده‌ی پیامبر ﷺ

این هم نوعی دیگری از انواع فریب خوردن و مغرور شدن بعضی از مسلمانان و پیروی کردن‌شان از آرزوها - از باب اقتدا و تأسی به اهل کتاب منحرف - به شمار می‌آید چون - کسانی را می‌بینیم که خود را به اسلام نسبت می‌دهند - و این عده از افراد در میان اکثر ملّت‌های اسلامی پیدا می‌شوند - آنان اصل و نسب بعید خود را به رسول خدا ﷺ و نوادگان او از طریق فاطمه رضی الله عنها پیوست می‌دهند سپس این انتساب را اساس برخی از اشیاء قرار می‌دهند که هیچ دلیل و مدرکی در شرع اسلام بر آن وجود ندارد. و این اشیاء در تصور کج آنان در این خلاصه می‌شود که انتساب به رسول خدا ﷺ جای عمل و التزام را برای آنان پر می‌کند یا حداقل امتیاز و درجه‌ای بر دیگران از اهل اسلام برای آنان پدید می‌آورد! اما برای کسی که با اصول اساسی دین اسلام آشنایی داشته باشد معلوم و روشن است که مسئله‌ی نسب باعث به جلو افتادن یا به عقب افتادن هیچ احدی در میدان تدبیر نمی‌شود و ده‌ها آیات مبارکه‌ی قرآنی وجود دارد که این مطلب را همچون روز، روشن و واضح تبیین کرده‌اند. و اینک چند مثال:

۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [احقرات/۱۳]

[ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی‌گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است، خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه کس و همه چیز) است.]

این آیه‌ی مبارکه به تنهایی در این زمینه کافی است چون خداوند حکیم و علیم و خبیر به وضوح اعلام می‌دارد و همه‌ی انسان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد. که همگی‌شان از نظر نسب مساوی هستند چون همگی از یک پدر و مادر به وجود آمده‌اند و این خداوند متّان است که آنها را به ملّت‌ها و قبایل مختلفه تقسیم کرده است. تا تعارف (همدیگر را شناختن و حقوق یکدیگر را رعایت کردن) بر روابط آنان حاکم باشد سپس برای آنان توضیح می‌دهد که یگانه معیار تفاضل و برتری انسان‌ها در نزد خداوند متّان «تقوا» است (انّ اکرمکم عند الله اتقیکم) یعنی کرامت در نزد خدا

فقط از راه تقوا به دست می‌آید. آنکه متقی‌تر باشد در نزد خدا محترم‌تر و به فضل و رحمت او شایسته‌تر خواهد بود.

۲- ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [جاثیه/۱۵]

اگر کسی که کار نیک بکند، به سود خود او است، و هر کس کار بد بکند به زیان خود او است، سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجه اعمال خویش را می‌بینید).

یعنی هیچ چیزی جز عمل صالح به انسان سود نمی‌بخشد و هیچ چیز جز عمل طالح (بد) باعث متضرر شدن انسان نمی‌شود.

۳- ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [نجم/۳۹]

او این که برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنچه خود کرده است و برای آن تلاش نموده است.

۴- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

كُلٌّ أُمْرٍ مِمَّا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾ [طور/۲۱]

[کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از ایشان در ایمان آوردن پیروی کرده‌اند، (در بهشت) فرزندانشان را بدیشان ملحق می‌گردانیم (تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لذت بیشتر ببرند) بی‌آنکه ما اصلاً از عمل آن کسان چیزی بکاهیم (و از اندوخته پدران و مادران چیزی برداریم و به فرزندان بدهیم، و یا بدین وسیله بر حسنات فرزندان بیفزاییم و یا گناهانشان را از این راه بزدانیم). چرا که هر کس در گرو کارهایی است که کرده است.]

۵- ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

فَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَاْفِرِيْنَ﴾ [بقره/۲۸۶]

[خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانائیش تکلیف نمی‌کند (و هیچ‌گاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او وظائف و تکالیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) بکند به زیان خود کرده است. پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را (بدان) مگیر (و مورد مؤاخذة و پرس و جو قرار مده)، پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا! آنچه را که یارای آن را نداریم بر ما بار مکن (و ما را به بالاها و محتنها گرفتار مساز) و از ما درگذر و (قلم عفو بر گناهانمان کش) و ما را ببخشای و به ما رحم فرمای. تو یاور و سرور مائی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.]

و در مسئله‌ی ابولهب عموی رسول خدا ﷺ بزرگترین درس عبرت‌ها در این زمینه وجود دارد. چون خداوند متعال در میان کافران معاند معاصر رسول الله ﷺ

و مخالف با کتاب و دینش (ابولهب) را نام برده است و بدین منظور یک سوره‌ی ویژه نازل فرموده است که به سوره‌ی «مَسَد» مشهور است.

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (۱) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ ۝ (۲) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ (۳) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ (۴) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ (۵) ﴾ [مسد/۵-۱]

انابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می‌گردد. * دارائی و آنچه (از شغل و مقام) به دست آورده است، سودی بدو نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ نمی‌رهاند). * به آتش بزرگی در خواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه‌کش و شعله‌ور خواهد بود. * و همچنین همسرش که (در اینجا آتش بیار معرکه و سخن‌چین است در آنجا بدبخت و) هیزم‌کش خواهد بود. * در گردنش رشته طناب تافته و بافته‌ای از الیاف است.

و برای اینکه همگی بدانند که دین اسلام با هیچ‌احدی تعارف ندارد و با همگان به یک نوع رفتار و معامله می‌ورزد. رسول خدا ﷺ نیز این مطلب را به وضوح تمام فیصله داده است. آنجا که می‌فرماید:

۱- ﴿... مِنْ بَطْأٍ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ﴾^۱

[هرکس عملش او را به تأخیر انداخته باشد نسبش نمی‌تواند او را به سرعت وا دارد].

۲- ﴿يَا فَاطِمَةُ! بِنْتُ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ.﴾^۲

[ای فاطمه‌ی دختر محمد! ای صفیه‌ی دختر عبدالمطلب! ای فرزندان (پسران) عبدالمطلب! من از سوی خدا برای شما مالک و صاحب چیزی نیستم، لیکن از اموال و دارائیم هرچه دارید از من بخواهید].

بدون شک چیزی غیر از این شایسته و لایق حکمت خدای حکیم و عدل او نیست، زیرا اگر رسیدن نسب به پیامبران در سرانجام و عاقبت اخروی انسان‌ها تأثیر می‌داشت آنانی که نسبتی با پیغمبر ندارند می‌گفتند: گناه و جرم ما چیست که نسبت و قرابتی با پیامبر خدا نداریم. تا ما نیز بدون تحمل خستگی به دست آوریم و دریابیم آنچه را که نزدیکان او بدان دسترسی پیدا کرده‌اند.

روشن است که صالحان و نیکوکاران از اهل بیت نبوی خواه اهل علم از آنان یا غیر اهل علم، چنین ادعاهایی نداشته‌اند بلکه همچون باقی مسلمانان خود را مسلمان می‌دانستند و آگاه بودند که به غیر [عمل] خودشان نجات پیدا نخواهند کرد و دوری

۱- رواه مسلم به شماره ۲۶۹۹

۲- رواه مسلم به شماره ۲۰۴ و احمد به شماره ۱۰۷۳۶ از عایشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

و نزدیکی‌شان از رسول الله ﷺ به واسطه‌ی عمل صالح و ایمان‌شان است و در این زمینه همچون سایر مردم هستند.

بلکه صالحان و پیشکسوتان از سلاله‌ی پاک نبی ﷺ همواره سعی کرده‌اند که در هرچه خیر است از دیگران جلو باشند و بر آنان سبقت بگیرند، از باب ادای وظیفه‌ی بندگی و وفاداری به پدر بزرگشان رسول الله ﷺ چه زیبا فرموده آن‌که گوید: «نیکی، نیکی است و از اهل بیت نبوی نیک‌تر، و بدی‌بد است و در میان اهل بیت نبوی بدتر!»

این موضوع را به این آیات به پایان می‌رسانم که:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ^(۱۰۱) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ^(۱۰۲) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ^(۱۰۳) ﴾ [مؤمنون/۱۰۱-۱۰۳]

آهنگامی که (برای بار دوم) در صور دمیده شود، هیچ گونه خویشاوندی و نسبتی در میان آنان نمی‌ماند (چرا که هرکسی در اندیشه نجات خویشتن است) و در آن روز از همدیگر نمی‌پرسند (زیرا در جهان دیگر انتساب به فلان شخص یا طایفه و قبیله کارگشا نیست و در آن دم همه از یکدیگر رمان و گریزانند). * کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان، سنگین و ارزشمند شود (و در ترازوی خدا وزن و ارجی داشته باشد)، اینان قطعاً رستگارند. * و کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان، سبک و بی‌ارزش باشد، اینان (عمر خود را باخته و) خویشتن را زیانمند نموده‌اند و در دوزخ جاودانه خواهند ماند.

آری! در قیامت جز نسبت ایمان و عمل صالح هیچ نسبت یا نسبه‌ای به انسان سود نمی‌رساند چون سایر نسبت‌ها و روابط همگی قطع می‌شوند.

***

مطلب چهارم: فریب خوردن انتساب به اهل علم یا اهل تصوف یا عضویت در تشکله‌ها و جماعت‌های اسلامی

این هم نوعی دیگر از پیروی کردن آرزوهاست، که در عصر ما بسیاری از اهل اسلام فریب آن را می‌خورند و در دام آن گرفتار می‌شوند چون برخی از آنان را می‌بینی که به خطا گمان می‌برند انتساب‌شان به مذهبی یا مدرسه‌ای یا حلقه‌ای یا امامی از اهل علم، آنها را از عمل و تلاش بی‌نیاز می‌گرداند چون به گمان اینان مجرد این انتماء به ذات خویش خیر و برکت و شرف عظیم به شمار می‌آید. اما این تصور

اشتباهی فاحش و غلطی بزرگ است. چون خداوند متعال اهل علم وارث کتاب خدا را به سه گروه تقسیم کرده است چنانکه می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر/۳۲]

[اما کتابهای پیشین را برای ملت‌های گذشته فرستادیم و سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزیده خود (یعنی امت محمدی) عطاء کردیم. برخی از آنان به خوشتن ستم می‌کنند، و گروهی از ایشان میانه‌روند، و دسته‌ای از ایشان در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکی‌ها پیش‌تازند. این (سبقت در خیرات) واقعاً فضیلت بزرگی است.]

۱- ظالم لنفسه (ستم کننده بر نفس خود): یعنی نافرمانی در برابر پروردگارش به سبب عدم التزامش به علوم شرعی که کتاب خداوند دربرگیرنده‌ی آنها است.
۲- مقتصد: یعنی متوسط‌الحال [میانه‌رو]، آن‌که از اطاعت تخلف نمی‌ورزد اما در آن زیاد جلو نرفته است.

۳- سابق بالخیرات: یعنی به سرعت به سوی خدا [و انجام نیکی‌ها] دوان و شتابان است و با جدیت و نشاط به طاعت برمی‌خیزد و در این زمینه بر دیگران پیشی می‌گیرد. بنابراین:

اگر در میان اهل علم کسانی یافت شوند که خداوند خود آنها را در «ظالم لنفسه» توصیف کرده است چون التزام عملی جدی به کتاب خداوند ندارند هرچند از شرف تعلیم و توریث آن بهره‌مند هستند، بدون شک باید پیروان آنان که در طاعت و التزام قصور می‌ورزند اولی‌تر و شایسته‌تر به این صفت باشند.

همچنین می‌بینی که عده‌ای از کسانی که خود را به یکی از مدارس یا طریقت‌های تزکیه و تصوف نسبت می‌دهند گمان می‌برند که به مجرد انتساب‌شان به این مدارس امتیاز و فضل بزرگی به دست آورده‌اند که آنها را بر سایر مسلمانان تفوق می‌بخشد هرچند در اطاعت و پرستش و التزام به شریعت مانند آنان یا پایین‌تر از آنان نیز باشند، سپس خود را به این پندار دلخوش می‌دارند که فلان شیخ در روز قیامت نزد خداوند برای ایشان شفاعت می‌نماید و همه‌ی گناهان آنان بخشوده خواهند شد به دلیل اینکه در سلک مریدان و اتباع او قرار گرفته‌اند!

گمان در این نیست که پیشوایان و علمای حقیقی دین و اولیای صالحین در نزد

خداوند دارای قدر و منزلت و کرامت و مقامی رفیع‌اند و برحسب درجه‌ی ایمان و تقوایی که از آن بهره‌مند هستند - که دو شرط ولایت نیز هستند - به این مقام رسیده‌اند. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) [یونس/۶۳-۶۲]

اها! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا که در پیشگاه خدا چیزی برای آنان مهیا است که بسی والا تر و بهتر از کالای دنیا است). * (دوستان خداوند) کسانی‌اند که ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند.

و چه بسا که خداوند بر آنها اکرام و منت نهاده و آنان را شفیع اتباعشان می‌گرداند، اما پیروان این بزرگ مردان فاضل چه کسانی هستند؟ آیا هرکس که ادعای انتماء و انتساب به آنها را سرداد و لقب معینی برای خود برگزید از اتباع آنان به شمار می‌آید؟ بدون شک خیر! اولیا چگونه می‌توانند برای همه‌ی پیروان و مریدان خود شفاعت کنند در حالیکه رسول الله ﷺ که خاتم پیامبران و بزرگترین فرستادگان و سید اولین و آخرین است در روز قیامت اجازه نمی‌یابد که برای مجموعه‌ای از پیروانش که منحرف هستند آنهایی که از کنار حوض او رانده می‌شوند و اجازه آشامیدن از آب آن را نمی‌یابند شفاعت کند. و آن‌چنانکه شتران غریبه از گله رانده می‌شوند آنان نیز از حوض رانده می‌شوند.

سپس وقتی رسول خدا ﷺ در صدد برمی‌آید که از آنان دفاع کند و می‌فرماید: «ای پروردگارم یارانم» خداوند می‌فرماید: «به حقیقت شما نمی‌دانی که پس از مرگ چه کارهایی کرده‌اند!»^۱

و همه‌ی اینها در صورتی تحقق می‌یابد که شیخ مورد تبعیت واقع شده، صالح باشد، و برنامه‌ای که از آن پیروی می‌کند و مردم را بر اساس آن ارشاد می‌نماید برگرفته از کتاب و سنت و موافق سنت عملی رسول خدا ﷺ باشد. اما اگر شیخ

۱- از عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ از رسول خدا ﷺ گفت: «من قبل از همه‌ی شما بر سر حوض وارد می‌شوم، و به تأکید مردانی از شما بلند می‌شوند سپس به شدت اندوهگین و حسرت‌زده می‌گردند، من می‌گویم پروردگارا یاران من، گفته می‌شود: همانا تو نمی‌دانی که پس از شما چه چیزهایی به وجود آورده‌اند». نگاه صحیح بخاری ۶۵۷۶. و در حدیث شماره ۶۵۹۳ (... می‌گویم از پروردگارم از من و از امت من، گفته می‌شود: آیا ندانستی که بعد از شما چه کارهایی کردند...؟!)

و طریقتش برخلاف این باشد شأن دیگر و حکم دیگری دارد. چون برای مسلمان جایز نیست خود را تسلیم کسی کند مگر اینکه بداند و مطمئن باشد که او بر جاده‌ی شریعت و طریقه‌ی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله حرکت می‌نماید و گرنه در روز قیامت از جمله‌ی خسارت دیدگان خواهد بود. آنانی که در آن روز می‌گویند:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا (۶۷) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ

وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا (۶۸)﴾ [احزاب/۶۷-۶۸]

او می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. * پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن، و ایشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کمترین ترحمی بدیشان ننما).^۱

درباره‌ی مسئله‌ی تزکیه‌ی نفس، و مدارس مربوط به تزکیه و طریقه‌های تصوف، - به توفیق خداوند - در فصل اول از باب سوّم سخن خواهیم راند. همچنین برخی از پیروان و منتسبان حرکت‌ها و تشکّل‌ها و تنظیمات اسلامی را می‌بینی که می‌پندارند مجرد این انتماء شأن، موقعیت ویژه‌ای برای آنان فراهم می‌آورد و درجه و امتیازی برتر از امتیازات دیگر مسلمانان به آنان می‌دهد هرچند از نظر پرستش و اطاعت و التزام مثل آنان یا پایین‌تر از آنان نیز باشند! اما این هم از تلبیسات ابلیس لعین است و بدون شکی مسلمانی که در راستای خدمت به اسلام کار و فعالیت می‌ورزد و به مقتضای وضعیت مسلمانان در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند مشغول جهاد در راه خداست، درجه و مقامش بزرگ‌تر و برتر از کسی است که آسوده و مرتاح در خانه‌ی خود نشسته و هیچ فرد بی‌حرکی را از جای خود تکان نمی‌دهد و به حرکت در نمی‌آورد. فراتر از این، در جا زدن مسلمانان و از کار و فعالیت دینی شانه خالی کردن، و تفرّق و عدم انتظام‌شان در سلک عمل و کار اسلامی جهادی منظم - که برای اعاده‌ی عزّت مسلمانان و اعاده حکومت اسلامی و شرع خدا به واقع زندگی مسلمانان تلاش می‌ورزد - گناهی بزرگ و نابخشودنی به شمار می‌آید و وخیم‌ترین عواقب را در دنیا، و شدیدترین عذاب‌ها را در قیامت برای آنان به بار می‌آورد. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
(۳۸) إِلَّا أَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [توبه/۳۸-۳۹]

ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای جهاد) در راه خدا حرکت کنید، سستی می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست. * اگر برای جهاد بیرون نروید، خداوند شما را (در دنیا با استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی فرمان خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجرا می‌نمایند. شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به خوشتن زیان می‌رسانید) و هیچ زبانی به خدا نمی‌رسانید (چرا که خدا بی‌نیاز از همگان و دارای قدرت فراوان است) و خدا بر هر چیزی توانا است (و از جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند، و همچنین شما را از بین ببرد و دسته فرمانبرداری را جانشین شما کند).

پیامبر خدا ﷺ نیز فرموده است:

﴿مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجِدْثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ﴾^۱

[اگر کسی در حالتی بمیرد که در راه خدا به جهاد برنخاسته باشد، و در درون خویش نیز نیت جهاد را نداشته باشد بر شعبه‌ای از نفاق مرده است.]

به عنوان دلیل بر سوء حال تخلف کنندگان از کار برای اسلام و در راه خدا، در دنیا و آخرت همین بس که، تخلف در این زمینه جزو عادت منافقین و افراد مریض القلب، و اعراب تظاهر کننده به اسلام بوده است. و تخلف ورزیدن در زمان رسول خدا ﷺ و در جامعه‌ی اسلامی اول، نشانه‌ی بارز منافق بودن تلقی می‌گردید. کما اینکه شرح این مطلب در سوره‌های «آل عمران»، «توبه»، «احزاب»، «محمد»، «فتح» و «حجرات»، به روشنی و به وضوح آمده است.

انشاءالله در مطلب دهم از مبحث دوم از فصل سوم از باب سوم - به إذن خداوند پروردگار - از جهاد سخن به میان خواهیم آورد.

آری! شأن و منزلت کار و فعالیت برای اسلام و اهتمام به امور مسلمین - به ویژه

۱- احمد به شماره ۸۸۵۲ مسلم به شماره ۱۹۱۰، از ابهریره.

در شرایط و اوضاع ناهموار و بحرانی کنونی - بسی مهم و بزرگ است. چرا چنین نباشد در حالیکه رسول خدا ﷺ فرموده است:

﴿مَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّهُ غَيْرُ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ﴾^۱
 [هرکس شب را به روز کند و هم و فکرش غیر خدا باشد از خدا نیست، و هرکس شب را به روز کند و به (امور) مسلمین اهتمام ندهد از آنان نیست.]

در هر حال همه‌ی این امور بدین معنی است که آیا مجرد انتماء و انتساب به تشکیلات و احزاب اسلامی، برای انسان فضل و امتیازی بر دیگران به بار می‌آورد؟ هرگز هرگز! چون انتساب و انتماء در حد ذات خویش هدف نیست بلکه وسیله است. وسیله‌ی حرکت و کار و تلاش در یک چهارچوب خاص و تحت یک عنوان و نام ویژه. وسیله‌ی اقدام و برخاستن به کار و سعی و تلاش و زحمت و فداکاری برای تحقق بخشیدن به مقاصد شریعت اسلامی، مقاصدی که خداوند مسلمانان را ملزم به تحقق بخشیدن آن‌ها در زندگی عملی خود نموده است. لذا بر هواداران تشکلهای اسلامی و جریانهای فعال صحنه‌ی دعوت دینی، و کانالهای تشکیلاتی آن واجب است که نهایت تلاش خود را در راه تحقیق ایمان و اسلام، اطاعت و تقوی، تزکیه‌ی نفس و اخلاق حسنه، و ... به بهترین شیوه انجام دهند. تا نمونه‌های عینی مشاهده شده‌ی صاف و پاک، و چهره‌های درخشان و نورانی تمثیل عینی اسلام باشند. دعوت‌گران برحق به سوی دین خدا - به واسطه‌ی احوال و اعمال خود، قبل از اقوال و گفتار - مردم را به اسلام دعوت می‌نمایند و در نتیجه علاوه بر نیل به رضای خدا و ثواب اخروی او، نقطه‌ی قوت و دست‌آوردی هستند برای تشکلهای جماعت‌هایی که منتسب به آنها هستند و زیر نام و لوای آنها فعالیت می‌ورزند نه اینکه ضرر و ورز و وبالی بر دوش اسلام و جماعت اسلامی، و نقطه‌ی ضعفی در آن به شمار آیند!

۹- ردّ بر نصرانی‌هایی که به زعم خود می‌پندارند عیسی عَلَيْهِ السَّلَام سهمی در الوهیت با خدا دارد، و او فرزند خداست، که خداوند پاک و منزّه و بلند مرتبه‌تر است

۱- روایت از حاکم از ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سیوطی به رمز اشاره به حجتش نموده است. اما بر طبق گفته‌ی مناوی امام ذهبی آن را ضعیف دانسته است. نگاه: فیض القدر ۸۴۵۳ آلبانی در (ضعیف الجامع) آن را ضعیف دانسته شماره ۵۴۲۹.

از آنچه که نادانان درباره‌اش می‌گویند.

این مطلب را خداوند در آیه‌ی ۱۷ سوره‌ی «مائده» و دو آیه‌ی ۱۷۲ و ۱۷۳ سوره «نساء» بیان فرموده‌اند.

آیه‌ی سوره «مائده» دربرگیرنده‌ی مطالب زیر - از آنچه ما در صدد ذکر آن هستیم - می‌باشد.

۱- برجسته‌کردن کفر نصاری از کانال این ادعا که گویا عیسی خدا است. چنانکه می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

[مائده/۱۷]

آیه‌ی طور مسلم، کسانی که می‌گویند: خدا، مسیح پسر مریم است! کافرنند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و همه کسانی را که در روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست خدا را بگیرد)؟ از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند و خدا بر هر چیزی توانا است.

مسیحی‌ها این ادعای باطل و مخالف با تمامی شرایع ربّانی و در تضاد با دعوت همه‌ی پیامبران و مخالف با عقل و واقع و فطرت را، بر این اساس مطرح نمودند که، مادام عیسی **عَلَيْهِ السَّلَام** بدون پدر از مریم به دنیا آمده است پس خداوند پدر اوست!! من گمان نمی‌برم که اندیشه‌ی ای پوچ‌تر و گمراه‌تر و بی‌ارزش‌تر، و مخالف‌تر با عقل و علم و منطق و فطرت از این فکر مسیحیان وجود داشته باشد.

قابل ذکر است که مسیحیان علاوه بر عیسی **عَلَيْهِ السَّلَام** روح القدس را به مثابه‌ی خدای دیگری بر خدا افزوده‌اند پس خدای تعالی در نزد آنان از ۳ جزء تکوین یافته است:

۱- الله تعالی (پدر)

۲- عیسی پسر مریم (پسر)

۳- روح القدس

خداوند متعال در این زمینه فرموده است:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [مائده/۷۲]

اینگمان کسانی کافرند که می‌گویند: خداوند یکی از سه خدا است! (در صورتی که) خدایی جز معبود یگانه وجود ندارد (و خدا یکی بیش نیست) و اگر از آنچه می‌گویند دست نکشند (و از معتقادات باطل خود برنگردند) به کافران آنان (که بر این اعتقاد باطل ماندگار می‌مانند) عذاب دردناکی خواهد رسید.

مسیحیان اجزاء سه‌گانه‌ای را که - به زعم آنان - خدا از آنها ترکیب یافته است - خداوند پاک است از آنچه می‌گویند - اقایم نام نهاده اند - (اقانیم ثلاثة) اب، و ابن و روح القدس.

آنان خود اقرار می‌ورزند که اندیشه‌ی تثلیث با عقل انسجام ندارد. آنان این مطلب را نیز درک کرده اند اما علیرغم اینکه با عقل سازگاری ندارد طبق تعالیم غلط کلیسا، بر آنان واجب است که بدان ایمان بیاورند!

و بدون شک این نوع معامله با عقل نهایت توهین به عقل تلقی می‌شود، چون این به چه معنی است که عقل چیزی را قبول نداشته باشد ولی انسان بر پذیرش آن مجبور، و برای آن خاضع باشد، برای کسی که از کمترین مقدار معرفت برخوردار باشد معلوم است که، اندیشه‌ی تثلیثی - که جوهر و لبّ نصرانیت تحریف شده است. - اندیشه‌ای است که دلیلی از سوی خدا بر آن وجود ندارد چون خداوند هرگز بشر را مکلف به چیزی نکرده که با عقل در تعارض باشد و آنها را بدان مورد خطاب قرار نمی‌دهد. این امر چگونه امکان دارد در حالی که عقل اساس تکلیف شرعی است و یکی از بدیهیات عقلی مستحیل بودن تناقض است و یک شیئی واحد در یک حالت واحد هم یک باشد هم سه تناقض خالص و واضح است و عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد.

بعد آنچه مسیحی‌ها در رابطه با ادعاهای پوچ‌شان بدان استناد می‌جویند و آن اینکه مادام عیسی پدری از جنس بشر ندارد پس پدرش «الله» است سخنی توخالی است چون بنابر این واجب است که خدای تعالی پدر آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** نیز باشد و همچنین حوا **عَلَيْهَا السَّلَام** چون هیچ‌کدام از آنان نیز پدر بشری نداشته‌اند بلکه فراتر از این مادری هم نداشته‌اند.

از این رو است که خداوند **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** برای توضیح کیفیت آفرینش عیسی آدم را

مثال می‌زند که عیسی **عَلَيْهِ السَّلَام** نیز آفریده‌ای است مانند آدم و مساوی با آن، و می‌فرماید:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

[آل عمران/۵۹]

[مسأله (آفرینش) عیسی برای خدا، همچون مسأله (آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید، سپس بدو گفت: پدید آی! و (بی‌درنگ) پدید آمد.]

۲- رد بر مسیحیان، از کانال توجیه سؤال ساکت کننده‌ی انکاری، مبنی بر اینکه: مرگ و زندگی به دست چه کسی غیر از خدا است؟ چنانکه در آیه‌ی ۱۷ سوره‌ی «مائده» آمده است:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

[مائده/۱۷]

[به طور مسلم، کسانی که می‌گویند: خدا، مسیح پسر مریم است! کافرنند. بگو: اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او و همه کسانی را که در روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی می‌تواند (کوچکترین) کاری بکند (و جلو دست خدا را بگیرد)؟ از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است. هر چه بخواهد می‌آفریند؛ و خدا بر هر چیزی توانا است.]

یعنی: زنده کننده و میراننده تنها خدا است، او عیسی و مادرش، و همه‌ی آنچه در روی زمین است را آفرید و هم اوست که آنها را می‌میراند، پروردگار و خدا تنها اوست، حال کسی که مسئله مرگ و حیات خودش از دستش خارج است چگونه می‌تواند خدا باشد؟! زیرا در این صورت فرق میان پروردگار و بنده، و میان خدا و پرستش کننده چه خواهد بود؟!

۳- رد بر مسیحیان از طریق یادآوری اینکه: مالکیت آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنها است تنها از آن خداست. چنانکه می‌فرماید:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [مائده/۱۷]

هیچ عاقلی نمی‌تواند مالکیت آسمان‌ها و زمین و مابین آنها را به غیر خدا نسبت دهد تنها او پروردگار و خدا است و هرچه غیر اوست مُلک او و تربیت یافته‌ی

اوست. اعم از عیسی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** و غیر او!!

۴- رد بر مسیحیان از راه یادآوری آفریدگاری الله سبحانه و تعالی آنجاکه می‌فرماید:

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [مائده/۱۷]

که عیسی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** نیز از جمله‌ی آفریده‌های او به شمار می‌آید که او را در رحم مادرش مریم **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا** از طریق جبرئیل **عَلَيْهِ السَّلَامُ** بیافرید. یعنی جبرئیل روح عیسی **عَلَيْهِ السَّلَامُ** را در رحم او دمید، جبرئیل نفخ را در یقه‌ی پیراهن مریم دمید در نتیجه‌ی آن روح عیسی وارد رحم او گشت. بنابراین تنها آفریدگار سبحان، ربّ و اله هست. خداوند، داستان چگونگی قرار گرفتن جبرئیل در مقابل مریم، و آگاه نمودنش از اینکه خداوند وی را به نزدش فرستاده تا به او خبر دهد که - به إذن خدا - یک فرزند هوشمند به او خواهد بخشید. در آیات زیر چنین آمده است:

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ أَلْقَتْ إِذِیْ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾﴾ [مریم/۲۲-۱۶]

[ای پیغمبر!] در کتاب (آسمانی قرآن، اندکی) از مریم سخن بگو: آن هنگام که در ناحیه شرقی (بیت المقدس برای فراغت پرستش) از خانواده‌اش کناره گرفت. * و پرده‌ای میان خود و ایشان افکند (تا خلوتکده‌اش از هر نظر برای پرستش آماده باشد، در این هنگام) ما جبریل (فرشته) خویش را به سوی او فرستادیم و جبریل در شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد. * (مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوء قصد) تو، به خدای مهربان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار هستی (بترس که من به خدا پناه برده و او کس بیگسان است). * (جبریل) گفت: (بترس که من یکی از فرشتگان یزدانم و) پروردگارت مرا فرستاده است تا (سبب شوم و) به تو پسر پاکیزه‌ای (از نظر آفرینش و خوی و جسم و جان) ببخشم. * (مریم) گفت: چگونه پسری خواهم داشت، در حالی که انسانی (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است، و زناکار هم نبوده‌ام؟! * (جبریل) گفت: همان گونه است (که بیان داشتی. اما) پروردگار تو گفته است این (کار، یعنی دادن فرزند بدون پدر) برای من آسان است. (انجام این امر) به خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را معجزه‌ای برای مردمان کنیم، و (وی را برای بندگان مخلص) رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار انجام یافته است (و جایی برای بحث و گفتگو نمانده است). * (مشیت خدا تحقق یافت و مریم بدو باردار شد و با جنین (خود عیسی) در مکان دوردستی گوشه گرفت.)

۵- رد بر آنها و اثبات اینکه خداوند بر هر چیزی توانا است. (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). اما عیسی عَلَيْهِ السَّلَام توانایی نجات دادن نفس خویش را هم ندارد (تا چه رسد به اینکه خدا باشد)، بلکه خداوند او را به سوی آسمان‌ها بلند کرد چنانکه می‌فرماید:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفُاعِكْ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ [آل عمران/۵۵]

[به یاد آورید] هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو را (با مرگ طبیعی در وقت معین) می‌میرانم و (مقام تو را بالا می‌برم و بعد از مرگ طبیعی) به سوی خویش فرا می‌برم، و تو را از (دست) کافران می‌رهانم و کسانی را که از تو پیروی می‌کنند تا روز رستاخیز برتر از کسانی خواهیم ساخت که کفر می‌ورزند، سپس برگشت (همه) شما به سوی من خواهد بود و در میان شما درباره آنچه که اختلاف دارید داوری خواهیم کرد.

این طبق عقیده‌ی مسلمانان که فقط این هم صحیح است و شکی در صحت آن وجود ندارد. اما بر طبق عقاید گمراه کننده‌ی مسیحیان، عیسی به صلیب کشیده شد و اعدام گردید. هرچند فریاد و داد بر آورد که (خدایا چرا مرا تنها رها کردی. چنانکه این مطلب در انجیل‌ها آمده است).^۱ این سخن علاوه بر اینکه کفر به حساب می‌آید، چون اعتراض گرفتن از خدا و توجیه نسبت دادن لوم و اعتراض بر او را در بر دارد لذا کفری است بس بزرگ و خطرناک، و بر اساس قاعده‌ی (تو را از راه سخن خودت محکوم می‌کنم) بزرگترین دلیل است بر علیه مسیحیان، چون در آن اقرار از جانب عیسی عَلَيْهِ السَّلَام وجود دارد که عاجز و ناتوان است و نتوانست خود را از اعدام نجات دهد لذا به سوی خدا روی آورد و از وی فریادطلبی کرد.

این چه پروردگاری و خداوندگاری است که ربّ و اله آنقدر عاجز و ناتوان باشد نتواند جان خود را از دست چند سرباز رومانی خلاص کند. آنان او را بگیرند و از طریق به صلیب کشاندن اعدام کنند و او جز فریاد کشیدن و جیغ و داد سر دادن و عتاب گرفتن کاری از دستش برنیاورد!

۱- در انجیل متی، و انجیل مرقس، ص ۱۱۰ و ۱۸۸، و در کتاب تفسیر تطبیقی عهد جدید (انجیل) چاپ ۱۹۹۶ و متن عبری آن چنین است (ایلی ایلی لما شبقتنی) یا (آلوی آلوی لما شبقتنی) چنانکه در هر دو انجیل آمده است. ان شاء الله موضوع تحریفات و دست‌کاری‌های موجوده در تورات و انجیل را - از سوی یهود و نصاری - در فصل ۴ از باب دوم هنگام سخن از کتاب خدا، به میان خواهیم آورد.

این به نسبت آیه ۱۷ از سوره‌ی «مائده». و اما آیات ۱۷۲ و ۱۷۳ از سوره‌ی «نساء» مطالب زیر را - در رابطه با موضوع مورد بحث - از آنها اقتباس می‌کنیم.

۱- عیسی پسر مریم و فرشتگان مقرب، از پرستش خداوند سرباز نمی‌دارند چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا ۝۱۷۲﴾ قَالُمَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوا ۖ وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۷۳﴾

[نساء/۱۷۲-۱۷۳]

اگر مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان متواضع) برای خدا باشد، و فرشتگان مقرب نیز (از بندگی او سرباز نمی‌زنند)، و کسی که از پرستش خدا سرباز زند و خویشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به پرستش او پردازد، او را به عذاب سختی گرفتار می‌سازد، بدان گاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد می‌آورد* و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و اما کسانی که سرباز زند و بزرگی ورزند، خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد، و بجز خدا سرپرست و یاری نخواهند یافت.

این جمله در سیاق سخن از نفی پسر خدا بودن عیسی آمده است. آنجا که خداوند می‌فرماید:

﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَتَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ أَنْتَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [نساء/۱۷۱]

ای اهل کتاب! در دین خود غلو مکنید (و درباره عیسی راه افراط و تفریط نپوئید) و درباره خدا جز حق مگوئید (و او را به اوصاف ناشایستی همچون حلول و اتحاد و اتخاذ همسر و انتخاب فرزند، نستائید). بیگمان عیسی مسیح پسر مریم، فرستاده خدا است (و او یکی از پیغمبران است، و پسر خدا نیست آن گونه که شما می‌پندارید) و او واژه خدا (یعنی پدیده فرمان: کُن) است که خدا آن را به مریم رساند (و بدین وسیله عیسی را در شکم مریم پروراند) و او دارای روحی است (که) از سوی خدا (به کالبدش دمیده شده است) پس به خدا و پیغمبرانش ایمان بیاورید (و الوهیت را خاص خدا بدانید و هیچ یک از انبیاء را در الوهیت انباز خدا نسازید) و مگوئید که (خدا) سه تا است (بلکه خدا یکتا است و جز الله خدای دیگری وجود ندارد. از این سخن پوچ) دست بردارید که به سود شما است. خدا یکی بیش نیست که الله است و حاشا که فرزندی داشته باشد. (چگونه به انباز و زن و فرزند نیازی خواهد داشت) و حال آن که از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، و

کافی است (که تنها) خدا مدبّر (آفریده‌های خود) باشد.]

در این آیه خداوند عیسی را به ۳ چیز معرفی می‌کند و شخصیت او را در این ۳ چیز خلاصه می‌گرداند به شرح زیر:

۱- او فرستاده‌ی خدا است.

۲- کلمه‌ی خدا است که به مریمش القا کرده است (یعنی خداوند عیسی را به امر مستقیم خویش آفریده است بدون پدر).

۳- عیسی روحی است از جانب خدا.

سپس خداوند اهل کتاب (مسیحیان) را مورد خطاب قرار می‌دهد و به آنان فرمان می‌دهد به خدا و پیامبرش ایمان بیاورند. (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) و این دلالت می‌ورزد بر اینکه اهل کتاب دارای ایمانی آن‌چنان صحیح و درستی نیستند که آنان را مستحق حمل اسم ایمان به خدا و به پیامبرانش عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بدانیم سپس آنها را از سخنان پوچ و بیهوده‌شان نسبت به خدای تعالی باز می‌دارد که گویا خداوند از سه اقنوم^۱ شکل گرفته و ترکیب یافته است: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾

سپس برای آنها بیان می‌دارد، که او سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واحد و أحد است و امکان ندارد که فرزند و اولاد داشته باشد (إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ: أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) بعد برای ایشان توضیح می‌دهد که خداوند صاحب و مالک هر چیزی است و هر آنچه در آسمان‌ها و زمین وجود دارد ملک اوست و او بر تمامی مخلوقات و آفریده‌هایش وکیل است.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [نساء/۱۳۲]

[و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است، و خدا برای نگهداری و نگهداری (آنها) کافی است.]

در سیاق و عبارتی شبیه به این، خداوند ربّ العزّة جَلَّ وَعَلَا اعلام می‌دارد که عیسی و فرشتگان مقرب از پرستش او سرباز نمی‌دارند و در مقابل بندگی برای او تکبر نمی‌ورزند. چگونه حاضرند که این چنین گستاخی بورزند در حالیکه همگی آنان

۱- اقنوم: «مأخوذ از سریانی»، شخص، کالبد، اصل و سبب چیزی، اقانیم جمع سه اقنوم یا اقانیم ثلاثة در اصطلاح مسیحیان: (اب، ابن، روح القدس). (فرهنگ فارسی عمید)

بنده و پرورش یافته‌ی خداوند هستند. و عزت‌شان در بندگی برای پروردگار عزیز و حکیم **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** نهفته است...!

۲- خداوند متعال در روز قیامت تمامی بندگان را جمع می‌گرداند، خواه آنهایی که تکبر ورزیده‌اند و از پرستش برای او سر باز زده‌اند، یا بندگان صالح و عابدش چنانکه می‌فرماید:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَحْبُكُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا﴾ [نساء/۱۷۲]

اگر مسیح ابائی از این ندارد که بنده‌ای (از بندگان متواضع) برای خدا باشد، و فرشتگان مقرب نیز (از بندگی او سر باز نمی‌زنند)، و کسی که از عبادت خدا سر باز زند و خویش را بزرگتر از آن شمرد (که به عبادت او پردازد، او را به عذاب سختی گرفتار می‌سازد، بدان گاه) که همگان را در پیشگاه خود گرد می‌آورد.

۳- سپس خداوند اهل ایمان و عمل صالح را به بهترین جزا پاداش می‌دهد، و اجر آنها را به صورت وافی و کافی به آنان پرداخت می‌نماید و علاوه بر آن از فضل و رحمت خویش نیز بر اجر آنان می‌افزاید یعنی اضافه بر اجری که برحسب اعمالشان مستحق آن هستند به آنان از فضل خویش می‌بخشد چنانکه می‌فرماید:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [نساء/۱۷۳]

و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و اما کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند، خداوند آنان را مجازات دردناکی خواهد کرد، و بجز خدا سرپرست و یاری نخواهند یافت.

۴- همچنانکه سرباز زندگان و مستکبران از پرستش خویش را به شدت عذاب می‌دهد سپس غیر خدا کسی نمی‌تواند آنها را کمک و یاری رساند و آنان را سرپرستی کند چنانکه می‌فرماید:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [نساء/۱۷۳]

و اما کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند، خداوند پاداش ایشان را به تمام و کمال خواهد داد و از فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و اما کسانی که سر باز زنند و بزرگی ورزند، خداوند آنان را

را مجازات دردناکی خواهد کرد، و بجز خدا سرپرست و یآوری نخواهند یافت.

از خلال آنچه گذشت از آیات کتاب خدای حکیم برای ما روشن گردید که، در حقیقت هیچ نسبت و رابطه‌ای میان آفریدگار و آفریده وجود ندارد جز نسبت و رابطه‌ی آفریده بودن. همچنانکه هیچ بنده‌ای از فرشته‌ها و جنّ و انس نسبتی با خدای پروردگار ندارد جز نسبت بندگی و عبودیت. پس هرچه ما سوای خداست بنده و آفریده‌ی اوست و او تَبَارَكَ و تَعَالَى اِسْمُهُ (نامش بلند و مبارک و عظمتش بس بزرگ است) و هیچ خدایی جز او وجود ندارد.

***

www.alibapir.net

مبحث ششم: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» بر تمامی آفریده‌هایش مقتدر و مسلط است، او بر هر چیزی توانا، و انجام دهنده‌ی هر چیزی است که اراده کند و به هر چیزی دانا و خبیر است

این حقیقت در بسیاری از آیات کلام الله مجید نمایان و روشن است و اینک چند مثال در این مورد.

۱- ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران/۱۸۹]

[و ملک آسمانها و زمین از آن خدا است، و خدا بر هر چیزی توانا است.]

۲- ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود/۱۱۷]

[سِت و عادت) پروردگارت چنین نبوده است که شهرها و آبادیها را ستمگرانه ویران کند، در حالی که ساکنان آنجاها (متمسک به حق و ملتزم به فضائل بوده و) درصدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند.]

۳- ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر/۴۴]

[آیا در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینند فرجام کار پیشینیان به کجا کشیده است، در حالی که آنان از اینان قدرت و قوت بیشتری داشته‌اند؟ هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد. چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است.]

۴- ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر/۳۸]

[خداوند داننده غیب آسمانها و زمین است و مسلماً از چیرهایی که در درون دلها است کاملاً آگاه است.]

۵- ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [یونس/۶۱]

[ای پیغمبر!] تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از قرآن نمی‌خوانی، و (شما ای مؤمنان!) هیچ کاری نمی‌کنید، مگر این که ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم انجام آن می‌باشید. و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی‌ماند، چه ذره‌ای باشد و چه کوچکتر و چه

بزرگتر از آن، (همه اینها) در کتاب واضح و روشنی (در نزد پروردگارتان، به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط می‌گردد.

در روشنائی انوار تابناک این آیات مبارکه، و در ارتباط با موضوع مورد بحث خودمان، حقایق زیر را اقتباس کرده‌ام:

۱- تنها خداوند مالک و پادشاه مطلق هر آنچه که در آسمان‌ها وجود دارد است او پادشاه توانا بر هر چیزی است.

این مبحث را آیات فراوان از جمله‌ی آیه‌ی ۱۸۹ از سوره‌ی «آل عمران» بدان تصریح کرده‌اند.

۲- خداوند متعال توانایی است که، هیچ امری - که آن را اراده کند - بر او مشکل نخواهد گردید زیرا او آفریدگار هر چیزی است که آن را اراده کرده یا می‌کند.

این مطلب در آیه‌ی ۱۰۸ سوره‌ی «هود»، و آیات دیگری از جمله آیه‌ی ۴۰ از سوره‌ی «نحل» بدان تصریح شده است.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾ [هود/۱۰۸]

او اما کسانی که (به سبب انجام کارهای نیکو) خوشبخت شده‌اند (وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه می‌مانند، مادام که آسمانها و زمین برپا است، مگر این که خدا بخواهد (و اهل توحید بزهکار را وارد بهشت سازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان آورد و به بهشتشان برده خداوند به افراد خوشبخت) عطیه عظیمی می‌دهد که گسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) نیست.

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [نحل/۴۰]

[[زنده‌گرداندن مردمان در روز قیامت برای ما مشکل نیست همان گونه که کافران گمان می‌برند]]. ما هرگاه چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) کافی است که (خطاب) بدان بگوئیم: باش! پس فوراً می‌شود.

از آنجا که اراده‌ی خداوند مطلق است و هیچ چیزی جز علم و حکمت او آن را مقید نمی‌کند و قدرت مطلقه و علم محیط از آن اوست، لذا فعل هیچ چیزی بر او سخت و دشوار نخواهد گشت تا چه رسد به اینکه او ناتوان از انجام آن باشد. چنانکه می‌فرماید:

﴿مَا خَلَقْكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [القمان/۲۸]

[[آفرینش شما (در آغاز) و زنده‌گرداندن شما (در انجام) جز همسان (آفرینش و زنده‌گرداندن) فردی نیست. خداوند شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمی‌باشد)].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾

[لق/۳۸]

اما آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده‌ایم و هیچ گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و کمترین مشکلی برای ما نداشته است. پس چگونه زنده گرداندن مردگان برای ما رنج‌آور و مشکل خواهد بود؟)

۳- هیچ چیزی در آسمان‌ها و زمین خدا را عاجز و ناتوان نمی‌گرداند، و هیچ مفر و محل نجاتی از قبضه‌ی قدرت مطلقه‌ی او وجود ندارد.

این مطلب را آیه‌ی ۴۴ از سوره‌ی «فاطر» بیان داشته.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر/۴۴]

آیا در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینند فرجام کار پیشینیان به کجا کشیده است، در حالی که آنان از اینان قدرت و قوت بیشتری داشته‌اند؟ هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد. چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است.

همچنین به نقل از جنیان در آیه‌ی ۱۲ از سوره‌ی «جن» آمده است

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقْجِرَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ [جن/۱۲]

اما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم، و نمی‌توانیم از پنجه قدرت او فرار کنیم. (بنابر این، وقتی که نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گریز، چاره‌ای جز تسلیم فرمان دادگرانه او نیست.)

آفریده چگونه می‌تواند آفریدگار خود را عاجز و ناتوان گرداند یا از دست قبضه‌ی قدرت او فرار کند و خود را از وی مخفی بدارد این امر غیر معقول و ناممکن است؟!

۴- تنها خداوند دانا به اسرار و غیب آسمان‌ها و زمین است حتی نیات موجود در دلها و خطرهای پنهان را، وی می‌داند.

این مطلب را نیز آیات کریمه‌ی بسیار از جمله آیه‌ی ۳۸ فاطر بیان داشته است. خداوند آگهی بر غیب را به خود اختصاص داده و در آسمان‌ها و زمین کسی جز او بر آن اطلاع ندارد.

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [نمل/۶۵]

[یگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی‌دانند جز خدا، و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد)..]

یگانه راه ممکن برای انسان جهت کسب اطلاع از غیب این است که از راه وحی بر غیب اطلاع یابد. چنانکه می‌فرماید:

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (۳۶) ﴿لَا مَن أَرْضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (۳۷) [جن/۲۶-۲۷]

[داننده غیب خدا است، و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد. * مگر پیغمبری که خدا از او خوشنود باشد. خدا (برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطلع می‌کند، از میان فرشتگان) محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان می‌دارد.]

بنابراین هرکس مدعی معرفت چیزی از غیب باشد اگر ادعایش متکی به وحی نباشد، مانند آنچه که کاهنان و فال‌گیران و مراقبان برج‌های ماه و احوال ستارگان و ... مدعی آن هستند کذب بوده و همگی بدون استثناء کذاب هستند.

۵- خداوند متعال خود مراقب اوضاع و احوال بشر است و لحظه به لحظه آنها را تحت کنترل دارد. خواه آن‌که مشغول قرائت قرآن است یا آن‌که به انجام هر عمل دیگری برمی‌خیزد او ناظر بر عملش است و او را می‌بیند علاوه بر اینکه، فرشته‌های مراقب نیز به فرمان خدا او را تحت کنترل و مراقبت دارند. خداوند شمارش‌کننده و کنترل‌کننده‌ی تمامی آفریده‌های خویش است. از اتم‌ها گرفته تا سایر آفریده‌ها و همه‌ی آنها را در آفریده‌ای که آن را «امام مبین» یا «کتاب مبین» یا «لوح محفوظ» نامیده ثبت نموده است.

این مطلب را آیه‌ی ۶۱ از سوره‌ی «یونس» تحت عنوان «کتاب مبین» ذکر کرده است. کما اینکه کلمه‌ی «امام مبین» در آیه‌ی ۱۲ از سوره‌ی «یس» آمده است و کلمه‌ی لوح محفوظ در آیه‌ی ۲۲ از سوره‌ی «بروج» آمده است.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾

[یس/۱۲]

[ما خودمان مردگان را زنده می‌گردانیم، و چیزهایی را که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهایی را که کرده‌اند، و همچنین) چیزهایی را که (در آن) برجای نهاده‌اند (و کارهایی را که نکرده‌اند، ثبت و ضبط می‌کنیم (و) می‌نویسیم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائیم و می‌نگاریم.]

﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [بروج/۲۲]

[در لوح محفوظ جای دارد (و دست ناهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی‌رسد، و از هرگونه تغییر و تبدیل و زیاده و نقصانی برکنار و در امان است).]

مبحث هفتم: خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» زنده‌ی پا برجای است که همواره به تدبیر امور آفریده‌های خود مشغول و از هیچ چیزی از آنها – حتی برای یک لحظه – غافل نیست، خستگی و خواب به او راه ندارند

و اینک برخی از آیات در این زمینه:

۱- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [بقره/۲۵۵]

[خدائی بجز الله وجود ندارد و او زنده پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است، او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است (و در ملک کائنات، او را انبازی نیست). کیست آن که در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه او؟ می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و حال و آینده و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه زمانها و مکانها در پیشگاه علم او یکسان است، مردمان چیزی از علم او را فراچنگ نمی‌آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد. (علم و دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی‌پایان و بی‌کران او است). فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را دربر گرفته است، و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) وی را درمانده نمی‌سازد و او بلندمرتبه و سترگ است.]

۲- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ﴾ [مؤمنون/۱۷]

[ما بر فراز شما هفت آسمان آفریده‌ایم و (با وجود کرات و کواکب و سیارات بی‌شمار و بالاخره عالم‌های بسیار) ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان (خود) غافل نبوده و نیستیم (و از جمله آفرینش انسان برای ما ساده و آگاهی از او آسان است).]

۳- ﴿يَتَعَلَّهُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [رحمن/۲۹]

[همه چیزها و همه کسانی که در آسمانها و زمینند (به زبان حال یا قال، روزی و نیاز خود را) از خدا درخواست می‌کنند. او پیوسته دست‌اندرکار کاری است.]

۴- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [اق/۳۸]

اما آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده‌ایم و هیچ گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و کمترین مشکلی برای ما نداشته است. پس چگونه زنده گرداندن مردگان برای ما رنج‌آور و مشکل خواهد بود؟).

۵- ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [بقره/۲۵۵]

[خدائی بجز الله وجود ندارد و او زنده پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است. او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی‌گیرد (و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو راه ندارد). از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است (و در ملک کائنات، او را انبازی نیست). کیست آن که در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه او؟ می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است (و مطلع بر گذشته و حال و آینده، و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه زمانها و مکانها در پیشگاه علم او یکسان است. مردمان چیزی از علم او را فراچنگ نمی‌آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد. (علم و دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی‌پایان و بی‌کران او است). فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را دربر گرفته است، و نگاهداری آن دو (برای او گران نیست و) وی را درمانده نمی‌سازد و او بلندمرتبه و سترگ است.]

این مجموعه آیات بینات، خلاصه‌ای از حقایق را در موضوعی که ما در صدد بحث از آن هستیم در اختیار ما قرار می‌دهند، از جمله:

۱- الوهیت منحصر و مخصوص به خداست و کسی در این زمینه شریک او نیست، او دارای حیات مطلق و کامل ذاتی است، استوار دهنده‌ی غیر خویش و مدیر شؤون غیر خودش است، و همه‌ی آفریده‌ها غیر او هستند او از خواب و غفلت منزّه و به دور است.

این مطلب را آیه‌ی ۲۵۵ از سوره‌ی «بقره» بیان داشته است. (الْقَيُّوم) صیغه مبالغه‌ی «قائم» است. قائم بالأمر یعنی مدبّر و اداره کننده‌ی آن.^۱ «الْحَيُّ الْقَيُّوم» یعنی: خداوند زنده‌ی قائم به نفس و ذات خویش است چون او دارای حیات مطلقه و حقیقت ذاتی است. مدبّر شؤون بندگان و اداره کننده (مدیر) آنها است. خواب که معروف است اما سِنَة (چرت زدن) که مقدمه‌ی خواب است و قبل از به خواب رفتن انسان را در بر می‌گیرد.^۲ هرگز او را فرا نمی‌گیرد آفریده‌های مادی بر اثر خستگی، و به منظور

۱- المعجم الوسيط، ص ۷۶۷.

۲- المعجم الوسيط، ص ۱۰۳۳.

تجدید نشاط و طلب راحتی به خواب نیاز دارند اما خداوند سبحان از خستگی دور است و از راحتی که بر اثر خواب به دست می‌آید بی‌نیاز است.

۲- خداوند همواره به تدبیر امور آفریده‌های خویش برمی‌خیزد و حتی برای یک لحظه هم از چیزی از آفریده‌های خویش غافل نمی‌ماند. کما اینکه آیه‌ی ۱۷ از سوره‌ی «مؤمنون» این مطلب را بیان داشته است. مقصود از طرایق هفت گانه، هفت آسمان است. طرایق جمع طریقه^۱ است. همچنانکه طُرُق جمع طریق است و این اشاره است به اینکه در آسمان راه‌ها وجود دارند چنانکه خداوند متعال در دو آیه‌ی ۷ و ۸ سوره‌ی «ذاریات» می‌فرماید:

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُكِ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝۸﴾ [ذاریات/۷-۸]

[سوگند به آسمان! که دارای راه‌ها است. * (ای کفار! هر لحظه) شما سخن و گفتار دیگری دارید. (گاه فرستاده ما را مجنون، گاه شاعر، گاه ساحر، و... می‌نامید).]

حُبُک جمع حَبِیک، آن‌هم به معنی راه است.^۲

۳- همه‌ی آفریده‌های دارای شعور و آسمان‌ها و زمین از راه طلب و دعا به سوی خدا روی می‌آورند، و او همواره به امر تدبیر امور آفریده‌هایش می‌پردازد و در زمینه‌ی برخاستن به گردانیدن شؤون آنان دائماً در تکاپو است. این مطلب را آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی «رحمن» بیان فرموده است.

خداوند بخشنده‌ی کریم، هیچ طلب‌کننده‌ی نیازمندی را ناکام رها نخواهد کرد اما به آن شیوه‌ای که خود بخواهد و هر زمان که خود اراده کند آنان را پاسخ خواهد داد و او کار به جای دانا است. کلمه‌ی «الیوم» در زبان عربی به معنای مطلق زمان، یا مدتی از آن است.^۳ کلمه‌ی «شأن» نیز عبارت از تدبیری است که خدای پروردگار جهان در اداره‌ی امور بندگانش بدان برمی‌خیزد.^۴ بنابراین معنی آیه چنین می‌شود:

خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** همواره به تدبیر امور آفریده‌های خود مشغول و بر شؤون

۱- طریقه: الطریق و السیره و المذهب، جمعش طرائق، طرائق به معنی طبقات پشت سرهم است: المعجم الوسیط، ص ۵۵۶.

۲- المعجم الوسیط، ص ۱۰۳.

۳- المصباح المنیر للقیومی، ص ۳۵۲.

۴- المعجم الوسیط، ص ۴۶۹.

آنان مُشرف است، در این آیه تکذیب آن عده از فلاسفه وجود دارد که می‌گفتند خداوند این آفریده‌ها را بعد از آفرینش به حال خود رها کرده و کاری به شؤون آنان ندارد.

یا اینکه آفرینش را همانند ماشین متحرکی آفریده و آن را به حرکت درآورده بعد رهایش نموده است. اما گمان در این نیست که احساس اینکه خداوند همواره با انسان است و او را هدایت می‌کند او را می‌بیند و می‌شنود و از او نگهداری به عمل می‌آورد و او را تولیت و سرپرستی می‌نماید که این احساس ایمانی او را قوت و سرزندگی می‌بخشد و رابطه‌ی او را با خداوند قوی می‌گرداند.

۴- خداوند آسمان‌ها و زمین را بدون اینکه او را خسته گردانند از نیستی به وجود و هستی آورده است، بدون اینکه کوچک‌ترین گرفتگی برای او به وجود آید. این مطلب نیز در روشنایی آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی «ق» واضح است از این رو که خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** خود فرموده است او برتر از آن است که به واسطه‌ی آفرینش آسمان‌ها و زمین «لغوب» - گرفتار - شود. واژه‌ی «لغوب» از نظر لغوی به معنی خستگی و فتور است.^۱ خداوند در همین زمینه در آیه‌ی ۳۳ از سوره‌ی «احقاف» می‌فرماید:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَخْلُقْهُنَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْقِفَ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [احقاف/۳۳]

[آیا نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است، می‌تواند مردگان را زنده کند؟! آری، او بر هر کاری توانا است.]

واژه‌ی «اعیاء» یعنی خستگی یا چیزی قریب به آن.^۲

۵- خداوند به تنهایی پادشاه و مالک آسمان‌ها و زمین و مابین آنها است. مدیر و حافظ و نگهدار همه چیز او است بدون اینکه در این زمینه کمترین ناتوانی یا خستگی به او روی آورد علو و بلندی مطلق ویژه‌ی اوست، عظیم است و عظمت تنها شایسته‌ی اوست. کما اینکه در آخر آیه‌ی موسوم به آیت‌الکرسی می‌فرماید:

۱- المعجم الوسیط، ص ۸۳۰

۲- المعجم الوسیط، ص ۶۴۲

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [بقره/۲۵۵]

مقصود از کرسی در این آیه کنترل و نظارت و ولایت و تدبیر فراگیر او برای همه‌ی آفریده‌های اوست. «وَأُدَّةُ يُوْدَةٍ» یعنی بر او گران آمد و او را خسته کرد. ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ یعنی نگهداری و حفظ آسمان‌ها و زمین او را خسته نمی‌گرداند و هر کدام از علو و عظمت مطلق و ویژه‌ی خداوند هستند. علو و عظمت از جمله‌ی صفات شایسته و لایق او هستند و از جنس صفاتی نیستند که آفریده‌ها بدانها موصوف گردند چون (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) هیچ چیزی شبیه او نیست نه در ذات و نه در صفات و نه در هیچ شأنی از شئون و ویژه‌ی او.

***

www.alibapir.net

مبحث هشتم: همه ی آفریده ها ذلیل و تسلیم اراده و سنت های اویند و هیچ آفریده ای به اندازه ی سر انگشتی از مسیری که خدا برایش ترسیم کرده تخطی نمی کند

این حقیقت در آیات فراوان و عدیده تجلی و عینیت پیدا کرده است و اینک چند مثال در این زمینه.

۱- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يُنْفِثُهُ ۖ ظَلَّلُوهٗ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [نحل/۴۸-۵۰]

[آیا آنان به چیزهائی که خدا آفریده است نمی نگرند و درباره آنها نمی اندیشند که چگونه سایه هایشان را ست و چپ منتقل می گردند (و گاهی بدین سو و گاهی بدان سو امتداد می یابند) و فروتنانه خدای را سجده می برند؟ * آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنینده وجود دارد خدای را سجده می برند و کرنش می کنند و فرشتگان نیز خدای را سجده می برند و تکبر نمی ورزند. * فرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان است می ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود (به خوبی و بدون چون و چرا) انجام می دهند.]

۲- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾﴾ [حج/۱۸]

[آیا ندیده ای و ندانسته ای که تمام کسانی که در آسمانها بوده و همه کسانی که در زمین هستند و خورشید و ماه و ستاره ها و کوهها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان، برای خدا سجده می برند (و به تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟) و بسیاری از مردمان هم (غافل بوده و برای خدا سجده نمی برند) و عذاب ایشان حتمی است (و مستحق عقابتند و اینها در نزد پروردگارشان بی ارزش می باشند) و خدا هر که را بی ارزش کند، هیچ کسی نمی تواند او را گرمی دارد (و مشمول عنایت و سعادت آسمانی کند. چرا که تنها این) خدا است که هر چیزی را که بخواهد انجام می دهد.]

۳- ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ [بقره/۸۳]

او (به یاد آورید) آن زمان را که از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و نسبت به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید، و به مردم نیک بگوئید، و نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید. سپس شما جز عده کمی روی برتافتید و سرپیچی کردید (و از وفای به پیمانی که با خدا بسته بودید) روی گردان شدید.

۴- ﴿وَأَيُّ لَّهِمُ آيَلٌ نَّسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا آيَلٌ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [یس/۳۷-۴۰]

او نشانه‌ای (دال بر قدرت ما) شب است. ما روز را از آن برمی‌گیریم، ناگهان تاریکی آنان را فرا می‌گیرد. * و (نشانه دیگری بر قدرت خدا، این است که) خورشید به سوی قرارگاه خود در حرکت است. این، محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و دانا است. * برای ماه نیز منزلگاههایی تعیین کرده‌ایم که (پس از طی کردن آنها) به صورت ته مانده کهنه (خوشه خرما بر درخت) در می‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ). * نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و) مانع پیدایش آن شود. هر یک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کمترین تغییر ادامه می‌دهند).

ما از انوار تابناک آیات فوق الذکر حقایق زیر را اقتباس می‌نمائیم.

۱- همه‌ی موجودات مادی دارای سایه، اما فاقد احساس و شعور، برای خداوند سجده می‌برند، و همه‌ی فرشته‌های آسمان، و تمامی جنبندگان روی زمین برای او به سجده می‌روند. این مطلب به صراحت در آیات ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ سوره‌ی «نحل» آمده است.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيوْا ظِلَّلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [نحل/۴۸-۵۰]

[آیا آنان به چیزهایی که خدا آفریده است نمی‌نگرند و درباره آنها نمی‌اندیشند که چگونه سایه‌هایشان از راست و چپ منتقل می‌گردند (و گاهی بدین سو و گاهی بدان سو امتداد می‌یابند) و فروتنانه خدای را سجده می‌برند؟ * آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد، خدای را سجده می‌برند و کرنش می‌کنند، و فرشتگان نیز خدای را سجده می‌برند و تکبر نمی‌ورزند. * فرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان است می‌ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود (به خوبی و بدون چون و چرا) انجام می‌دهند.]

سجده بردن موجودات مادی بی‌شعور (جمادات و نباتات) در متمایل شدن سایه‌ی آنها به سوی راست و چپ تجلی و عینیت می‌یابد. که این عمل هنگام طلوع و غروب خورشید تا رسیدن آن به وسط آسمان مشهود است و بعد از زوال نیز تا غروب آن.

«یتفیثوا» برگرفته از «فیثی» به معنی حرکت کردن و جابه‌جا شدن سایه به تبعیت از حرکت خورشید است.

و اما سجده بردن جنبندگان و همه‌ی حیوانات، به نظر من در مقیدبودن آنها به سنت‌های غریزی خداوند تجلی می‌یابد چون هیچ حیوانی از سنت‌های غریزی خدادادی به ذره تخطی نمی‌ورزد.

سجده بردن فرشتگان هم روشن است چون خداوند منان می‌فرماید. فرشته‌ها همواره در طاعت مطلق از پروردگار خویش‌اند.

این مطلب در آیات فراوانی آمده است برای مثال آیه‌ی ۲۰۶ از سوره‌ی «اعراف».

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [اعراف/۲۰۶]

اینگمان کسانی که مقربان (درگاه) پروردگار تو هستند، خویشان را بزرگتر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا بپردازند، و بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در برابر او کرنش و سجده می‌برند.

ما در اینجا جنّ و انس را از مفهوم و معنای کلمه‌ی «من دابة» استثناء کرده‌ایم هرچند کلمه‌ی «دابة» شامل آنان نیز می‌گردد. دلیل این کار این است که در میان انسان‌ها و جنیان کسانی هستند کافر، که برای خدا سجده نمی‌برند! که آنان در این آیه مقصود و مورد نظر نیستند.

دلیل دیگر اینکه: مفهوم آیه در حیوانات منحصر می‌گردد و شامل غیر آنها نمی‌شود. چون خداوند در آیه‌ی ۱۸ از سوره‌ی «حج» و در مقام سخن از خضوع همه‌ی موجودات برای خداوند متعال و سجده بردن آنها برای او، انسان‌ها را به دو گروه تقسیم نموده است. سجده کنان برای خدا، و اباکنندگان از به سجده رفتن، کما اینکه این مطلب را بعد از کمی ذکر خواهیم کرد. مقصود از این آیات طبق فهم من این است که خداوند تبارک و تعالی برای انسان‌ها بیان می‌دارد که مخلوقات و آفریده‌ها همگی ذلیل خدا و تسلیم او هستند و هریک از آنها به روش و طریقه‌ی

ویژه‌ی خویش - که شایسته‌ی اوست - برای خدا به سجده می‌روند. جمادات و نباتات از راه سایه‌ی متحرکشان بر روی زمین طبق سنت‌های جاری خداوند!! حیوانات نیز از کانال مقید بودنشان به غرایز، فرشته‌ها نیز از راه ادا کردن انواع عبادات و وظایف تعیین گشته برای آنها. روشن است که در عرضه‌ی این حقیقت چه توبیخ عظیمی برای کافران مانع از اطاعت برای خدا وجود دارد چون این حقیقت به آنان می‌گوید: اگر شما همچون فرشته‌های پاک - همواره در پرستش برای خدا - نباشید در واقع خود را به «أَسْفَلَ سَفَلِینَ» در انداخته‌اید و در پست‌ترین درکات گرفتار شده‌اید چون در آسمان‌ها و زمین آفریده‌ای وجود ندارد که ذلیل خداوند نباشد و در برابر او سر به سجده نهد از جمادات و نباتات گرفته تا برسد به حیوانات، و بالا رود تا برسد به فرشتگان!

آری مادام که همه‌ی موجودات در برابر خداوند ذلیل و تسلیم هستند و از اعلاءترین آنها با پائین‌ترین‌شان همگی برای خدا به سجده می‌روند. آیا برای انسان جایز است که از این قاعده مستثنی شود و از جمله‌ی آفریده‌ها جدا گردد، و به صدای ناشز و نافرمانی تبدیل گردد و خود را از مجموعه‌ی بزرگ هم‌صدا، هم‌آهنگ و تسبیح‌گو جدا گرداند؟ مجموعه‌ی بزرگی که همگی آنان یک صدا فریاد بندگی برمی‌آورند و آواز تسبیح و ترنم بندگی برای او را زمزمه می‌کنند و همگی در این زمینه یک صدا گردیده‌اند!

۲- تمامی فرشتگان موجود در آسمان‌ها و زمین، و خورشید و ماه و ستارگان، و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از انسان‌ها برای خداوند سجده‌کنان هستند اما بسیاری هم - از انسان‌ها - برای او به سجده نمی‌روند.

این مطلب در آیه‌ی ۱۸ از سوره‌ی «حج» بدان تصریح شده است. آن‌جا که خداوند آفریده‌های سجده‌کننده برای خود را بر می‌شمارد آن‌ها را و در ۹ صنف و گروه صف‌بندی می‌کند.

۱- آنچه در آسمان‌ها است

۲- آنچه در زمین است

۳- خورشید

۴- ماه

۵- ستارگان

۶- کوه‌ها

۷- درختان

۸- جنّندگان

۹- بسیاری از انسان‌ها یعنی قسمتی از آنان

روشن است که مقصود از «من» در «فِي السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ» فرشته‌ها هستند. چون کلمه‌ی «من» برای موجودات با شعور و دارای عقل به کار می‌رود. و چون انسان‌ها و جنّندگان هم در پی صراحتاً ذکر گشته‌اند معلوم است که «من» همانا فرشته‌ها هستند. معنی واژه‌ی «کثیر» که در آیه دو بار آمده به معنی «قسم» است چون خداوند سجده‌کنندگان و غیر سجده‌کنندگان را هر دو به کلمه‌ی کثیر ذکر نموده است. پس مقصود از آن گروهی (قسمی) از مردم است خواه اقلیتی از آن‌ها باشند یا اکثریت آنان.

از فرموده‌ی خداوند «وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ» و از جمله‌ی «وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ» فهم می‌شود که برای خدا به سجده نرفتن باعث می‌شود که آن فرد به عذاب و اهانت گرفتار شود و عذاب علاوه بر درد جسمی توهین روحی نیز دربر دارد. همچنانکه اهانت روحی علاوه بر عذاب درونی با عذاب جسمی نیز همراه است به ویژه در دنیای دیگر و عالم آخرت که کفه‌ی روح و معنویات بر لنگه‌ی جسد و مادیات ترجیح دارد چنانچه این مطلب از کتاب خدا برمی‌آید.

۳- همه‌ی موجودات دارای عقل ساکن در آسمان‌ها و زمین جبراً یا از سر اختیار تسلیم و خاضع و ذلیل خدا هستند. این مطلب را آیه‌ی ۸۳ از سوره‌ی «آل عمران» بیان داشته است. از ظاهر امر چنین پیداست که مقصود به «فِي السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ» موجودات دارای شعورند و آنها نیز چنانکه از کتاب خدا فهم می‌شود فرشته‌ها و جنّ و انس هستند و مقصود از تسلیم و خضوع اختیاری برای خدای تعالی خضوع و تسلیم فرشته‌ها و اطاعت همگی آنان، و اهل ایمان از جنّ و انسان برای الله تعالی است. اما خضوع و تسلیم اجباری و اضطراری، به خضوع فرشته و جنّ و انس در

بخش فطری و غریزی آفرینش آنها گفته می‌شود که خداوند آنان را بر آن غریزه تسلیم اجباری آفریده است و در مورد آن تسلیم هیچ اختیار و آزادی ندارند، مانند ایجاد و آفرینش آنها، و کیفیتی که بر آن آفریده شده‌اند. و خضوع‌شان در برابر سنن و قوانین حاکم بر آنان، سنن‌هایی که علیرغم میل ایشان بر آنان جاری و ساری است. و بالاجبار در برابرش تسلیم‌اند و راه گریزی از آن ندارند!

۴- خداوند «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» از کانال سنن‌ها و قوانینی که خود وضع کرده و بر آفریده‌ها حاکم گردانیده است مانند ایجاد روز و شب، و گردش خورشید و ماه، که هیچ آفریده‌ای نمی‌تواند از آن تجاوز کند بلکه طبق مشیت و خواست خدا، و نقشه‌ای که برایش ترسیم نموده است - و این سنن بر همه‌ی آفریده‌ها حاکم است و هر پدیده‌ای از آنها نیز دارای قانون و سنن و ویژه‌ی خود نیز هست - سیر و حرکت می‌نمایند.

این مطلب را نیز آیات ۳۷ تا ۴۰ از سوره‌ی «یس» بیان داشته‌اند که این پنج حقیقت از آنها تجلی می‌یابد.

۱- خداوند روز را از شب می‌زداید و در نتیجه‌ی آن تاریکی سیاه همه‌ی انسان‌ها را دربر می‌گیرد.

﴿وَأَيُّهَا لَيْلُ نَسْلُخْ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾ [یس/۳۷]

۲- اوست که به قدرت و عزت و علم خویش برای گردش و جریان خورشید «مستقر» (زمان و مکان توقف) قرار داده است. و همچنانکه برای به حرکت درآمدنش ابتدایی هست نهایی نیز دارد که در آن استقرار (توقف) و می‌یابد و در آن سکون می‌یابد بعد از اینکه وظیفه و مأموریتش به پایان رسید:

﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [یس/۳۸]

۳- خداوند متعال برای ماه نیز یک حرکت منظم و گردش محکم ماهیانه، حول محور زمین قرار داده و برای آن مراحل و منازل تعیین کرده است که در نهایت این گردش و دوران حجم آن در انظار زمینیان کوچک می‌نمایاند که همانند شاخه‌ی کهنه‌ی خوشه‌ی خرما که کج گردیده باشد به نظر می‌آید:

﴿وَالْقَمَرُ قَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [یس/۳۹]

العرجون: که «عذق» نیز نامیده می‌شود به خوشه‌ی درخت خرما گفته می‌شود.^۱
 ۴- خداوند قوانین قاطعی برای هر کدام از خورشید و ماه، شب و روز قرار داده است. مقصود از شب و روز در اینجا حرکت زمینی است که در اطراف خویش در گردش و دوران است که در اثر این حرکت، روز و شب به وجود آمده و به دنبال هم می‌آیند و در یک حرکت مستمر دائمی در پی یکدیگرند. چون شب و روز در واقع عارضه‌ای هستند که بر سطح زمین عارض می‌شوند و هیچ‌کدام نمی‌توانند از قانون و سنت خدایی - تعیین شده - تجاوز کنند. نه خورشید به دنبال ماه می‌آید و نه شب بر روز سبقت می‌گیرد بلکه هرکدام طبق ضوابط و نقشه‌ی تعیین شده در حرکت هستند. طبق سنت و قانونی که بدان ملزم‌اند در دوران هستند:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [یس/۴۰]

۵- هر کدام از خورشید و ماه و زمین که همواره در شب و روز در پیچیده‌اند در یک مدار معین در حرکت و گردش‌اند.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [یس/۴۰]

هرچند زمین در این آیه به صراحت ذکر نشده است اما ضمناً مذکور است آن‌هم از طریق ذکر شب و روز که به دور آن می‌پیچند. و یکی از آنها به دنبال دیگری می‌آید.

دلیل اینکه مقصود به شب و روز در این آیه زمین است، اضافه بر آن که خود شب و روز عارضه‌اند و اثر غیر خود می‌باشند چون دوران و چرخش از آنها برنمی‌آید، این است که خدای تعالی در آیه از میان اجرام آسمانی تنها خورشید و ماه را ذکر کرده است اما فعل «یسبحون» را به کار گرفته که صیغه‌ی جمع مذكر غایب است و بر ۳ فرد یا بیشتر اطلاق می‌گردد و در اینجا فرد ثالث چیزی غیر از زمین نمی‌تواند باشد زمینی که در اثر حرکت و دوران آن به دور خویش فراروی خورشید - در هر ۲۴ ساعت یک بار - (شب و روز پدیدار می‌آیند) می‌باشد. بنابراین از صیغه‌ی جمع

۱- معجم الوسیط، ص ۵۹۲.

که «یسبحون» است فهم می‌شود که (سابحون = شناکندگان) عبارتند از خورشید و ماه و زمین.

و این یکی از اعجاز علمی قرآن کریم است. چون گردش و دوران خورشید به دور خودش، بعد از گذشت چندین قرن از نزول این آیه کشف گردیده است، چنانکه معلوم است.

***

www.alibapir.net

مبحث نهم: خداوند متعال برای آفریده‌هایش سنن و قوانین قطعی و محدّد قرار داده است اما مشیّت او مطلق بوده، و تابع حکمت بالغه و عدل مطلق اوست

این حقیقت را آیاتی فراوان از کلام الله مجید بیان داشته‌اند که به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می‌شود:

۱- ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [بروج/۱۶]

[آنچه بخواهد هرچه زودتر و با قدرت هرچه بیشتر به انجام می‌رساند.]

۲- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [حج/۱۴]

[خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای پسندیده بکنند داخل باغهای بهشت می‌کند که رودبارها در زیر (درختان و کاخهای) آنها روان است. بی‌گمان خداوند هر چه را اراده کرده و بخواهد به انجام می‌رساند (چه عذاب و عقاب مفسدان، و چه جزا و سزای مؤمنان باشد).]

۳- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُنِ اللّٰهُ فَعَلَهُ مِن مُّكَرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [حج/۱۸]

[آیا ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمانها بوده و همه کسانی که در زمین هستند و خورشید و ماه و ستاره‌ها و کوهها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان، برای خدا سجده می‌برند (و به تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟) و بسیاری از مردمان هم (غافل بوده و برای خدا سجده نمی‌برند و) عذاب ایشان حتمی است (و مستحقّ عقابند و اینها در نزد پروردگارشان بی‌ارزش می‌باشند) و خدا هر که را بی‌ارزش کند، هیچ کسی نمی‌تواند او را گرامی دارد (و مشمول عنایت و سعادت آسمانی کند. چرا که تنها این) خدا است که هر چیزی را که بخواهد انجام می‌دهد.]

۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَيْتَنَ عَلَيْهِمُ عَيْرٌ

مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿[مائده/۱]

ای مؤمنان! به پیمانها و قراردادهای وفا کنید (اعم از عقدها و عهدهای مشروع انسان با انسان، یا انسان با خدا. بعد از ذبح، خوردن گوشت) چهارپایان برای شما حلال است مگر آنهایی که (در این سوره مستثنی می‌گردد) و بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در حالت احرام هستید (یا این که در سرزمین حرم بسر می‌برید) شکار (بری) را حلال ندانید. خداوند هرچه بخواهد (و مصلحت بداند) حکم می‌کند.

۵- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿[رعد/۴۱]

مگر (این کافران مغرور و لجوج) نمی‌دانند که ما به زمین می‌آئیم (و) از اطراف آن می‌کاهیم؟ (از سرزمین اینان می‌کاهیم و بر سرزمین آنان می‌افزاییم، و اقوام و تمدنهای آنها را نابود می‌کنیم و اقوام و تمدنهای و حکومتهای دیگری را جایگزین آنها می‌سازیم. آیا این قانون همیشگی و ساری و جاری در همه سرزمینها و جامعه‌های بشری، برای بیدار شدن مردمان کافی نیست؟). خداوند فرمان می‌راند و فرمانش هیچ گونه رادع و مانعی ندارد. (اصلاً چه کسی یا چه چیزی یارای جلوگیری از اجرا فرمان او را دارد؟! و (از آنجا که خدا آگاه از هر چیزی و گواهان آماده و دلائل مهیا است) او سریع الحساب است (و در روز قیامت نیازی به طول زمان جهت رسیدگی به حساب مردمان نیست)).

۶- ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿[انبیاء/۲۳]

خداوند در برابر کارهایی که می‌کند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود، و کسی حق خُرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای ایراد و سؤال بسیار است).

۷- ﴿قَالُوا حَرِّفُوهُ وَانْصُرُوا آلَ الْهَتَمِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿[۶۸] قُلْنَا يَنْدَرُكُونِ بِرَدَا وَسَلَمًا عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ ﴿[انبیاء/۶۹-۶۸]

[(برخی به برخی رو کردند و) گفتند: اگر می‌خواهید کاری کنید (که انتقام خدایان خود را گرفته باشید) ابراهیم را سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد و یاری دهید. * (آتشی را برافروختند و ابراهیم را در آن انداختند و) ما به آتش دستور دادیم که ای آتش سرد و سالم شو بر ابراهیم (و کمترین زبانی بدو مرسان)].

۸- ﴿يَزْكُرِيَا إِنَّا نَبِّئُكَ بِغُلَامٍ أَهْلًا لَّهُمْ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿[۷] قَالَ رَبِّ

أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ أَمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿[۸] قَالَ

كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَئِنِ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿[۹] [مریم/۹-۷]

ای زکریا! ما تو را به پسری مژده می‌دهیم که نام او یحیی است و پیش از این کسی را همنام او نکرده‌ایم (و شبیه او در صفات فضل و کمال و تقوا و صلاح نیافریده‌ایم). * (زکریا) گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری خواهد بود با این که همسر من نازا است و من نیز به غایت پیری رسیده‌ام و افتاده و فرتوت شده‌ام؟ * فرمود: (مطلب) همین گونه است (که پیام داده است). پروردگار تو گفته است این کار برای من (که خدایم، و از هیچ، همه چیز را آفریده‌ام، و از جمله خود) تو را که قبلاً هیچ نبودی، هستی بخشیده‌ام، آسان است.

۹- ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ أَلْقَتْ إِفْنًا أَغْوًى بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۚ ۱۶﴾
 ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۚ ۱۷﴾
 ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۚ ۱۸﴾
 ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۚ ۱۹﴾ [مریم/۲۱-۱۶]

[ای پیغمبر!] در کتاب (آسمانی قرآن، اندکی) از مریم سخن بگو: آن هنگام که در ناحیه شرقی (بیت المقدس برای فراغت پرستش) از خانواده‌اش کناره گرفت. * و پرده‌ای میان خود و ایشان افکند (تا خلوتکده‌اش از هر نظر برای پرستش آماده باشد، در این هنگام) ما جبریل (فرشته) خویش را به سوی او فرستادیم و جبریل در شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد. * (مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوء قصد) تو، به خدای مهربان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار هستی (بترس که من به خدا پناه برده و او کس بی‌کسان است). * (جبریل) گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم و) پروردگارت مرا فرستاده است تا (سبب شوم و) به تو پسر پاکیزه‌ای (از نظر آفرینش و خوی و جسم و جان) ببخشم. * (مریم) گفت: چگونه پسری خواهم داشت، در حالی که انسانی (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است، و زناکار هم نبوده‌ام؟! * (جبریل) گفت: همان گونه است (که بیان داشتی. اما) پروردگار تو گفته است این (کار، یعنی دادن فرزند بدون پدر) برای من آسان است. (انجام این امر) به خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را معجزه‌ای برای مردمان کنیم، و (وی را برای بندگان مخلص) رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار انجام یافته است (و جایی برای بحث و گفتگو نمانده است)!

۱۰- ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ۱۵۶﴾ [هود/۵۶]

[من بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما است. هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد (و زمام اختیارش را در دست دارد. پس چرا باید از شما ترسید؟! بدانی که قدرت خدای من در طریق حق و عدل جاری می‌گردد، زیرا) بیگمان خدای من بر صراط مستقیم (که جاده عدل و داد است) قرار دارد (و کاری برخلاف حکمت و صواب انجام نمی‌دهد).]

۱۱- ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۚ ۱۸﴾ [تین/۸]

[مگر خداوند فرمانروا ترین فرمانروایان (و داورترین داوران) نمی‌باشد؟]

این مجموعه از آیات قرآنی حقایق زیر را در ارتباط با مطلق و غیر مقید بودن مشیت خداوند متعال برای ما بیان می‌دارند.

۱- هیچ امری، بلکه انجام دادن هیچ فعلی بر خداوند سخت و دشوار نیست و نخواهد بود.

این مطلب را هر کدام از آیات (۱۶) از سوره‌ی «بروج» و (۱۴ و ۱۸) از سوره‌ی

«حج» بیان کرده‌اند. از این رو که خداوند متعال در آنها بیان می‌دارد که، او **جَلَّ جَلَالُهُ** هر چه را اراده کند و بخواهد بدون مانع و استثناء انجام می‌دهد اما پر واضح است که خداوند تبارک و تعالی تنها امور و افعالی را اراده می‌کند که طبق مقتضای حکمت بالغه‌ی او باشند و در سابق بر اساس نقشه‌های «قَدَر» و «علم محیط» خویش - که بر هر چیزی احاطه دارد - قصد و اراده‌ی فعل آن را کرده باشد.

۲- خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، حاکم مطلق بر آفریده‌های خویش است و طبق مشیت خود بر آنها حکم می‌راند چه در زمینه‌ی تکوین و چه در زمینه‌ی تشریع. این موضوع را هر کدام از آیات (۱) از سوره‌ی «مائده»، و (۴۱) از سوره‌ی «رعد»، و (۲۳) از سوره‌ی «انبیاء» بیان کرده‌اند. خداوند علیم و حکیم در آیه‌ی (۱۴) سوره‌ی «مائده» بیان می‌دارد که او بر بندگانش حکم می‌راند و هرچه خود اراده کند بر سبیل تشریع به عنوان قانون برای آنها می‌فرستد، سیاقی که مقصود به تشریع را در این آیه بیان می‌دارد روشن می‌نماید که در اینجا «حکم تشریعی امری» مد نظر خداوند متعال است.

در آیه‌ی (۴۱) سوره‌ی «رعد» نیز، خداوند عزوجل بیان می‌دارد که حکم مطلق ویژه‌ی اوست و هیچ امری نمی‌تواند حکم او را رد کند و به دلیل سیاق آیه می‌فهمیم که منظور از حکم در آن، که به صیغه‌ی «مطلق» آمده است «حکم تکوینی خلقی قدری»^۱ است.

و در آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی «انبیاء» نیز، خداوند حکیم اعلان می‌دارد که هیچ احدی نمی‌تواند خداوند را مورد بازخواست و سؤال قرار دهد و او را بر افعال و کرده‌هایش محاسبه نماید. بلکه این تنها خداست که به محاسبه و سؤال از دیگران برمی‌خیزد که در اینجا صیغه‌ی «الفعل» شامل هر دو معنای «تکوینی قدری» و «تشریعی امری» می‌شود. و چه کسی می‌تواند مانع از تحقق امر و اراده‌ی خداوند شود یا بر تشریع او خرده و اعتراض بگیرد؟ خداوند در برابر امر تشریعی و ابتلائی خود یک نوع اختیار و آزادی به انسان داده است. اما اگر او بخواهد تا آخر مؤمن باقی بماند و از خشم و عقاب خدا در امان باشد لازم است از حدود خداوند تجاوز نکند و در دل یا به زبان

۱- یعنی حکمی که با ایجاد و آفرینش مبتنی بر قدر (اندازه‌ی) خداوند در ارتباط است. (مترجم)

بر چیزی از قوانین و شرایع او معترض نباشد.

۳- خداوند متعال هرگاه اراده کند سنت‌های کنونی حاکم بر آفریده‌های خود را طبق مشیت و اراده‌ی مطلقه‌ی حاکم خویش توقیف نموده یا تغییر می‌دهد. این مطلب را آیات (۶۸ و ۶۹) از سوره‌ی «انبیاء» بیان داشته، که در سیاق گفتگوی میان ابراهیم و پدرش و قومش - که بت پرست بودند - فرود آمده‌اند. خداوند در این دو آیه بیان می‌دارد که ابراهیم چگونه آنان را با حجت و برهان ملزم کرد و ایشان هم بعد از شکست و الزام برای مخفی نگه داشتن شکست مفتضحانه‌ی شان متوسل به آتش می‌شوند و ابراهیم را به وسط شعله‌های ملتهب آن پرتاب می‌نمایند و در این راستا «منجیق»^۱ را به کار می‌گیرند ولی آیا خداوند پروردگار بزرگوار مهربان اجازه می‌دهد که خلیش ابراهیم در شعله‌های آتش برافروخته بسوزد؟! هرگز، بلکه خداوند آفریدگار حاکم بر آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنها است به سوی آتش فرمان فوری صادر می‌کند که بر ابراهیم سرد شود و مایه‌ی سلامتی او گردد و به او هیچ زیانی نرساند.

﴿قُلْنَا إِنَّا لَنُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [انبیاء/۶۹]

و آیا آتش و هر آفریده‌ی دیگری در مقابل امر خداوند جز تسلیم و انقیاد راه چاره‌ی دیگری دارد؟!

۴- خداوند متعال هرگاه خود اراده کند سنت‌های حاکم بر آفریده‌های خود را تغییر می‌دهد و برخلاف آنها عمل می‌کند و بر طبق اقتضای حکمت خویش در آنها عمل می‌نماید.

داستان به دنیا آمدن یحیی پسر زکریا از پدری پیر و مادری نازا که در آیات (۷ و ۸ و ۹) از سوره‌ی «مریم» آمده از این قرار است.

همچنین تولد عیسی پسر مریم از مادرش بدون پدر و به واسطه‌ی نفخ روح در او از سوی جبرئیل امین **عَلَيْهِ السَّلَام** از راه جیب پیراهنش، چنانکه این مطلب در آیات (۱۶ تا ۲۱) از سوره‌ی «مریم» آمده است.

۱- منجیق وسیله‌ای بود مانند توپ امروزی که با استفاده از آن سنگ و آتش و آهن گداخته شده را به سوی سنگرها و قلعه‌های دشمن پرتاب می‌کردند.

چنانکه در آیات قرآنی ملاحظه می‌شود هرکدام از زکریا - که مژده یحیی را به او دادند - و مریم - که مژده عیسی را به او دادند - در تعجب فرو رفتند. زکریا **عَلَيْهِ السَّلَامُ** وقتی مژده را شنید گفت:

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مریم/۸]

مریم نیز وقتی مژده‌ی عیسی را دریافت کرد گفت:

﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ﴾ [مریم/۲۰]

روشن است که به تعجب در افتادن هر کدام از زکریا و مریم بجا بوده است چون چیزی را شنیدند که برخلاف مألوف و عادت مشاهده شده‌ی زندگی‌شان بود و پاسخ دریافت شده از تعجب هر دو یکی بود و آن:

﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ... ﴾ [مریم/۹ و ۲۱]

آری هر چیزی بر خداوند آفریدگار **جَلَّ جَلَالُهُ** بس آسان و سهل است هرچند آن چیز با عادت و عرف مشاهده شده از سوی مردم مخالف باشد، زیرا آفرینش فقط از اوست و امر تنها فرمان اوست، آفرینش و فرمانی در کائنات وجود ندارد جز برای او، خداوند می‌فرماید:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [اعراف/۵۴]

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس بر تخت (مرکز فرماندهی جهان) چیره شد (و به اداره جهان هستی پرداخت). با (پرده تاریک) شب، روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، خداوندی است که پروردگار جهانیان است.]

آنکه آفرینش ویژه‌ی اوست هرطور بخواهد می‌آفریند. و آن‌که فرمان به دست اوست به هر چه خود بخواهد فرمان می‌دهد و هر طور آرزو کند حکم می‌راند.

۵- اما همه‌ی اینکه - ذکرش گذشت - بدین معنی نیست که کارها و مشیّت خدا اتفاقی و سرسری و شانسی باشند. نه هرگز! بلکه مشیّت و اراده‌ی او طبق حکمت

بالغه و علم محیطش پیش می‌روند و او محکمترین حاکمان است.

آیات فراوان بر این واقعیت دلالت می‌ورزند از جمله:

آیه‌ی (۵۶) از سوره‌ی «هود». که هود پیامبر **«عَلَيْهِ السَّلَامُ»** خطاب به قومش (عاد)، و در مقام بیان مطلق و نامحدود بودن مشیت خداوند **«عَزَّجَلَّ»** و فراگیری آن برای همه چیز می‌فرماید:

﴿...مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا...﴾ [هود/۵۶]

یعنی زمام هر کائنی در روی زمین در دست خداوند متعال است و هیچ چیزی خارج از دایره‌ی مشیت او نیست. سپس هود **«عَلَيْهِ السَّلَامُ»** بیان می‌دارد که قدرت خدا بر اشیاء و احیاء، و اراده‌اش برای امور آفریده‌ها، خواه بر اساس سنت‌های معروف جاری و مألوف باشد یا بر اساس سنت‌های غیر مألوف و غیر معروف برای ما، در هر حال قدرت خدا بر آفریده‌هایش و تدبیر او برای امور آنها، بر پایه‌ی راه و روشی درست (صراط مستقیم)، امری است غیر قابل انکار. (إن ربی علی صراط مستقیم)

برای اینکه مفهوم و معنای جمله‌ی: (إن ربی علی صراط مستقیم) برای ما روشن گردد در این آیات تأمل و دقت بورزیم:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أُغْنِيكَ عَنْ الْأَرْضِ وَلَا عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (۳۹) **﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (۴۰) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ (۴۱) **﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ****

أَتَعَلَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (۴۲) [حجر/۳۹-۴۲]

[گفت: پروردگارا! به سبب این که (به خاطر این انسان) مرا گمراه ساختی، (معاصی و اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم. * مگر بندگان گزیده و پاکیزه تو از ایشان. (که چون دل‌هایشان به یاد تو آباد است، تلاش من در حق آنان بر باد است). * فرمود: این (خلوص بندگان راستین) طریقه درستی است که دقیقاً راه به سوی من دارد، (و حفظ ایشان از گمراهی، شیوه صحیحی است که من آن را بر عهده گرفته‌ام). * بی‌گمان تو هیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری، مگر آن گمراهانی که (به وسوسه تو گوش فرا بدهند و) به دنبال تو راه بیفتند.]

چنانکه می‌بینیم ابلیس بعد از تهدید فرزندان آدم به فریب، از طریق تزئین معاصی و گناه برای آنان، برمی‌گردد و بندگان صالح و مخلص خدا را از میان آنان مستثنی می‌گرداند و در مقام تعقیب بر کلام اخیرش می‌گوید: (آیات ۴۱ و ۴۲ از سوره‌ی

«حجر»

معنی این سخن مبارک چنانکه برحسب ظاهر بر من هویدا است چنین است: خداوند متعال به ابلیس می‌گوید: ناتوان و عاجز بودن تو از فریب دادن بندگان صالح و مخلص من، همان راه راست و صراط مستقیم من است که آن را به مثابه‌ی سنتی از سنت‌هایم در جهان بشر قرار داده‌ام... یعنی عدم تسلط و توانایی ابلیس بر اغواء و فریب بندگان برگزیده و مخلص خدا یکی از سنت‌های ثابت خداوند است که آن را در حیات بشر قرار داده بنابراین معنای جمله‌ی (صراط علیّ مستقیم) همان سنت‌های ثابت و حکیمه‌ای است که خداوند در عالم بشر وضع کرده است و برای آنهاش قانون قرار داده و بر اساس آن با آنها تعامل می‌ورزد. پس هرکس پرستش خود را خالصانه برای خداوند قرار دهد و از سرِ صدق و اخلاص به سوی او روی آورد از تأثیرات ابلیس دور خواهد بود، و از وسوسه و کیدهای فریبنده و گمراه گرانه‌ی او نجات پیدا خواهد کرد.

یکی دیگر از آیات دالّ بر اینکه خداوند امور آفریده‌های خود را بر وفق سنت‌های بالغه‌ی خویش به جریان درآورده است آیه‌ی (۸) از سوره‌ی «تین» است. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ یعنی اگر فرض شود که غیر از خداوند نیز حاکمانی وجود دارند، در آن صورت نیز، خداوند حکیم‌ترین و نافذ‌الحکمترین آنهاست.

بنابراین: مشیت خداوند هرچند مطلق است و هیچ چیزی آن را مقید نمی‌کند، حتی سنت‌هایی که در آفرینش خویش جای داده است، سنت‌هایی که تا آنجا که برای ما معلوم و روشن است تبدیل‌پذیر و شکاف‌بردار نیستند؛ با این وصف خداوند حکیم و علیم و خبیر، بر اساس مشیت مطلق و رهای خویش عمل نمی‌کند بلکه آنچه را که مطابق و موافق با حکمت بالغه و مطلقه‌ی او باشد انجام می‌دهد چون بر اساس صراط مستقیم خویش با بندگان عمل می‌کند و او «احکم الحاکمین» است.

***

مبحث دهم: خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** در بالای آفریده‌های خویش بر عرش خود تکیه زده است

خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** بالای آفریده‌های خویش - به شیوه‌ای که شایسته‌ی اوست - بر عرش خود تکیه زده است چون: ﴿لِسِ كَمْثَلِهٖ شَيْءٌ﴾^۱ آیات فراوان وجود دارند که به علو خداوند عظیم الشان بر آفریده‌هایش تصریح ورزیده اند. اینک چند نمونه:

۱- ﴿كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^۲ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۴﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵﴾ [شوری/۳-۵]

[خدای نیرومند و فرزانه، به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمه وحی همه جا و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است، و محتوای وحی نیز در اصول و کلیات برای جملگی پیغمبران یکی است). * آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن خدا است، و او والا و بزرگوار است. * (خدا که مالکیت عالم هستی از آن او است، یقدری عظیم است که) آسمانها (با همه عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش کنان) از بالا درهم بشکافند. و فرشتگان (با همه قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و پرستش فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانه او بگذاری و دست دعا به سوبش برداری، یا عالم علوی هم‌آوا شده‌ای، و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده می‌شود).]

۲- ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾^۳ يَخٰفُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۵۰﴾ [نحل/۴۹-۵۰]

[آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنبیده وجود دارد، خدای را سجده می‌برند و کرنش می‌کنند، و فرشتگان نیز خدای را سجده می‌برند و تکبر نمی‌ورزند. * فرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان است

می‌ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود (به خوبی و بدون چون و چرا) انجام می‌دهند.

۳- ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ (۱) الْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ (۲) مِنْ رَبِّكَ اللَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ (۳) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ (۴)﴾ [معرّاج/۱-۴]

خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد که به وقوع می‌پیوندد. * (این عذاب) گریبانگیر کافران می‌گردد، و هیچ کس نمی‌تواند آن را از ایشان باز دارد. * از ناحیه خدائی به وقوع می‌پیوندد که صاحب درجات و مقامات عالی است. * فرشتگان و جبرئیل به سوی او (پیر می‌کشند و) بالا می‌روند در مدتی که پنجاه هزار سال (معمولی برای انسانها) طول می‌کشد.

۴- ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ (۱۴) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝ (۱۵)﴾ [غافر/۱۴-۱۵]

اکنون که چنین است، خدا را به فریاد بخوانید و پرستش و طاعت را خاص او بدانید، هر چند که کافران دوست نداشته باشند. * خدا دارای مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهی است، و او وحی را به فرمان خود برای هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند تا (مردمان را) از روز رویارویی (ایشان با خدا برای حساب و کتاب) بترساند.

۵- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۝ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۝ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السُّيُوءَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۝﴾ [فاطر/۱۰]

اگر کس عزت و قدرت می‌خواهد، (آن را از خدا بخواهد چرا که) هر چه عزت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزت و قدرت هم گفتار و کردار نیک است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و) گوینده خود را پرواز می‌دهد، و خدا کردار پسندیده را بالا می‌برد (و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه می‌اندازند، عذاب سختی دارند، و نقشه‌ها و نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود.

۶- ﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝﴾ [نحل/۲]

خداوند به دستور خود، فرشتگان را همراه با وحی (آسمانی که حیات‌بخش انسانها است) بر هر کس از بندگان (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند (تا به مردم پیاموزند) که جز من (که آفریننده جهان و جهانیانم) خدائی نیست؛ پس (با انجام حسنات و دوری از سیئات)، از (غضب و عذاب) من بپرهیزید.

۷- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝﴾ [زمر/۱۲]

ای پیغمبر! ما این کتاب را که در برگیرنده حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستاده‌ایم. خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاص او گردان.

۸- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۝ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۝﴾

تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿اعراف/۵۴﴾

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس بر تخت (مرکز فرماندهی جهان) چیره شد (و به اداره جهان هستی پرداخت). با (پرده تاریک) شب، روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، خداوندی است که پروردگار جهانیان است.]

۹- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [یونس/۳]

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس به اداره جهان هستی پرداخت. زمام اداره جهان هستی به دست او است (و چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند بشود مگر پس از اجازه او. این خدا است که صاحب و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید (نه دیگری را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید)؟]

۱۰- ﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [ارعد/۲]

[خدا همان کسی است که آسمانها را چنان که می‌بینید، بدون ستون برپا داشت، سپس (به دنبال آفرینش این آسمانهای بی‌ستون) به فرمانروائی جهان هستی پرداخت، و خورشید و ماه (و همه کرات و ستارگان دیگر) را فرمانبردار (خود و خدمتگزار شما) ساخت. هر کدام تا مدت مشخصی (و به خاطر هدف معینی) به حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند کار و بار (جهان) را (زیر نظر می‌دارد و با حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند و او (نشانه‌های دیدنی را در پهنه کتاب هستی بر می‌شمرد و) آیه‌ها (ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان می‌دارد، تا این که یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد.]

۱۱- ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه/۵]

[خداوند مهربانی (قرآن را فرو فرستاده) است که بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستی) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است).]

۱۲- ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا﴾ [افرقان/۵۹]

[آن کسی که آسمانها و زمین را و همه چیزهای میان آن دو را در شش دوره آفریده است، و آن گاه بر تخت (فرماندهی و اراده امور جهان) نشسته است (و کار و بار کائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پیوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او دارای رحمت فراوان و فراگیر است (و رحمت عام وی همه موجودات را دربر گرفته است و مطیع و عاصی و مؤمن و کافر بر این خوان یغما نشسته‌اند اگر می‌خواهی از ادوار آفرینش هستی باخبر گردی) پس از شخص بسیار آگاه و فرزانه بپرس.]

۱۳- ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا

لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿[سجده/۴]

خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما هیچ یاورى (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ شفيعی (که در پیش خدا - جز با اجازه خدا - برایتان شفاعت کند) وجود ندارد. آیا یادآور می‌شوید؟

۱۴- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿[حدید/۴]

او است که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید و سپس بر تخت (فرمانروائی کائنات) قرار گرفت. و او می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود، و چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. و او در هر کجا که باشید، با شما است. و خدا می‌بیند هر چیزی را که می‌کنید.

چگونگی دلالت ورزیدن این مجموعه‌ی مبارکه از آیات کلام الله بر علو خدا و بالای آفریده‌ها بودنش و بر عرش تکیه زدندش (استوا) را در بندهای آتی توضیح خواهیم داد.

۱- آیات (۳ و ۴ و ۵) از سوره‌ی «شوری»، خداوند متعال پیامبر خود ﷺ را مورد خطاب قرار می‌دهد، که این خداوند است که وحی را بر او نازل فرموده کما اینکه وحی را بر سایر انبیاء قبل از او ﷺ نازل فرموده است و او یگانه صاحب و مالک هر آنچه که در آسمانها و زمین قرار دارد است بعد خود را به دو صفت عظمت و علو توصیف می‌نماید و اعلان می‌دارد که نزدیک بود آسمانها و زمین از جهت بالای آنها شکاف ببرند و دو نیمه شوند... آن هم از خوف و ترس آفریدگار و پروردگارشان خدای تعالی که در بالای آنها قرار دارد و بدین خاطر اشاره می‌کنم که شکافنده شدن و دو نیمه شدن قریب الوقوعشان از جهت بالای آنها صورت می‌گیرد که آن جهت از عرش خدا نزدیک است!

۲- در دو آیه‌ی (۴۹ و ۵۰) از سوره‌ی «نحل»، بعد از اینکه خداوند بیان می‌دارد که همه‌ی آنچه در آسمانها و زمین قرار دارند از جنبندگان و حیوانات و فرشته‌های کرام، همگی متواضعانه برای خداوند به سجده می‌روند، و این امر را توضیح می‌دهد که همه‌ی آنان از پروردگار بالای سرشان می‌ترسند.

۳- در آیات (۱ تا ۴) از سوره‌ی «معارج»، خداوند نفس خود را به این توصیف

می‌نماید که صاحب معارج است سپس اعلام می‌دارد که هر کدام از فرشته‌ها و الروح (جبرئیل) در یک روز (مدت زمان معین) به سوی او عروج و صعود می‌کنند، مدت زمان این روز ۵۰ هزار سال است. روشن و معلوم است که صعود و عروج تنها به سوی جهت اعلی و فوقانی صورت می‌گیرد.

۴- در دو آیه‌ی (۱۴ و ۱۵) از سوره‌ی «غافر»، بعد از اینکه خداوند بندگان خود را فرمان می‌دهد که پرستش و طاعت خود را به او اختصاص دهند هرچند این عمل ناخوشایند کافران باشد لذا خود را به «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ» معرفی می‌نماید و روشن است که درجات همواره در جهت فوقانی قرار خواهند گرفت به عکس درکات است که رو به جهت تحتانی دارند کما اینکه خداوند در رابطه بامکان منافقین در جهنم می‌گوید:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [نساء/۱۴۵]

[اینگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یآوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند).]

۵- در آیه‌ی ۱۰ از سوره‌ی «فاطر»، خداوند بعد از اینکه اعلان می‌دارد که هر کس بخواهد به عزت برسد باید عزت را از خدا بخواهد چون عزت تنها ملک اوست. و بیان می‌دارد که وسیله‌ی نیل به عزت «الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» است که به سوی او صعود می‌کند. «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» کلمه طیب شامل هر سخنی می‌شود که مورد رضایت خداوند باشد و سید و پیشوای کلمات طیبیه کلمه‌ی مبارکه‌ی توحید «لا اله الا الله» است سپس خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» بیان می‌دارد که کلم طیب به ذات خود به سوی او صعود نمی‌کند بلکه لازم است عمل صالح نیز آن را همراهی کند تا به سوی خدا صعود کند ﴿...وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ...﴾ [فاطر/۱۰]

۶- در آیه‌ی (۲) از سوره‌ی «نحل»، خداوند مولای حکیم «جَلَّ جَلَالُهُ» بیان می‌دارد که اوست که فرشته‌ها را از آسمان فرو می‌فرستد. یعنی جبرئیل و همراهان او را همراه با وحی بر کسانی که خود بخواهد از بندگانش - یعنی پیامبران ﷺ، خداوند وحی را «روح» نام نهاده است. چون وحی برای حیات بشری همانند روح است برای جسد و پر واضح است که انزال تنها از بالا به پایین صورت می‌گیرد.

۷- آیه‌ی (۲) از سوره‌ی «زمر»، خداوند فرستاده‌اش را - پیامبر امتی - مخاطب قرار می‌دهد و به او می‌فرماید، خداست که این کتاب را به حق بر او فرستاده است. همه‌ی این موارد مربوط به علو و بلندی خدا و این‌که او مافوق آفریده‌هایش است، می‌شود.

اما در رابطه با بر عرش قرار داشتن یا «مستوی» بودن او بر عرش، استواء یعنی صعود و ارتفاع و استقرار^۱ کما اینکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُونَ ۖ لَيْسَ تَوَّابًا ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِلَيْهِ يَتُوبُونَ ۚ﴾ (۱۲) لَيْسَ تَوَّابًا ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِلَيْهِ يَتُوبُونَ ۚ ﴿۱۳﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۴﴾ [ازخرف/۱۲-۱۴]

او همان کسی است که همه جفتها (و نرها و ماده‌ها، اعم از انسانها و حیوانات و گیاهها) را آفریده است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهای تهیه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید). * (خدا این مراکب را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید، و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. * و ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب نحوه زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم).^۲

این مطلب را خدای تعالی در همه‌ی آیات زیر بیان کرده است.

۱- آیه‌ی ۴۵ از سوره‌ی اعراف	۲- آیه‌ی ۳ از سوره‌ی یونس
۳- آیه‌ی ۲ از سوره‌ی رعد	۴- آیه‌ی ۵ از سوره‌ی طه
۵- آیه‌ی ۵۹ از سوره‌ی فرقان	۶- آیه‌ی ۴ از سوره‌ی سجده
۷- آیه‌ی ۴ از سوره‌ی حدید	

این هفت آیه در ۷ سوره‌ی مذکور، همگی «استوای» خداوند بر عرش را بیان می‌دارند و آن را تأکید می‌بخشند. معنی کلمه‌ی «الاستواء»^۳ را بیان کردیم. و اما عرش: هرآنچه که دربارهی عرش خدای تعالی می‌دانیم، آن را در روشنائی کتاب خدا و آیات وحیانی دریافت کرده‌ایم و آن این است.

۱- المصباح المنیر، ص ۱۵۵. و المعجم الوسیط، ص ۴۶۶.

۲- کلمه‌ی «استوی» اگر به واسطه‌ی الی تعدی کند (مانند: ثم استوی الی السماء) معنی توجه اراده و قصد به سوی شیئی مراد و مورد نظر را به صورت جزم و قطعی می‌بخشد. المعجم الوسیط، ص ۴۶۶.

الف: عرش خداوند آفریده‌ای است عظیم چنانکه می‌فرماید:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [نمل/۲۶]

[جز خدا که صاحب عرش عظیم (و حکمفرمایی بر کائنات) است خدایی نیست. (پس چرا باید جز او را پرستند؟!)]

ب - عرش خدا کریم است. چنانکه می‌فرماید:

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [مؤمنون/۱۱۶]

[خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ خدایی جز او نیست و صاحب عرش عظیم است (برتر از آن است که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده باشد).]

ج - عرش خدا مجید است. خداوند می‌فرماید:

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [بروج/۱۵]

[او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و دارای مجد و عظمت است.]

د- همین الآن فرشته‌ها آن را احاطه کرده و آن را حمل می‌کنند چنانکه می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر/۷]

[آنان که بردارندگان عرش خداوند و آنان که گردگرد آند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می‌کنند (و می‌گویند: پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً می‌دانی و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر گیرد) پس در گذر از کسانی که (از گناهان دست می‌کشند و به طاعات و عبادات می‌پردازند، و از راههای انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) برمی‌گردند و راه تو را در پیش می‌گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما.]

ه - قبل از اینکه خداوند آسمان‌ها و زمین را بیافریند عرش خدا بر آب قرار

داشت. خداوند می‌فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود/۷]

[خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از آن، جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در گستره گیتی نبود، و این جهان هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (این ماده عظیم به ظاهر) آب، قرار داشت. (این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا شما را بیازماید (و

معلوم شود) که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد می‌کنند). اگر به آنان بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باورکردنی نیست و واقعیت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد).^۱

بنابر آنچه گذشت گوئیم:

خداوند خود را به علو، عظمت، و فوقیت نسبت به آفریده‌هایش، توصیف کرده است. همچنین خود را به «مستویا» (قرار گرفته) بر عرشش توصیف نموده است لذا بر ما نیز واجب است او را به این صفات توصیف کنیم، اما آن‌چنانکه خود، خود را بدانها توصیف نموده است بدون کمترین ازدیاد و نقصان. اما لازم است که در اینجا دو حقیقت را متذکر شویم:

حقیقت اول:

بر بالا (فوق)ی آفریده‌هایش بودن خداوند، و بر عرش قرار داشتش، و در آسمان بودنش، به هیچ وجه بدین معنی نیستند که خداوند داخل (حوزه‌ی) آفریده‌هایش باشد کما اینکه برخی از افراد نادان این‌چنین تصور می‌کنند و آن را از آیه‌ی زیر می‌فهمند.

﴿أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [ملک/۱۶]

[آیا از کسی که در آسمان است، خود را در امان می‌دانید که دستور بدهد زمین بشکافد و شما را فرو ببرد، و آن گاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟]

از این آیه و امثال آن استنتاج کرده‌اند که خداوند داخل آسمان‌ها است و این جهلی بس بزرگ نسبت به مقام خدا و علو و عظمت او تلقی می‌شود. زیرا امکان ندارد که مخلوق و آفریده‌ی خدا گنجایش ذات پاک او را داشته باشند چون خداوند به همه چیز محیط است، احاطه‌ی که تنها شایسته‌ی ذات پاک اوست چنانکه می‌فرماید:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ [انساء/۱۲۶]

[از آن خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و (باید خالصانه رو بدو کرد و نیاز از او جست، و از آنجا که تنها او آفریدگار و صاحب همه چیز است) کاملاً آگاه از هر چیز است و آن را دقیقاً می‌پاید.]

بلکه مقصود از جمله‌ی (أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ) یعنی آیا از آن که در بالای (فوق) شما قرار دارد امین هستید... چون کلمه‌ی سماء در زبان عربی به معنی جهت فوق و

سمت علیا است. خداوند در کلام الله مجید سماء را به پنج معنی به کار برده که همگی بر علو و فوقیت دلالت می‌ورزند.

۱- «السماء» اسم جنس است برای آسمان‌های هفت گانه، در اینجا سماء مقابل زمین منظور است مانند آیه‌ی:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾

[ص/۲۷]

اما آسمانها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا است بیهوده نیافریده‌ایم. این، گمان کافران است (و انگاره اندیشه بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند.

۲- «سماء» به معنای جو و هوایی که زمین را احاطه کرده است. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿الْمُيَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [نحل/۷۹]

مگر پرندگان را نمی‌بینند که در فضای آسمان رام و فرمانبردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد (و خواص فیزیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در فضا ایجاد نمی‌سازد). واقعاً در این (امکان پرواز به هوا و جولان در فضا) نشانه‌هایی (از عظمت و قدرت خدا) برای کسانی است که (به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان آورده‌اند) ایمان دارند.

۳- مطلق جهت فوقانی چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَنِقَةُ الْأُمُورِ﴾ [حج/۴۱]

[(آن مؤمنانی که خدا بدیشان وعده یاری و پیروزی داده است) کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند، و امر به معروف، و نهی از منکر می‌نمایند، و سرانجام همه کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و درباره آنها داوری خواهد کرد، همان گونه که آغاز همه کارها از ناحیه خدا است).]

۴- ابر، چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

[افرقان/۴۸]

خدا کسی است که بادهای را به عنوان مژده‌رسانهای پیش قراول باران رحمت خود وزان می‌کند... و این ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک‌کننده (محیط و چرک و کثافت) را نازل می‌گردانیم.

۵- سقف خانه، چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدُهُ مَا يَعْبُطُ﴾ [حج/۱۵]

[کسی که (از میان کفار) گمان می‌برد خدا پیغمبرش را در دنیا و آخرت یاری نمی‌دهد و پیروز نمی‌گرداند، (بداند که خداوند به کوری چشم او وی را در هر دو سرا پیروز می‌گرداند. لذا از خشم بترکد و بمیرد و هر کاری که از دستش ساخته است انجام دهد، مثلاً) او ریسمانی به سقف‌خانه بیاویزد و سپس (خوشتن را حلق‌آویز و راه نفس را) قطع نماید و (تا سر حد مرگ پیش رود و بدین هنگام بنگرد و) ببیند آیا این کار خشم او را فرو می‌نشاند (و خودکشی پیروزی را از محمد باز می‌گرداند؟)].

مقصود از جمله‌ی ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾ یعنی خود را به ریسمانی بسته شده به سطح خانه آویزان کند و در صدد خفه کردن خود برآید. مقصود از کلمه‌ی «السما» در آیه سقف خانه است چون سقف خانه نسبت به کسی که در آن قرار دارد سما نامیده می‌شود چون هرچه بالای سر توست سما تو نامیده می‌شود و پر واضح است که آویزان کردن و بستن ریسمان به آسمان امکان ندارد. (پس منظور سقف خانه است).

حقیقت دوم:

از آنجا که خداوند متعال نفس خود را به (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) توصیف نموده است و این وصف مطلق است و هیچ قیدی در آن وجود ندارد، و این بدین معنی است که خداوند تعالی شباهتی با هیچ چیز ندارد. و هیچ چیزی با او شباهت ندارد نه در ذات و نه در اسمائش، نه در صفات و نه افعالش... تا آخر. لذا هنگامی که صفت استوای خداوند بر عرش ذکر می‌شود باید سایه‌ی هرگونه خیال و توهمات را از ذهن خود بزداییم، چون ذهن ما تنها در چهارچوب عالم مخلوقات و آفریده‌ها می‌تواند اشیاء را به ظن و توهم و تخیل خود درآورد و خداوند متعال آفریدگار همه چیز است و هیچ چیزی شبیه او نیست. بلکه می‌گوئیم: خداوند از خود خبر داده که بر عرش خود «استوا» دارد، و ما یقین داریم که خداوند در هیچ چیزی با آفریده‌هایش شباهت ندارد لذا می‌گوئیم:

معنای کلمه‌ی استوا معلوم است اما کیفیت استواء اگر کلمه‌ی استواء را در ارتباط با خودمان به کار ببریم (استواء چیزی بر چیز دیگر) آن هم برای ما معلوم است اما در رابطه با خداوند متعال باید بگوییم:

استواء خداوند بر عرش خویش، به معنایی که شایسته‌ی اوست و به کیفیت لایق به او، همانند بقیه‌ی صفات خدا برای ما نامعلوم است. امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ در این زمینه جمله‌ای دارد مورد اتفاق تمامی علما است که می‌گوید: «الأستواء معلوم و الکیف مجهول، و الأیمان به واجب، و السؤال عنه بدعة»^۱ از این رو گفته سؤال از آن بدعت است چون صحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وارد عمق این مسائل نمی‌شدند، مع الوصف ایمان‌شان عمیق‌تر، و فقه و آشنایی‌شان به دین خدا بیشتر، و معرفت‌شان راسخ‌تر از این بود که کمترین ظنّ و گمان به درون‌شان راه یابد، گمان این که می‌توانند به معرفت کیفیت صفات خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى دسترسی پیدا کنند، یا اینکه صفات خدا را با صفات و احوال آفریده‌هایش مقایسه نمایند!

***

۱- استوای (خدا بر عرش) معلوم است، اما کیفیت آن مجهول، ایمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت است.

مبحث یازدهم: خدای متعال اول و آخر و ظاهر و باطن است

این فصل را، (فصل اول از باب اول) که آن را به سخن از خداوند تبارک و تعالی اختصاص داده‌ایم به چند تذکر نسبت به چند حقیقت در روشنایی آیات آتی به پایان می‌رسانیم.

۱- ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [حدید/۳]

[او پیشین و پسین و پیدا و ناپیدا است و او آگاه از همه چیز است.]

۲- ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾

[کهف/۵۲]

[روزی خداوند می‌فرماید: انبازهایی را که برای من گمان می‌بردید صدا بزنید (تا به کمک شما بشتابند). آنان انبازها (و خداهای پنداری) را صدا می‌زنند و آنها به ندای ایشان پاسخ نمی‌دهند (تا چه رسد به این که به کمکشان بشتابند) و میانشان عداوت راه می‌اندازیم.]

۳- ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَضَرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَلِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [انور/۳۵]

[خدا روشنگر آسمانها و زمین است (و او است که جهان را با نور فیزیکی ستارگان تابان، و با نور معنوی وحی و هدایت و معرفت درخشان، و با شواهد و آثار موجود در آفریده‌ها فروزان کرده است). نور خدا، به چلچراغی می‌ماند که در آن چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حباب درخشانی که انگار ستاره فروزان است و این چراغ (یا روغنی) افروخته شود (که) از درخت پربرکت زیتونی (به دست آید) که نه شرقی و نه غربی است (بلکه تک درختی است در سرزمین باز و بلندی که از هر سو آفتاب بدان می‌تابد، به گونه‌ای روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور می‌شود. نوری است بر فراز نوری! (نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زیتون، همه‌جا را نوریاران کرده‌اند. به همین منوال هم نور تشریفی وحی و نور تکوینی هدایت و نور عقلانی معرفت پرده‌های شک و شبهه را از جلو دیدگان همگان به کنار زده، و جمال ایزد ذوالجلال را بر در و دیوار وجود به تجلی انداخته‌اند. اما این چشم بینا و دل آگاه است که

می‌تواند ببیند و دریابد). خدا هر که را بخواهد به نور خود رهنمود می‌کند (و شمعک نور خرد را به چلچراغ نور آخذ می‌رساند و سراپا فروزانش می‌گرداند). خداوند برای مردمان مثلها می‌زند (تا معقول را در قالب محسوس بنمایاند و دور از دائره دریافت خرد را - تا آنجا که ممکن است، با کمک وحی و در پرتو دانش - به خرد نزدیک نماید) و خداوند آگاه از هر چیزی است (و می‌داند چگونه آفریده را با خدا آشنا گرداند).]

۴- ﴿لَا تَذَرِكُهُ إِلَّا بَصَرٌ وَهُوَ يُبْصِرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [انعام/۱۰۳]

[چشمها (کنه ذات) او را در نمی‌یابند، و او چشمها را در می‌یابد (و به همه دقائق و رموز آنها آشنا است) و او دقیق (است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه ریزه‌کاریها آشنا، و از همه چیزها) آگاه است.]

اولاً: توصیف نمودن خداوند متعال در آیه‌ی (۳) از سوره‌ی «حدید» به چهار

صفت زیر:

۱- الأول:

اول یعنی کسی که قبل از او احدی یا چیزی وجود نداشته است، از آن رو که او خالق و آفریدگار هر چیزی است پس امکان تصور وجود چیزی قبل از وجود او امکان ندارد. زیرا وجود هیچ موجودی امکان‌پذیر نیست مگر بعد از اینکه خداوند متان وجود را به او ارزانی داشته باشد چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه/۵۰]

[موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است.]

خداوند «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» اوّل بدون شروع و بدایت است یعنی از ازل همواره وجود داشته است. لذا طرح این سؤال که: «چه کسی خدا را آفریده است؟» از اساس پوچ، و در ذات خویش تناقض‌آمیز است. چون این آفریده‌ی محدث است که به آفریدگار محدث نیاز دارد آفریدگاری که عدم بر او پیشی نگرفته و از ازل همواره موجود بوده، از غیر خویش بی‌نیاز است. از این رو گفتیم این سؤال در ذات خویش متناقض است چون آن‌کس که از آفریننده‌ی خدا سؤال می‌کند در واقع می‌گوید: چه کسی آفریدگاری را که به وجود آورده نشده و آفریده نگشته، آفریده است؟ و بدون شک این سخن تناقض‌گوئی و بی‌معنی است و برای تقریب ذهن می‌توانیم بگوئیم:

شأن خدا در مقایسه با سایر پدیده‌ها همانند شأن عدد (۱) در مقابل صفرها است، یعنی ما هر اندازه از صفرها را در کنار همدیگر جمع کنیم اگر عدد (۱) همراه با صفرها موجود باشد هر کدام از اصفار جایگاه و مرتبه‌ی خود را دارند مثلاً عدد هزار

(۱۰۰۰) مرکب از یک و سه عدد صفر است و هر کدام از این صفرها دارای ارزش ذاتی و مرتبه‌ی عددی خود هستند اما هر کدام از صفرها به تنهایی و قبل از قرار گرفتن عدد (۱) در سمت چپ آنها ارزش عددی و مرتبه‌ی تعدادی را ندارند، اگر عدد یک را در کنار آنها قرار دادیم ارزش عددی پیدا می‌کنند و اگر عدد (۱) را از کنار آنها بزداییم فاقد ارزش و قیمت عددی خواهند گشت اما عدد یک چون دارای ارزش عددی ذاتی است ارزش و قیمت آن ثابت است و هرگز تغییر نمی‌کند خواه در کنارش اصفار وجود داشته باشند یا وجود نداشته باشند.

این مثال فقط جنبه‌ی تقریب ذهنی را دارد و گرنه شأن خداوند عظیم‌تر و اعلی و اجل از این نوع مثال‌ها است. در دو صحیح بخاری و مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ در مقام توصیه و نصیحت به کسی که شیطان او را وسوسه می‌کرد که: «چه کسی پروردگار تو را آفریده است؟» فرمود، بگو: «لا اله الا الله» یا بگو: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»^۱

به عقیده‌ی من فلسفه‌ی این توصیه‌ی نبوی در این است که امثال این خطرهای مولود عقل و منطق نیستند. بلکه نشأت گرفته از وسوسه‌های شیطانی‌اند لذا واجب است که هرچه سریعتر دفع شوند و با تأکید بر توحید (لا اله الا الله) و استفاده از (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) خود را از آنها نجات دهد.

۲- الآخر:

آخر یعنی کسی که بعد از او کسی یا چیزی وجود ندارد. خداوند متعال بعد از اینکه جهان را به فنا برد تنها باقی خواهد ماند کما اینکه قبل از آفرینش جهان هم تنها بود. خداوند می‌فرماید:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾ [رحمن/۲۶-۲۷]

[همه چیزها و همه کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می‌گردند. * و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می‌ماند و پس.]

۱- از ابوهریره گوید: رسول خدا ﷺ گفت: «شیطان به نزد کسی از شما می‌آید و می‌گوید: چه کسی فلان چیز و فلان چیز را آفریده است تا سؤال بجای می‌رسد که می‌گوید چه کسی خدا را آفریده است. اگر کار به اینجا رسید بگوید «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» و از این خیالات دست بردارد. بخاری ۳۲۷۶ در روایت مسلم: بگوید «لا اله الا الله».

این مربوط بود به جانداران روی زمین اما در رابطه با همه‌ی جانداران آسمانی و زمینی مگر آن‌هاییکه مستثنی گردیده‌اند خداوند می‌فرماید:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [زمر/۶۸]

[در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار دیگر در آن دمیده می‌شود، به ناگاه همگی (جان می‌گیرند و) بپا می‌خیزند و می‌نگرند (تا در حق ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بینجامد).]

همچنین نسبت به همه‌ی آفریده‌ها و اشیاء می‌فرماید:

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [قصص/۸۸]

[همراه الله خدای دیگری را به فریاد مخوان. جز او هیچ خدای دیگری وجود ندارد. همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود. فرماندهی از آن او است و بس، و همگی شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می‌کند و در میانان داوری خواهد کرد).]

۳- الظاهر:

ظاهر یعنی آشکار و روشن، خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى از هر چیز دیگری ظاهرتر و آشکارتر است از جهت آفریدگار و پروردگار و پادشاه و خدا بودنش، به واسطه‌ی اسماء حسنی و صفات علیایش، بر گونه‌ی صفحات آفریده‌ها و در آیات کتاب مبینش [آشکارترین موجود است] اما تنها کسانی این واقعیت را درک می‌نمایند که فطرتشان تغییر نکرده و تسلیم حکم عقل سلیم گشته و به مقررات علم صحیح ایمان آورده باشند.

آنچه ملاحظه می‌شود اینکه خداوند خود را نور نامیده است و اعلان کرده که دارای نوری است چنانکه می‌فرماید:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [۶۸-۶۹/زمر]

[۶۸-۶۹/زمر]

و از داستان سؤال موسی عَلَيْهِ السَّلَام نیز - که از پروردگار طلب کرد خود را به او

نشان دهد اما خداوند او را پاسخ منفی داد - فهم می‌شود که خداوند نور است. خلاصه‌ی داستان آن‌چنانکه در قرآن آمده است چنین است: «موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ از خدا خواست که خود را به او نشان دهد خداوند فرمود تو توان آن را نداری، و برای اثبات این ادعا خداوند نور خود را بر کوه نمایان کرد اما کوه در برابر آن تاب مقاومت و تحمل نیاورد و از هم فرو پاشید و متلاشی گردید موسی نیز وقتی این صحنه را دید از هوش رفت و بی‌هوش گشت و بر زمین افتاد.» چنانکه خداوند منان می‌فرماید:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. قَالَ رَبِّ أَرِنِي وَلَٰكِنِ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ الْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتُ إِلَٰهِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [اعراف/۱۴۳]

ا هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، (و کلامی را شنید که به کلام کسی نمی‌ماند، خواست ذاتی را هم ببیند که چیزی مثل او نیست، لذا) عرض کرد: پروردگارا! (خویشترن را) به من بنمای تا تو را ببینم (و جمال والای تو را بنگرم، تا افتخار گفتار و دیدار نصیبم گردد، خدایش بدو) گفت: (تو با این بنیه آدمی و در این جهان مادی تاب دیدار مرا نداری و) مرا نمی‌بینی. ولیکن (برای اطمینان خاطر از این که تاب دیدن مرا نداری) به کوه (که همچون تو ماده و بسی نیرومندتر از تو است) بنگر، اگر (در برابر تجلی ذات من) بر جای خود استوار ماند، تو هم مرا خواهی دید، اما هنگامی که پروردگارش خویشترن به کوه نمود، آن را درهم کوبید و موسی بیهوش و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو منزهی (از آن که با چشمان سر قابل رؤیت باشی، بلکه این چشمان دل و خردند که می‌توانند تو را مشاهده کنند)، من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو برمی‌گردم و من نخستین مؤمنان (به عظمت و جلال یزدان در این زمان) هستم.

آری از این داستان فهم می‌شود که خداوند نور خویش را در برابر کوه نمایان کرد ولی کوه علیرغم صلابت و ضخامتش تاب تحمل تجلی نور خدای تعالی را نیافت. دلیل اینکه تجلی خدا در برابر کوه به واسطه‌ی نورش بوده است این است که تجلی تنها برای حالاتی به کار می‌رود که بر ظهور و روشنائی و جلاء دلالت بورزند چنانکه می‌فرماید:

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾ [شمس/۳]

او سوگند به روز بدان گاه که خورشید را ظاهر و جلوه‌گر می‌سازد (و عظمت آن را در سیمای خود می‌نمایاند)!

ضمیر «جلّها» به سوی زمین برمی‌گردد که در روز روشن می‌شود و به واسطه‌ی

بازتاب و انعکاس نور خورشید بر آن روشن و ظاهر و مکشوف می‌گردد. اما به هیچ وجه نباید این حقیقت را نادیده بگیریم که اینکه خداوند خود را نور نامیده است، و بیان اینکه برای او نوری است، و تجلی یافتن او در قالب نور همه‌ی اینها بر این حقیقت دلالت می‌ورزند که نوری که به عنوان صفتی برای خدا مطرح است شبیه نور معروف و مشهور نزد ما نیست بلکه نوری است مخصوص که ماهیت آن برای ما شناخته شده نیست مانند سایر صفات خداوند که همچون صفات آفریده‌ها نیستند و اصلاً با آنها شباهت ندارند.

احتمالاً استعمال کلمه‌ی (نور) در قرآن به عنوان نام یا صفت برای خداوند - البته به معنای شایسته و لایق برای خدا - به این دلیل باشد که نور واضح‌ترین و روشن‌ترین اشیاء است بلکه سبب وضوح و جلای سایر اشیاء و باعث امکان رؤیت آنهاست. همچنانکه استوای خدا بر عرش، یعنی صعود و ارتفاع او بر آن و استقرارش بر آن، اما بدون تعیین کیفیت و چگونگی صعود و ارتفاع و استقرار، چون کیفیت آن بر ما مجهول است. چگونه می‌توانیم کیفیت آن را معلوم کنیم در حالیکه ما قدر و اندازه‌ی آن را نمی‌دانیم و در تعیین آن به خطا می‌رویم. نور آسمان‌ها و زمین بودن خداوند یا صاحب نور بودنش نیز چنین است. از آن تنها جلاء و ظهور و تجلی را می‌فهمیم مانند آنچه از جهان آفرینش می‌شناسیم و احساسش می‌کنیم اما کیفیت این جلاء و ظهور و تجلی برای ما مجهول است مانند کیفیت سایر صفات خداوند که هیچ چیزی مانند آنها نیست.

در این زمینه یک حدیث مبارک آمده و می‌فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ «عَزَّوَجَلَّ» لَا يَمُوتُ وَلَا يَبْغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفُضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كُشِفَ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْفِهِ»^۱

[همانا خداوند نمی‌خواهد و شایسته‌ی شأن او نیست که به خواب برود، ترازوی عدل را پایین می‌آورد یا بلند می‌گرداند، عمل شب [بندگان] قبل از اینکه روز فرا رسد به سوی او بلند می‌شوند و عمل روز (شان) قبل از اینکه شب فرا رسد به سوی او بلند می‌شوند پرده‌ی او نور است اگر آن را کنار زدند درخشش و جلاء نور او همه‌ی آفریده‌ها را می‌سوزاند. که بصر او بر آن - از کائناتش - می‌رسد.]

۱- رواه مسلم، ۲۹۳/۴۴۴

۴- الباطن:

باطن در لغت عکس ظاهر است، باطن یعنی خفی، پوشیده و پنهان، ظاهر و باطن بودن خداوند در یک آن از باب تناقض و اجتماع نقیضین در یک شیئی به شمار نمی‌آید بلکه از باب اختلاف عبارات است. یعنی خداوند برای کسی که دارای عقل و فطرت سالم و بصیرت باشد ظاهر است اما برای کسی که فطرت و عقل و بصیرتش مریض باشد باطن است. برای کسی که معرفت عقلی و قلبی داشته باشد ظاهر است اما برای کسی که بخواهد از طریق حواس در جستجوی او باشد خفی و پنهان است، برای کسی که بخواهد او را از کانال آثارش شناسایی کند ظاهر است اما برای کسی که بخواهد از حقیقت ذات و صفات او سر در بیاورد باطن است.

خداوند - برای کسی که در آیات آفرینش و کونی او تأمل بورزد ظاهر و جلی است آیاتی که در آفاق و انفس تجلی و عینیت یافته‌اند. و همچنین برای کسانی که در آیات امری تشریعی او با رغبت و انصاف دقت بورزند آشکار و ظاهر است. اما برای کسانی که از آیات کونی و تشریعی او اعراض نمایند و از سرِ استکبار آنها را اهمال کرده نادیده بگیرند، خفی و پنهان و باطن است.

ثانیا: در آیه‌ی:

﴿لَا تَدْرِيكَ الْبَصَرُ وَهُوَ يَدْرِيكَ الْأَبْصَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [انعام/۱۰۳]

[چشمها (کنه ذات) او را در نمی‌یابند، و او چشمها را درمی‌یابد (و به همه دقاتق و رموز آنها آشنا است) و او دقیق (است و با علم کامل و اراده شامل خود به همه ریزه‌کاریها آشنا، و از همه چیزها) آگاه است.]

و آیه‌ی:

﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾

[کهف/۵۱]

[من ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین، و (حتی برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی از) خودشان (در صحنه آفرینش) حاضر نکرده‌ام، و گمراهسازان را دستیار و مددکار خود نساختم (و اصلاً به دستیار و مددکار نیازی ندارم).]

هشدار برای بشریت، نسبت به یک حقیقت بزرگ وجود دارد و آن این است که:

انسان‌ها نمی‌توانند شناخت و معرفت حقیقی و درستی، حتی نسبت به کیفیت

آفرینش ذات خودشان - که نزدیک‌ترین چیز از آنهاست - به دست آورند و همچنین نسبت به چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین، چون خداوند آنان را بر این امر شاهد و ناظر قرار نداده است با این وصف چگونه می‌توانند از حقیقت خداوند آفریدگار اطلاع پیدا کرده و سردر بیاورند؟! در حالیکه از ادراک حقیقت نفس خویش عاجز و ناتوان هستند. که نزدیک‌ترین چیز به آنان است.

مبحث یازدهم را به این سخنم به پایان می‌رسانم که:

چون خداوند انسان را برای این آفریده است که در این زندگی موقت دنیایی او را مورد ابتلا و امتحان قرار دهد، بعد از اینکه خداوند او را فطرتاً بر معرفت خدا و اعتقاد به او آفرید، و قوانین بدیهی را در عقل او به ودیعه نهاد تا با استفاده از آنها و در روشنائی آنها پروردگار و آفریدگار خود را بشناسد، خداوندی که قلب و ضمیر بنده مشتاق و شیفته‌ی اوست سپس علاوه بر دو نور ذاتی قلبی و عقلی نور سومى به او ارزانی داشته که همانا نور خارجی وحی است و نور اتم و اکمل است. و انسان به واسطه‌ی آن همه‌ی مسائل مورد نیاز معرفت پروردگار آفریدگار را کشف می‌کند و می‌داند که چگونه با خدایش تعامل و تفاعل بورزد یعنی کیفیت تعامل با او را از این نور وحیانی می‌گیرد و اسماء و صفات و شؤون او را به واسطه‌ی آن شناسایی می‌کند سپس احکام و توجیهات او را از طریق این نور دریافت می‌نماید و توضیحات او را درباره‌ی آفرینش به صورت عام، و آفرینش انسان به طور خاص درمی‌یابد و فلسفه و حکمت ایجاد آفریده‌ها را از کانال آن می‌فهمد و... الخ.

آری، بعد از همه‌ی اینها خداوند خود را از انسان غیر محسوس و پنهان کرده، تا بدین وسیله او را مورد امتحان و اختبار قرار دهد. آیا به او ایمان می‌آرد و از او می‌ترسد و به تعظیم و پرستش او می‌پردازد؟ و با اینکه از وی غایب است او را اطاعت می‌نماید و با حواس ظاهری خویش تسلیم او می‌گردد؟ یا اینکه انوار سه‌گانه‌ش (عقل و قلب و وحی) را نادیده می‌گیرد و به مقتضای آنها با خداوند تعامل نمی‌ورزد. لذا بجاست که خداوند به ستایش آن عده از بندگان بر می‌خیزد که نادیده و غایبانه به او ایمان آورده اند و از او می‌ترسند و او را (دین او را) نصرت و یاری می‌رسانند. خداوند در آیات متعدده به تمجید از آنان پرداخته و می‌فرماید:

۱- ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِكَ وَيَا أَلْأَخِرَةَ هُمُ يُوقُونَ﴾ (۱) ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۲) [بقره/۱-۵]

الف. لام. میم. * این کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است. * آن کسانی که به دنیای نادیده باور می‌دارند، و نماز را به گونه شایسته می‌خوانند، و از آنچه بهره آنان ساخته‌ایم می‌بخشند. * آن کسانی که باور می‌دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده، و به روز رستخیز اطمینان دارند. * این چنین کسانی، هدایت و رهنمود خدای خویش را دریافت کرده و حتماً رستگارند.

۲- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (۱۸) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا﴾ [نساء/۴۸-۴۹]

[بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد، ولی گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواد می‌بخشد. و هر که برای خدا شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را مرتکب شده است. * مگر آگاه نیستی از کسانی که خویشان را پاک می‌شمارند (و با لاف و گزاف خود را متقی قلمداد می‌نمایند؟) بلکه (این تنها) خدا است که (چنان که باید پاکان و ناپاکان را از هم می‌شناسد و) کسانی را که خود بخواد پاک می‌دارد (و می‌شمارد و به راه راست هدایت می‌نماید و به کسی کمترین ستمی روا نمی‌دارد) و بدیشان به اندازه نخ هسته خرما هم ظلم و جور نمی‌شود.]

۳- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [ملک/۱۲]

[کسانی که در نهان، از پروردگار خود می‌ترسند، آمرزش و پاداش بزرگ و فراوانی دارند.]

۴- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [حدید/۲۵]

[اما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده‌ایم، و با آنان کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازين (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده‌ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف (از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نهان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. خداوند نیرومند و چیره است.]

خداوند متعال همه‌ی امکانات روشنگری نفس را به انسان ارزانی داشته است تا با استفاده و بهره‌برداری از نور قلبی (فطری) و نور عقل - (و علم تابع آن) - و نور وحی، حقایق را درک کرده و در نتیجه به پروردگار کریم خویش ایمان بیاورد و به

پرستش برای او برخیزد و پروای او را داشته باشد، یا برعکس نفس خود را گرفتار چهل و تاریکی گردانیده و انوار سه‌گانه را اهمال کند و به مقتضای آنها عمل ننماید و در نتیجه در سرگردانی‌های الحاد و شرک و کفر و نفاق گرفتار شود. آیات مبارکه‌ی:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۖ ﴿١٠﴾﴾ [شمس/۷-۱۰]

او سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل، و دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است) ! * سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است). * (قسم به همه اینها !) کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات، و ترک معاصی و منهیات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا ساختن هویت انسانی رشد دهد و بالا برد). * و کسی ناامید و ناکام می‌گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای انسانیت خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند، و (به معاصی) بیالاید.

به این حقیقت - که انسان دارای این استعداد مزدوج و دوگانه است - اشاره دارند. سپس در نتیجه‌ی استجاب‌ی این انوار سه‌گانه و صعود انسان به سوی قلّه‌ی ایمان و عمل صالح، روشنایی و شفافیت این انوار سه‌گانه افزایش می‌یابد و در نتیجه قلب و عقل انسان به اندازه‌ی ایمان و عمل صالح و تقوایش تشعشع و روشنایی پیدا می‌کند تا آنجا که ظاهر و باطنش به نور ایمان روشن می‌گردد و ذره‌ای از ظلمت و تاریکی در درونش باقی نمی‌ماند و به یقین تامّ و اطمینان کامل می‌رسد. و در اینجا است که ایمان به خدای متعال از ایمان برهانی استدلالی، به ایمان شهودی حضوری تبدیل می‌گردد. و انسان در لحظه لحظه‌های زندگی با پروردگار کریمش از کانال بندگی تعامل خواهد ورزید و در هر احوالی در ذکر و فکر او خواهد بود و به دعا و پرستش، اطاعت و تقوای او برخورد خاست و فرموده‌ی خدای متعال به این حالت شریفه اشاره دارد که می‌فرماید:

۱- ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران/۱۹۱]

ا کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و درباره آفرینش (شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و زمین می‌اندیشند (و نقشه دلریا و ساختار حیرت‌زای آن، شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد، و به زبان حال و قال می‌گویند): پروردگارا ! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزّه و پاکی (از دست یازیدن به کار باطل !)، پس ما را (با

توفیق بر انجام کارهای شایسته و بایسته از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دارا.

۲- ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾﴾ [یونس/۶۲-۶۴]

آهان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا که در پیشگاه خدا چیزی برای آنان مهیا است که بسی والا تر و بهتر از کالای دنیا است). * (دوستان خداوند) کسانی که ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. * برای آنان در دنیا (به هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامه رستاخیز) بشارت (به خوشبختی و نیکبختی) است. سخنان خدا، (یعنی وعده‌هایی که خدا به پیغمبرانش مبنی بر پیروزی و بهروزی و سعادت دو جهان داده است) تخلف‌ناپذیر است. این (چیزی که در دنیا و آخرت بدانان مژده داده می‌شود) رسیدن به آرزو و رستگاری بزرگی است.

و در جهت مخالف نیز، اگر انسان از انوار ثلاثه روگردان شود، نفس او در ظلمت و تاریکی غرق می‌شود و نور عقل و قلبش خاموش می‌گردد، و تاریکی کفر بر وجودش خیمه می‌زند و آن را به رنگ خود در می‌آورد، چنانکه خداوند متعال در مقام به تصویر کشاندن حال کافران می‌فرماید:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدِرُهَا لَمْ يَكْدِرْنَهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [انور/۴۰]

ایا (اعمال آنان) بسان تاریکی‌هایی در دریای ژرف مواجی است که امواج عظیمی آن را فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظیم، امواج عظیم دیگری قرار گرفته باشد (و موجهای کوه پیکر بر یکدیگر دوند و به بالای همدیگر روند) و بر فراز امواج (خوفناک دریا) ابرهای تیره خیمه زده باشند. تاریکی‌ها یکی بر فراز دیگری جای گرفته (و آن چنان ظلمتی و وحشتی پدید آمده باشد که مسافر دریا) هرگاه دست خود را به در آورد (و بدان ینگرد، به سبب تاریکی وحشتزای بیرون و هراس دل از جای کنده درون) ممکن نیست که آن را ببیند. (آری! نور حقیقی در زندگی انسانها فقط نور ایمان است و بدون آن فضای حیات تاریک و ظلمانی است. نور ایمان هم تنها از سوی خدا عطا می‌گردد) و کسی که خدا نوری بهره او نکرده باشد، او نوری ندارد (تا وی را به راه راست رهنمود کند و بر راستای راه بدارد).

حالت و وضعیت انسان در این میدان همانند حال کسی است که در برابر یک پنجره‌ی شیشه‌ای نشسته است و از پشت آن جهان فرا روی خود را نظاره‌گر است اگر به خود زحمت دهد و شیشه‌ی پنجره را پاک و تمییز نگه دارد و همواره آن را صیقل دهد به آسانی می‌تواند از پشت آن دنیای اطراف را ببیند. و هر چه بیشتر در پاک نگه داشتن شیشه و غبارروبی آن بکوشد و هرچه را که باعث مغشون گشتن

شیشه بگردد از چهره‌ی آن بزداید؛ بهتر و بهتر می‌تواند از پشت آن اشیاء را واضح‌تر مشاهده کند. اما اگر نظافت و پاکی شیشه‌ها را اهمال کند طوری که غبار و بخار و دود صفحه‌ی آن را بپوشانند و بر آن متراکم گردند در این صورت خود را از مشاهده‌ی چهره‌ی جهان فرا رو از ورای آن محروم کرده است بلکه در نتیجه‌ی اهمال نظافت آن خود پنجره و شیشه به مانع و پرده‌ای فراروی دید او تبدیل می‌شوند که مانع از مشاهده‌ی هر چیزی می‌شوند.

وضعیت انسان در میدان و زمینه‌ی شناخت و معرفت خدا و ایمان به او نیز چنین است. او می‌تواند هرآنچه که در این زمینه در توان دارد انجام بدهد و در نتیجه، تابش و اضواء انوار سه‌گانه‌ی (قلب و عقل و وحی) در کیان و وجود او چند برابر شوند تا آنجا که بتواند با نور عقل و قلب و وحی از راه اسماء حسنی و صفات علیای خداوند که در آیات خَلْقِی (آفرینش)، وجودی و هستی تجلی و عینیت دارند، و آیات امری (تشریعی) خداوند، نور بصیرت خود را چند برابر کرده. و بعد از عبور از مرحله‌ی «علم الیقین برهانی» به مرحله‌ی «علم الیقین شهودی» برسد، سپس به فضل و توفیق خداوند به وجدان حقایق ایمانی و ذوق و لمس کردن آنها برسد و وارد مقام «حق الیقین» شود.

کما اینکه (انسان) در توان دارد که خلاف این رویه را نیز در پیش بگیرد. یعنی از انوار سه‌گانه روگردان شود و نفس خود را از مشاهده و رؤیت آیات خداوند - که در هر دو کتاب - آفرینش منظور و وحی متلو - متجلی هستند محروم گرداند و نفس خود را در ظلمات متراکم فرو برده، غرق گرداند و در نتیجه شناخت خداوند برای فرد اوّل آشکار و متجلی و ظاهر و روشن است؛ و برای فرد دوم باطنی و مخفی، به تبعیت دو موضوع‌گیری مختلف یکی ایمانی و نورانی و دیگری کفری و ظلمانی اتخاذ خواهد شد.

این بود برخی از آنچه که از مفاهیم کلمات چهارگانه‌ی مبارکه‌ی که خداوند خود را بدان توصیف نموده است. بر من روشن گردیده:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [حدید/۳]

و جز خداوند هیچ احدی عمق حقایق و اسرار کلمات الله را به واقعی درک

نمی‌کند چگونه این طور نباشد درحالی‌که کلمات در حدّ و قدر گوینده و متکلم هستند.

بدین ترتیب مبحث یازدهم را به پایان می‌رسانم، و با آن فصل اوّل از باب اوّل را نیز پایان می‌دهم و به إذن و توفیق خداوند فصل دوم را شروع می‌نمایم.

فصل دوم: مجموع آفریده‌ها را خداوند به
حق آفریده است و همه چیز در کائنات، به حکمت
و نهایت دقت آفریده شده است

معرفی فصل

موضع‌گیری مبتنی بر معرفت و سرآغاز شناخت صحیح و یگانه، در رابطه با کائنات (آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست) را در روشنایی انوار برخی از آیات کلام الله مبین، در ضمن هشت مبحث آتی توضیح خواهیم داد.

۱- تمامی آفرینش از کوچک‌ترین چیز گرفته تا بزرگترین اشیاء - بدون استثناء - آفریده‌ی خداوند هستند و او «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» پروردگار همه چیز است.

۲- بدایت آفرینش برای ما مجهول است همچنانکه نهایتش مجهول است. و ما از آن چیزی نمی‌دانیم جز آنچه که خداوند آفریدگار کریم «تبارک اسمہ ولا اله غیرہ» برای ما بیان فرموده است.

۳- آفرینش از او سرچشمه گرفته است خواه آن بخش از آن که منظور است و برای ما قابل رؤیت، یا آن بخش که از ما پوشیده و مستور است.

۴- خداوند متعال همه‌ی مخلوقات و آفریده‌ها را به حق و حکمت و میزان و دقت آفریده است.

۵- هرچه که در آفرینش وجود دارد خداوند آفریدگار آن را در نهایت حکمت و دقت بدون مثل از نیستی به هستی آورده و در زیباترین شکل آفرینش و ابداعش به تصویر کشانده است.

۶- خداوند آفریدگار حکیم همه‌ی آفریده‌ها را به خاطر ابتلاء انسان و مجازات او آفریده است.

۷- همچنانکه این آفرینش را بدایتی هست که از آن شروع شده است به همان شیوه برای آن نهایی و پایانی است که در آن پایان می‌یابد اما زمان وقوع آن را جز خدای آفریدگار حکیم و علیم «جَلَّ جَلَالُهُ» هیچ کس نمی‌داند.

۸- بعضی از حقایق که خداوند آفریدگار - تبارک و تعالی - آنها را به صراحت یا به اشاره درباره‌ی آفرینش مورد بحث قرار داده است.

هم اکنون مبحث اوّل را شروع می‌کنیم و آیات مبارکه‌ی نازل گشته در مورد آن را به تدریج می‌آوریم و در روشنایی انوار آنها به توضیح عناوین مباحث می‌پردازیم و هر مبحثی را به صورت مستقلّ مورد کاوش قرار می‌دهیم.

***

www.alibapir.net

مبحث اول: همهی این آفریده‌ها از کوچک‌ترین جزء آنها گرفته تا بزرگترین شان بدون استثناء آفریده‌ی خداوند هستند و او - **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** - پروردگار هر چیزی است.

و اینک برخی از آیات دال بر این حقیقت، به تعبیری دقیق‌تر، این دو حقیقت:

۱- **﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾** [زمر/۶۲]

[خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می‌پاید و مراقبت می‌نماید.]

۲- **﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَأْخُذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَّحِيدُ الْقَهَّارُ﴾** [رعد/۱۶]

[ای محمد! به مشرکان] بگو: چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟ (و آنها را می‌گرداند و می‌پاید؟ جواب درست را برای آنان بیان کن و) بگو: الله. بگو: آیا جز خدا اولیاء (و خداهایی) برای خود برگزیده‌اید (و بدانها تمسک جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد به شما) سودی و زانی ندارند؟ بگو: آیا کور (که شما نیستید) و بینا (که مؤمنانند) برابرند؟ یا این که تاریکیها (که پرستشهای کورکورانه شما است) و نور (که هدایت خدا و ارمغان مؤمنان است) یکسان است؟ یا این که شدت گمراهی آنان را بدانجا کشانده است (که برای خدا نیازهایی قائل می‌شوند که به گمان ایشان) آنها همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند (و آفریده‌هایی همچون آفریده‌های خدا دارند) و این است که کار آفرینش (و تشخیص آفریده‌های ایشان از آفریده‌های خدا) بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنین نیست). بگو: خدا آفریننده همه چیز است و او یکتا و توانا (بر انجام آفرینش و چرخش هستی) است.]

۳- **﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَنُكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يَكُلُّ**

شَيْءٍ عَلَيْهِمُ﴾ [انعام/۱۰۱]

[خدا کسی است که آسمانها و زمین را از نیستی به هستی آورده است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد در حالی که او همسری ندارد؟ (همسر و فرزند باید از جنس شوهر باشد و خدا یگانه و بی‌همتا است) و همه چیز را او آفریده است (از جمله اشخاص و اشیائی را که شریک او می‌سازند) و او آگاه از هر چیز است و]

آنچه گویند و کنند از چشم خدا پوشیده نمی‌ماند و بی‌پاداش و پادافره نمی‌گردد.)

۴- ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَئِ تَوْفَكُونَ﴾ [غافر/۶۲]

[خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیسایید و بیارامید، و روز را روشن گردانید (تا در آن به فعالیت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد، ولیکن بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند.]

۵- ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخْذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ نَقِيرًا﴾ [فرقان/۲]

[آن کسی که حکومت و مالکیت آسمانها و زمین از آن اوست، و فرزندی (برای خود) برگزیده است، و در حکومت و مالکیت انبازی نداشته‌است، و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و کاملاً برآورد کرده است.]

۶- ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بَعِيرٍ عَمِدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿۱۰﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي

مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۱۱﴾﴾ [لقمان/۱۰-۱۱]

[خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است، و در زمین کوههای استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند، و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است، و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ایم. * اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خداوند، شما به من نشان دهید آنانی که جز خداوند چه چیز را آفریده‌اند؟ (تا شایسته پرستش و شراکت در الوهیت را داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند.]

۷- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

أَتُنْفِي بِكُتُبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتُكْرَمُ مِنْ عِلْمِنَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [احقاف/۴]

[بگو: آیا دقت کرده‌اید درباره چیزهایی که بجز خدا به فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده‌اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ (اگر فرضاً می‌گوئید بلی آنها شرکت داشته‌اند) کتابی (از کتابهای آسمانی) پیش از این (قرآن که گفتار شما را تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از علمای گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادعائی) برای من بیاورید، اگر راست می‌گوئید.]

۸- ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزَرُ

وَنُزْرُ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [انعام/۱۶۴]

[ای پیغمبر! به کسانی که تو را همچون خود به شرک‌ورزی می‌خوانند (بگو: آیا (سزاوار است که) پروردگاری جز خدا را بطلبیم (و خدایی جز او را پرستش بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر چیزی است؟

هیچ کسی جز برای خود کار نمی‌کند، و هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. سرانجام همه شما به سوی خدا باز می‌گردید و شما را از آنچه در آن اختلاف می‌ورزید آگاه می‌سازد (و میاتنان درباره راه و روش و ادیان و عقائدتان داوری می‌کند).^۱

۹- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِزُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [یونس/۳۲-۳۱]

[بگو: چه کسی از آسمان (به وسیله اشعه و باران) و از زمین (به وسیله فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان و درختان و میوه آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه کسی بر گوش و چشمها توانا است (و آنها را می‌آفریند و بدانهای نیروی شنوائی و بینائی می‌دهد)؟ یا چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (و حیات و ممات در دست او است)؟ یا چه کسی امور (جهان و جهانیان) را می‌گرداند؟ (پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است، (چرا که آفریدگار جهان و روزی‌رسان مردمان و مدبّر کار و بار هستی، به اقرار وجدان بیدار، خداوند دادار است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟ * آن، خدا است که پروردگار برحق شما است (و او چنین کارهائی را می‌کند و ربوبیت و وحدانیت او با براهین و دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد. به همین سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حق جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟]

با توجه به اینکه در فصل اوّل از آفریدگار و پروردگار بودن خداوند برای همه چیز، و آفریده و پرورده بودن همه چیز برای او، به حدّ کافی سخن رانیدیم لذا در اینجا در مقابل این آیات مبارکه وقفه‌ی طولانی نخواهیم داشت بلکه به مختصر تعلیق و تفسیری بر آنها اکتفا خواهیم کرد.

راجع به آفریدگار بودن خداوند برای هر چیزی و آفریده بودن هر چیز بدون استثناء برای او، این مطلب به صراحت در آیات زیر آمده است.

۱- آیه‌ی ۶۲ از سوره‌ی زمر

۲- آیه‌ی ۱۶ از سوره‌ی رعد

۳- آیه‌ی ۱۰۱ از سوره‌ی انعام

۴- آیه‌ی ۶۲ از سوره‌ی غافر

۵- آیه‌ی ۲ از سوره‌ی فرقان

از آن رو که در این آیات مبارکه، مخلوق و آفریده بودن همه چیز بدون استثناء برای خداوند به صراحت و شفاف آمده است. سپس در:

۶- آیات ۱۰ و ۱۱، از سوره‌ی لقمان

۷- آیه ۴ از سوره‌ی احقاف

خداوند آفریدگار عظیم - جلّت عظمت و تبارک اسم - همه‌ی کفار و مشرکین را به چالش و مبارزه می‌طلبد، و انظار آنها را متوجه برخی از مظاهر آفریده‌های بی‌نهایت دقیق خود می‌نماید، و از آنها می‌خواهد که چیزی - ولو کوچک‌ترین اشیاء - به او نشان دهند که مخلوق و آفریده‌ی غیر خدا باشد. و از آنها می‌خواهد برهانی بر ادعای خود اقامه کنند که غیر خدا چیزی را آفریده است. اگر جرئت و جسارت طرح کردن همچون ادعایی را در خود دارند. پر واضح و روشن است که در برابر این مبارزه‌طلبی ربّانی جز سکوت و شرمندگی پاسخی ندارند و باید چنین نیز باشد، مگر ممکن است آفریده‌های ناتوان فاقد حول و قوت در برابر آفریدگار و مبارزه‌طلبی عظیم او، غیر از سکوت و سربه‌زیری، چاره‌ی دیگری داشته باشند؟!

در رابطه با پروردگاری خداوند برای هر چیزی و تدبیر و تصرف (تغییر) او برای امور همه‌ی آفریده‌ها اشاره به مطالب زیر خالی از فایده نیست.

۱- در آیه ۱۶ از سوره‌ی «رعد»، خداوند به پیامبرش ﷺ امر می‌کند که این سؤال توییخی را متوجه کفار نماید: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بعد به او فرمان می‌دهد که منتظر پاسخ آنان نماند و خود پاسخ می‌دهد (قل الله). چون پاسخ این سؤال از بس که واضح و آشکار است از جمله‌ی بدیهیاتی به شمار می‌آید که مجادله‌ی دو نفر از عقلاء بر سر آن امکان ندارد.

۲- در آیه ۱۶۴ از سوره‌ی «انعام»، خداوند به پیامبر خاتمش ﷺ امر می‌کند و از ورای امر به او به یکایک اعضای امتش از مسلمانان امر می‌کند که این سؤال استفهامی را از همه‌ی کسانی بنمایند که در الوهیت و ربوبیت فراگیر او شک و شبهه دارند: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ و این یعنی پروردگاری خداوند برای هر چیزی، قضیه‌ای است بدیهی و مسلم و این امر به عنوان برهان و تکیه‌گاهی بر ربوبیت او برای انسان‌ها نیز قرار داده شده است.

۳- در دو آیه ۳۱ و ۳۲ از سوره‌ی «یونس»، خداوند به پیامبرش و در پی او به هر مسلمان قرآن خوان امر می‌کند که یک سؤال انکاری را متوجه کفار و مشرکین بنمایند که متضمن تعریفی از خداوند رب العالمین «جَلَّ جَلَالُهُ» باشد. آن‌هم از خلال ۷

نوع از کارها و شئونی که جز از خداوند بر نمی آیند.

۱ و ۲- فرستادن روزی بر انسان‌ها از آسمان و زمین.

۳ و ۴- داشتن قوه شنوایی و بینایی.

۵ و ۶- اخراج مرده از زنده، و اخراج زنده از مرده.

۷- تدبیر امر آفریده‌ها و تصریف شئون آنان.

بعد خداوند بیان می‌دارد که آنان به ناچار پاسخ می‌دهند که تنها خداوند به این افعال برمی‌خیزد (فسیقولون الله) چون غیر از این پاسخ هیچ پاسخ دیگری عقل و فطرت انسان را قانع نمی‌گرداند. بعد خداوند به پیامبرش امر می‌فرماید که آنان را بر موضع‌گیری‌های متناقض و پوچ‌شان تویخ نماید آن هم اینکه، با این وصف که به ربوبیت خداوند برای همه چیز اعتراف می‌ورزند اما با وجود آن تقوا و پروای او را ندارند و از شرک دوری نمی‌گزینند و پرستش را برای او خالص نمی‌گردانند؟!

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (۳۱) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿۳۲﴾ [یونس/۳۱-۳۲]

[بگو: چه کسی از آسمان (به وسیله اشعه و باران) و از زمین (به وسیله فعل و انفعالات خاک و رویش گیاهان و درختان و میوه آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا چه کسی بر گوش و چشمها توانا است (و آنها را می‌آفریند و بدانه‌ها نیروی شنوایی و بینائی می‌دهد)؟ یا چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد (و حیات و ممات در دست او است)؟ یا چه کسی امور (جهان و جهانیان) را می‌گرداند؟ (پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است، (چرا که آفریدگار جهان و روزی‌رسان مردمان و مدبّر کار و بار هستی، به اقرار وجدان بیدار، خداوند دادار است). پس بگو: آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید؟ * آن، خدا است که پروردگار برحق شما است (و او چنین کارهایی را می‌کند و ربوبیت و وحدانیت او با براهین و دلائل قاطعانه ثابت می‌باشد، به همین سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باطل). آیا سوای حق جز گمراهی است؟ پس چگونه باید از راه به در برده شوید؟]

***

مبحث دوم: بدایت آفرینش برای ما مجهول است
همچنانکه نهایتش نامعلوم، و ما از آن چیزی نمی‌دانیم جز آنچه که
آفریدگار حکیم (تبارک اسمہ ولا اله غیرہ) آن بر ایمان بیان کرده است

خداوند سبحان در مورد معلوم نبودن ابتدای آفرینش برای انسان‌ها و مطلع ننمودن
خداوند آنها را بر آن می‌فرماید:

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾

[کهف/۵۱]

معنی آیه به اختصار چنین می‌شود: - مطلع‌شان نگردانیدم - یعنی عموم انسان‌ها را
که مقصود در این جا کفار هستند - بر چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین را، و بر
چگونگی آفرینش خود آنان را، و من از گمراه‌گران کمک نمی‌گیرم و آنها را به عنوان
سند نخواهم گرفت این آیه‌ی شریفه دلیل است بر این که، هر آنچه در مورد
چگونگی پیدایش هستی گفته شده یا گفته می‌شود - از نظریات و آراء گوناگون - در
واقع جزئی از آفرینش است که تاکنون کشف گردیده و به هیچ وجه نظریه‌ی نهایی
تلقی نمی‌شود. یا آنچه درباره‌ی چگونگی آفرینش انسان و استقرارش در روی زمین
گفته شده، اگر با کلام خدا و سنت صحیح رسول الله ﷺ در تضاد باشد به هیچ
وجه قابل اعتماد و تکیه نیست بلکه از جمله‌ی نظریات «رجماً بالغیب» تلقی می‌شود
چنانکه خداوند در وصف کفار می‌فرماید:

﴿ وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سبأ/۵۲]

او (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند گفت: به «حق» ایمان داریم. آنان چگونه
می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حق را فرا چنگ
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟).

زیرا هیچ گمانی در این نیست که، سخن از ابتدای پیدایش هستی و بدایت حیات

انسانی - در حالی که فواصل زمانی فراوانی میان ما و این بدایات وجود دارد که مقدار آن را جز خداوند متعال هیچ احدی نمی داند - موضعی غیر منطقی تلقی می‌شود. مگر به شرطی که از اول اعلام گردد که آنچه گفته شده یا گفته می‌شود از حدّ یک نظریه و رأی تجاوز نمی‌کند که احتمال صواب و خطا در آن متفی نیست. اما اگر رنگ و طبیعت علمی به این آراء و نظریات داده شود و به عنوان نظریات قطعی تلقی شده و لباس حقیقت بر تن آنها پوشانده شود - مانند آنچه که مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها قبل از فروپاشی دین خرافی‌شان ادعای آن را داشتند - و در پی فروپاشی دولت دیکتاتوری‌شان که در اتحاد جماهیر شوروی سابق متجلی بود این آراء نیز دچار فروپاشی گشتند. همچون آراء و نظریاتی خیانت بزرگ در حق علم و معرفت و حق و حقیقت تلقی می‌شوند.

شایان ذکر است که تبعیت از گمانه‌زنی‌ها و اوهام دین اهل کفر است چون آنان از علم صحیح و حقیقت روشن بهره‌ای ندارند چنانکه خداوند متعال درباره‌ی دهریون ملحد می‌فرماید:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [جاثیه/۲۴]

[منکران رستاخیز می‌گویند: حیاتی جز همین زندگی دنیائی که در آن بسر می‌بریم در کار نیست. گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند، و جز طبیعت و روزگار، ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند، و بلکه تنها گمان می‌برند و تخمین می‌زنند.]

پر واضح و روشن است که راه‌اندازی سروصدا و ادعاهای پوچ درباره‌ی برخی از این نظریات پوچ و بی‌محتوا، به منظور فریب انسان‌های ساده لوح، چیزی از حقیقت و ماهیت آنها را تغییر نمی‌دهد و محال است که بتوان برای مدت زمان طولانی چهره‌ی عورت باطل را پرده‌پوش کرد و از قدیم گفته اند: «میدان دروغ کوتاه است.»^۱ این از یک سو و إن شاء الله در مبحث هشتم از این فصل، تابش‌ها و درخشش‌هایی بر چند مسئله‌ی مربوط به بدایت آفرینش، چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین خواهیم

۱- اصل مثل به عربی (إن جبل الکذب قصیر) [رسمان دروغ کوتاه است] آمده، اما در اصطلاح فارسی (میدان) به کار می‌رود. (مترجم)

انداخت. اما نه از باب «رجماً بالغیب» و غیب‌گوئی بلکه در روشنائی انوار تابناک آیات کتاب الله مبین و به إذن خدای منان.

***

www.alibapir.net

مبحث سوم: آفرینش بر دو نوع است؛ نوعی از آن برای ما قابل مشاهده و رؤیت است. و نوعی از آن از دید ما مستور و پوشیده

آری، دایره‌ی آفرینش خداوند به محسوسات ختم نمی‌شود بلکه برخی از آفریده‌های او با حواس قابل درک نیستند یعنی قوه‌های شنوایی، بینایی، لامسه، چشایی و بویایی یگانه وسایل معرفت نیستند بلکه قسمت غیر محسوس از آفرینش، بزرگ‌تر و بیشتر است از محسوسات چنانکه بعداً بدان اشاره خواهیم کرد. خداوند متعال در رابطه با تقسیم آفریده‌ها به منظور (قابل رؤیت) و غیر منظور می‌فرماید:

﴿فَلَا أَقِمْ دِیمَا بُصْرُونَ﴾ (۳۸) ﴿وَمَا لَا بُصْرُونَ﴾ (۳۹) ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (۴۰) ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ (۴۱) ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ﴾ (۴۲) ﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۴۳) [حاقه/۴۳-۳۸]

[سوگند می‌خورم به آنچه می‌بینید! * و سوگند می‌خورم به آنچه نمی‌بینید! * این (قرآن از سوی خدا آمده است و) گفتاری است (که) از (زبان) پیغمبر بزرگواری (به نام محمد، پخش و تبلیغ می‌شود). * و سخن هیچ شاعری نیست (چنان که شما گمان می‌برید. اصلاً) شما کمتر ایمان می‌آوردید (و به دنبال حق و حقیقت می‌افتید). * و گفته هیچ غیبگو و کاهنی نیست. اصلاً شما کمتر پند می‌گیرید (و یادآور حق و حقیقت می‌گردید، و درست و نادرست را فرق می‌نهیید). * (بلکه کلامی است که) از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است.]

چنانکه می‌بینیم خداوند سبحان به آفریده‌هایی که قابل مشاهده‌اند و آفریده‌های غیر قابل مشاهده سوگند یاد می‌کند که قرآن سخن فرستاده‌ای کریم از سوی خدا (جبرئیل) به سوی نبی خاتم محمد ﷺ است. قرآن سخن کاهن و شاعر نیست. خداوند، کافران منکر - ربانی بودن مصدر قرآن را به شدت نکوهش می‌کند که ایمان و تذکیریشان کم است بعد از باب تأکید بار دیگر اعلام می‌دارد که قرآن نازل شده‌ای از سوی رب العالمین «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» است.

سوگند خوردن خدای متعال در اینجا به اشیاء مشاهد و اشیاء غیر قابل مشاهده از آفریده‌ها، در مقام ردّ بر کافران منکر وحی و نبوّت، و منکر کلام خدا بودن قرآن، یکی از حکمت‌هایش بیرون آوردن کافران از لجن‌زار مادی‌گری و دایره‌ی تنگ محسوسات است. خداوند متعال در قرآن کریم چشم بصیرت آنها را بر کائنات و وجود - کما اینکه در واقع می‌بینیم - اعمّ از غیب و شهادت بگشود زیرا ایمان به اینکه وحی از جانب خدا بر انبیاء **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** فرود آمده، و کتاب‌های آسمانی کلام مبارک خداوند که خداوند آنها را بر جبرئیل القاء کرده و جبرئیل هم آنها را به پیامبران انتقال داده است همه‌ی این امور متوقف‌اند بر اینکه انسان دایره‌ی تفکیر وافق دید خود را وسیع نماید و از این تصوّر محدود و تنگ نظرانه که هستی در محسوسات خلاصه می‌شود رهائی یابد!

پر واضح و روشن است که هرچه دایره تفکیر و اندیشه‌ی انسان، به سبب تکامل علمی و کشف قوانین آفرینش و خفایای آن گسترش یابد؛ دایره‌ی فهم معانی این آیه‌ی مبارکه و این قسم ربانی وسیع‌تر و عمیق‌تر خواهد گشت. چرا که در گذشته‌های نزدیک - قبل از اینکه «میکروسکوپ» اختراع شود انسان‌ها گمان می‌بردند که وجود محسوس منظور (مشاهده شده) در ماده و ظواهر آن خلاصه می‌شود و وجود غیر محسوس و غیر منظور هم در روح و دو جهان، جنّ و فرشته منحصر است و بس. اما بعد از تکامل و پیشرفت علم شیمی و فیزیک و ساختن - دوربین عادی، بعد دوربین‌های الکترونیک برای آنها روشن گردید که موجودات غایب و غیر قابل مشاهده خیلی بیشتر از آن هستند که در دایره‌ی جهان‌های سه‌گانه - عالم روح و عالم جنّ و عالم فرشته‌ها - به انحصار درآیند چون علم شیمی و علم جانورشناسی پرده از چهره‌ی جهان‌ها کائنات و موجودات زنده غیر قابل مشاهده و رؤیت پرده برداشت. مانند میکروب‌ها و ویروس‌ها و انواع سلول‌ها. همچنین علم فیزیک جهان مولکول‌ها (Molecules) را کشف کرد بعد جهان اتم‌ها سپس جهان اجسام ریز داخل اتم‌ها را یکی پس از دیگری کشف کرد. اختراع تلسکوپ نیز چهارچوب جهان و آسمان و فضا را فرا روی انسان فراخ‌تر و وسیع‌تر نمود از این رو که قبل از ساختن تلسکوپ‌های قوی که به واسطه‌ی آنها ستارگان بسیار دور، و کهکشان‌های قابلیت

مشاهده و رؤیت را پیدا کردند که قبل از اختراع آن امکان مشاهده نمودنشان به هیچ وجه نبود و انسان‌ها وقتی به آسمان مزین به ستاره‌های رنگارنگ نگاه می‌کردند - به ویژه غربی‌ها که تحت تأثیر نظریه‌ی کیهان بطلمیوس بودند - آسمان‌ها را به مثابه‌ی سقف جامدی برای کره‌ی زمین تصور می‌کردند و می‌پنداشتند که ستاره‌ها چراغ‌های روشنی هستند که به این سقف چسبیده‌اند و زمین هم مانند یک سینی بزرگ است که بر روی آب در گردش است! اما علم فلکیات جدید مجهز به تلسکوپ‌ها و دوربین‌ها و سایر دستگاه‌های بزرگ‌نمایی کشف کرد که زمینی که ما روی آن زندگی می‌کنیم چیزی جز سیاره‌ای از مجموعه‌ی سیاره‌های نه‌گانه نیست که مجموع آنها سیاره‌های منظومه‌ی خورشیدی را تشکیل می‌دهند چون همه‌ی آنها حول محور خورشید در گردش هستند خورشید هم‌چنان که قبلاً تصور می‌شد مرکز عالم نیست بلکه ستاره‌ای است دارای حجم و عمری متوسط از مجموعه‌ی ستاره‌های کهکشان راه شیری (درب‌التهان) که حداقل از میلیون‌ها ستاره تشکیل گردیده‌اند و کهکشان راه شیری نیز به نوبت خویش یکی از کهکشان‌های فراوانی است که تاکنون کشف گردیده‌اند و روز به روز تعداد بیشتر و بیشتری از آنها کشف می‌شوند!

اگر آنچه می‌بینیم خواه با چشم مجرد یا مسلح به دوربین، ماده‌ی جامد است - یا صحیح‌تر بگویم از منظر ما ماده‌ی جامد به شمار می‌آید - و ظواهر آن برای ما محسوس است. (باید بدانیم که) دایره‌ی آنچه برای ما قابل رؤیت و مشاهده نیست خیلی بیشتر و وسیع‌تر است حتی در چهارچوب جهان مادی نیز چنین است چون آن قسمت از ماده که برای ما ناپیداست خیلی بیشتر وسیع‌تر از آن قسمت است که برای ما پیدا است. چه از منظر خشت‌های اساسی تشکیل دهنده‌ی آن بدان نگاه ورزیم مانند اتم‌ها و ذرات تشکیل دهنده ماده جهان کنونی ما، که انسان جز از طریق میکروسکوپ‌ها قادر به مشاهده‌ی آنها نیست. آن هم میکروسکوپ‌هایی که اشیاء را ۶۰۰۰۰۰ برابر خود بزرگ می‌نمایند تا قابلیت رؤیت و شهود را پیدا کنند. تازه از طریق این دستگاه‌ها نیز نمی‌توانیم حقایق آنها را کشف کنیم بلکه تنها آثار و تشعشعات آنها را درک می‌کنیم، یا از جهت اجزای تشکیل دهنده‌ی آنها، آنها را مورد نگرش دقیق قرار دهیم مانند میکروب‌ها و ویروس‌ها و سلول‌ها.

سپس در میان آفریده‌های غیر محسوس خداوند متعال، آن نیروی عظیمی که برخی از اجزای ماده را با برخی پیوند می‌دهد فراموش نکنیم و در این زمینه به ارتباط و هماهنگی‌های بنگریم که در میان همه‌ی عناصر مادی - از اتم‌ها گرفته تا کهکشان‌ها - وجود دارد. این نیروی عظیم که دانشمندان فیزیک تنها آثار آنها را کشف کرده‌اند و از این طریق آنها را شناسایی نموده‌اند نیرویی است که به قانون جاذبه موسوم است و قبلاً اشاره کردیم که خداوند متعال بدان اشاره کرده است.

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [ارعد/۲]

خدا همان کسی است که آسمانها را چنان که می‌بینید، بدون ستون برپا داشت، سپس (به دنبال آفرینش این آسمانهای بی‌ستون) به فرمانروائی جهان هستی پرداخت، و خورشید و ماه (و همه کرات و ستارگان دیگر) را فرمانبردار (خود و خدمتگزار شما) ساخت. هر کدام تا مدت مشخصی (و به خاطر هدف معینی) به حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند کار و بار (جهان) را (زیر نظر می‌دارد و با حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند و او (نشانه‌های دیدنی را در پهنه کتاب هستی بر می‌شمرد و) آیه‌ها (ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان می‌دارد، تا این که یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد.]

***

www.alibapir.net

مبحث چهارم: خداوند مجموعه‌ی آفریده‌ها را به حق و حکمت و میزان و دقت آفریده است

و اینک برخی از آیات یتّات که این حقیقت را بیان می‌دارند.

۱- ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [جانبه/۲۲]

[خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است، تا هر کسی در برابر کارهایی که انجام می‌دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد.]

۲- ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَخَذَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُتُبَنَا فَعَلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾ [انبیاء/۱۶-۱۸]

[ما که آسمان و زمین و آنچه در میان آنها است برای بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف ساخته و پرداخته ن ساخته‌ایم). * (به فرض محال) اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم، چیزی مناسب خود انتخاب می‌کردیم (و لهو و لعب خدایانه‌ای برمی‌گزیدیم). ما چنین کاری را نمی‌کنیم. * بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حق را به جان باطل می‌اندازیم، و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید (از بی‌هدفی جهان، و از افتراقی که بر خدا و فرستاده یزدان می‌بندید).]

۳- ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾

[ص/۲۸-۲۷]

[ما آسمانها و زمین و چیزهایی را که در بین آن دو تا است بیهوده نیافریده‌ایم. این گمان کافران است (و انگاره اندیشه بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند. * آیا (یا حکمت و عدالت ما سازگار است) کسانی را که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته انجام می‌دهند، همچون تباہکاران (و فساد پیشگان در زمین) بشمار آوریم؟ و یا این که پرهیزگاران با بزهکاران برابر داریم؟]

۴- ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ

﴿اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [دخان/۳۸-۳۹]

اما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نیافریده‌ایم. (جهان دالانی است به سوی جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار دارد). * ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ایم (و جهان را بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا ندارند، و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را بر در و دیوار وجود نمی‌بینند، و در حقیقت نمی‌فهمند).

۵- ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [روم/۸]

آیا با خود نمی‌اندیشند که خداوند آسمانها و زمین و چیزهایی را که در میان آن دو است، جز به حق و برای مدت زمان معینی نیافریده است؟ (بلی! آفرینش کائنات برای حکمت عالیه است و پایان مشخصی دارد، و هر کس آن درود عاقبت کار که کشت) بسیاری از مردم به ملاقات با خدا (در روز قیامت، برای حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند.

۶- ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

[عنکبوت/۴۴]

خداوند آسمانها و زمین را از روی حساب و برابر حکمت آفریده است. قطعاً در این (آفرینش زیبا و به جای کائنات) نشانه بزرگی برای ایمانداران است (تا با آن آفریدگار جهان را بشناسند).

۷- ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿۷﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿۸﴾ وَأَقِيمُوا الزُّنْ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿۹﴾﴾ [رحمن/۷-۹]

آسمان را برافراشت، و قوانین و ضوابطی را گذاشت. * هدف (از ایجاد قوانین و ضوابط در عالم هستی) این است که شما هم (قوانین و ضوابط را در زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت کنید و از (حد و مرز) قوانین و ضوابط (مقرر) تجاوز نکنید. * در وزن کردن و برکشیدن (کالاها و در متر کردن و اندازه‌گیری چیزها) دادگرانه رفتار کنید و از ترازو مکاهید (و کم و کاست ندهید و کم‌فروشی نکنید).

در پرتو انوار تابناک این آیات بینات حقایق ششگانه‌ی زیر را اقتباس می‌نمائیم.

۱- خداوند متعال آفریده‌های خویش را به حق و حکمت آفریده است. و این دو هم (حق و حکمت) در ابتلای خداوند برای انسان در زندگی دنیایی او، سپس مجازاتش در حیات ابدی اخروی تجلی و عینیت می‌یابند.

این مطلب را آیه‌ی ۲۲ از سوره‌ی «جاثیه» و آیه‌ی ۷ از سوره‌ی «هود» بیان داشته‌اند. از این رو است که در آیه‌ی جاثیه از موضوع مجازات هر نفسی به عدل و حکمتش در آفرینش آسمانها و زمین سخن به میان آورده. و در آیه‌ی سوره‌ی «هود»

نیز ایجاد و آفرینش همه‌ی آفریده‌ها را به ابتلاء و امتحان انسان ربط داده است. ملاحظه می‌شود که خداوند متعال برای آفریده‌های خود همواره تعبیر آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست را به کار می‌برد.

فلسفه‌ی این امر بر اساس فهم من این است که آسمان و زمین و آنچه در میان آنان قرار دارد تمامی آفریده‌های مرتبط با ما را تشکیل می‌دهند یا حداقل بیشتر آنها را تشکیل می‌دهند. سپس زمین نسبت به ما پایین‌ترین آفریده‌ها و پهن دشت به شمار می‌آید و بقیه‌ی آفریده‌ها را آسمان‌های هفت‌گانه تشکیل می‌دهند. بنابراین تعبیر آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست شامل همه‌ی آفریده‌های مرتبط با ما می‌شود از اعلاترین آنها تا ادنی‌ترین‌شان یا از سقف تا قعر آنها). کلمه‌ی (السماء) به معنای جنس آسمان‌ها است و شامل همه‌ی آسمان‌های هفت‌گانه می‌شود و هرچه در جهت فوقانی و علو، قرار گرفته باشد آسمان نامیده می‌شود تا بی‌نهایت آنچه تصور می‌شود در جهت صعود و علو...

۲- خداوند آفریده‌ها را بیهوده نیافریده است بلکه هدف از آفرینش آنها احقاق حق و ازهاق (نابودی و از سر راه برداشتن) باطل است.

این مطلب را آیات ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ از سوره‌ی «انبیاء» بیان داشته‌اند. آنجا که خداوند متعال با صراحت و تأکید تمام بیان می‌دارد که آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست را برای لعب و لهو نیافریده است و می‌فرماید اگر قصد لعب می‌داشت وسیله‌ی برای لعب را در نزد خود آماده می‌کرد اما همچون کاری را نکرده است چون لهو و لعب شایسته مقام خدایی و پروردگاری او نیست خداوند پاک و منزّه است از آنچه ستمکاران می‌گویند و بیهوده گمانش را می‌برند. سپس بیان می‌دارد که حکمت و فلسفه‌ی آفرینش آنها کوبیدن حق بر باطل و ازاله‌ی باطل است. حق عبارت است از ایمان و توحید و آنچه به عنوان ثمره از آنها به وجود می‌آید و این دو [ایمان و توحید] مقتضی آن هستند. باطل هم عبارت است از کفر و شرک و آنچه از این دو متولد می‌شود. سپس کافرانی را که همچون ظن و گمان فاسد و باطلی در سر می‌پروانند مورد تهدید قرار می‌دهد و می‌فرماید: **(وَلَكُمْ الْأَوَّلُ مِمَّا نَصِفُونَ)** از این جمله‌ی اخیر به وضوح فهم می‌شود که تصور اینکه آسمان‌ها و زمین و «مایین» آنها

بدون حکمت آفریده شده باشند تصور و ظنّ باطلی است که تنها شایسته‌ی اهل کفر است و تنها از آنان برمی‌آید.

۳- تصور اینکه، آفرینش بدون حکمت آفریده شده باشد نتایج خطرناکی به بار می‌آورد، که یکی از آنها نسبت دادن ظلم به خداوند است که (در این صورت) خداوند میان اهل صلاح و فساد، پرهیزگاران و فاجران مساوات برقرار کرده است.

این مطلب را آیات ۲۷ و ۲۸ از سوره‌ی «ص» بیان داشته‌اند چون خداوند **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** در آنها بیان می‌دارد که تصور اینکه آفرینش هستی باطل و عبث و بیهوده بوده باشد ظنّ کفار و توهّم باطل آنان است و آنان به خاطر این ظنّ و توهّمات باطل‌شان مستحق دوزخ هستند سپس خداوند در مقام استدلال بر پوچی این نوع اندیشیدن می‌فرماید: چگونه امکان دارد که میان مؤمنان صالح و کافران مفسد، یا میان اهل تقوی و اهل فجور قائل به مساوات باشیم؟!

۴- هر کدام از علم صحیح و اندیشه سلیم انسان را به این نتیجه و اعتقاد می‌رسانند که آفریده‌ها از روی حکمت و به حق آفریده شده‌اند.

آیات ۳۸ و ۳۹ از سوره‌ی «دخان»، و آیه‌ی ۲۸ از سوره‌ی «روم» به این مطلب تصریح کرده‌اند. چون مولی **عَزَّوَجَلَّ** در دو آیه‌ی سوره‌ی «دخان» اعلان کرده که آسمان‌ها و زمین را و آنچه که در میان آنها است بر سبیل لعب نیافریده است بلکه آنها و آنچه که میان آنهاست همه را به حق و بدون نظیر از عدم به صحنه‌ی وجود آورده است سپس می‌فرماید: **(وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ)**. یعنی جهل است که باعث هلاکت بیشتر انسان‌ها می‌شود - آنهایی که اهل کفرند - و باعث می‌شود که نسبت به آفرینش متقن خداوند - که از بزرگترین اجزاء آن گرفته تا کوچک‌ترینش - ادنی خلل و اشکالی در آن نخواهی یافت. و مجموعه‌ی این هستی بر کامل‌ترین و تمام‌ترین شیوه‌های آفرینش آفریده شده است و اگر آنان از علم و دانش بهره‌ای می‌داشتند در ورطه‌ی این گمان فاسد نمی‌افتادند!

خداوند در آیه‌ی ۸ از سوره‌ی «روم» مطلبی به این مضمون بیان می‌دارد. «اگر انسان‌ها در ذات و نفس خویش تفکر می‌ورزیدند، یعنی در مورد آفرینش عظیم و بی‌نظیر متمثل در آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست به تأمل و تفکر

می‌پرداختند به یقین می‌رسیدند که خداوند حکیم این کائنات را جز به حق و از روی حکمت نیافریده است و این آفرینش دارای وقت معین و سرآمد محتوم و مقدر است که با فرا رسیدن آن، وقت وجودش پایان خواهد یافت» سپس می‌فرماید: **(وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ)** و این بدین معنی است که افراد کافر به لقای پروردگار، به علت نداشتن اندیشه سالم و عدم تفکر ذاتی آرام درباره‌ی این کائنات، نتوانسته‌اند حکمت خداوند در آفرینش این هستی را دریابند و در نتیجه‌ی آن به لقای پروردگارشان ایمان نیاورده‌اند لقایی که بدون آن، تحقق یافتن حقی که خداوند آفرینش را به خاطر آن آفریده است ممکن نخواهد گردید!!

۵- اهل ایمان به واسطه‌ی نور بصیرت و ایمانشان حکمت و هدف خداوند از آفرینش آسمان‌ها و زمین را درمی‌یابند. و ادراک حکمتی که خداوند آفریده‌ها را به خاطر آن آفریده است نشانه‌ی عظیمی است برای آنها بر پروردگاری خداوند حکیم: این مطلب را آیه‌ی ۴۴ از سوره‌ی «عنکبوت» به صراحت بیان داشته است و روشن است که ایمان جز از طریق اندیشه‌ورزی سالم و علم صحیح کامل نمی‌شود لهذا انسان هرچه عقلش راجح‌تر و معرفت و علمش بیشتر و پربارتر باشد اعتقاد و ایمانش به خداوند تبارک و تعالی کامل‌تر و راسخ‌تر خواهد گشت. و انسان مؤمن به حقانیت خداوند متعال یقین دارد چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [حج/۶]

[آن (چیزهایی که در آیات پیشین درباره مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان خاطر است که (بدانید) خدا حق است و (لذا نظامی را که آفریده نیز حق بوده و بی‌هدف نیست، و به زبان حال به شما می‌گوید:) او مردگان را زنده می‌گرداند، و وی بر هر چیزی توانا است.]

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

[لقمان/۳۰]

[این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر آن است که خداوند حق است، و آنچه را که بجز او به فریاد می‌خوانید و پرستش می‌نمائید باطل است، و خداوند والا مقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است (که به توصیف درآید).]

از خداوند که حق است جز حق صادر نمی‌شود یعنی جز حق نمی‌گوید و جز حق انجام نمی‌دهد و نمی‌آفریند و حکم نمی‌کند مگر به حق، چنانکه خود می‌فرماید:

۱- ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [احزاب/۴]

[خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است (همان گونه که کسی دو پدر و یا مادر ندارد)، خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران شما نمی‌سازد، و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. این سخنی است که شما به زبان می‌گوئید (چرا که رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قرار دادهای و شعارها هرگز حاصل نمی‌شود). خداوند حق می‌گوید و به راه راست راهنمایی می‌کند.]

۲- ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [اغافر/۲۰]

[خداوند به حق و عدل داوری می‌کند، و کسانی را که به جای او به فریاد می‌خوانند (به سبب عجز و ناتوانی) کمترین داوری از دست ایشان ساخته نیست (و اصلاً کاره‌ای نیستند تا داوری به پیش ایشان برده شود). تنها خدا شنوا و بینا است.]

۳- ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [یونس/۳۵]

[بگو: آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی هست که به سوی حق راه نماید (و راه راستین را بنماید)؟ بگو: خدا راه حق را می‌نماید. آیا آن کس که راه راست را نشان می‌دهد سزاوارتر است که پیروی شود (و انسان به فرمان او رود) یا کسی که راهی نمی‌نماید و بلکه باید خودش راهنمایی گردد (و راه برده شود)؟ شما را چه می‌شود (که چراغ عقل از کفتان به در می‌رود؟ به دنبال چه چیز می‌روید؟) این چه حکمی است که می‌کنید؟]

۴- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[عنکبوت/۴۲]

[خداوند از چیزهایی که بجز خدا به فریاد می‌خوانند آگاه است و او چیره کار بجا است (و بر نابودی آنان توانا است، ولی حکمتش ایجاب می‌کند که به مردمان فرصت کافی بدهد و بر همگان اتمام حجت کند).]

۵- ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ آيَةً وَأَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُجْعًا ﴾ [کهف/۱۸]

[ای مخاطب! اگر چنین می‌شد که بدیشان بنگری) در حالی که ایشان خفته بودند، آنان را بیدار می‌انگاشتی. ما آنان را به راست و چپ می‌گردانیدیم (و زیرورو می‌کردیم، تا اندامهایشان سالم بماند) و سگ ایشان بر آستانه (غار) دستهای خود را (به حالت نگهداری) دراز کشیده بود. اگر بدیشان می‌نگریستی از آنان می‌گریختی و سرتاپای تو از ترس و وحشت پر می‌شد.]

۶- خداوند میزان دقیقی در این کائنات قرار داده است، و هر چیزی در آن طبق

برآوردی دقیق و میزانی مضبوط اندازه‌گیری و وزن گشته است. لذا بر انسان واجب است زندگی خود را طبق میزان شرعی - که خداوند آن را فرو فرستاد است - تنظیم گرداند و در سیر حیات مسیری در پیش نگیرد که مخالف و متباین با مسیر و وضعیت سایر آفریده‌ها باشد.

آیات ۷ و ۸ و ۹ از سوره «الرَّحْمَن» به این مطلب اشاره نموده‌اند.

چنانکه ملاحظه می‌گردد خداوند متعال واژه «المیزان» را در این ۳ آیه تکرار فرموده است. و در هر یک از آیات ۱ بار این واژه آمده است. طبق فهم و برداشت من - و خداوند خود حکیم و علیم است - معنای «المیزان» در این ۳ آیه متفاوت است و در هر آیه‌ای به معنای ویژه‌ای آمده است هرچند این معنای سه‌گانه مشابه همدیگر و از هم نزدیکند.

الف: مقصود به «میزان» در آیه‌ی ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ همان توازن دقیق و دهشت‌انگیزی است که خداوند متعال در آفریده‌های خود قرار داده است، توازنی که بر کوچک‌ترین آفریده مانند اتم و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، تا بزرگ‌ترین آنها - طبق علم کنونی ما - که کهکشان‌ها می‌باشند حاکم است خواه در یک آفریده‌ی مستقل یا در مجموع آفریده‌ها باهم، و ارتباط میان برخی از آنها با برخی دیگر. بخش زیادی از این توازن عجیب برای بشر کشف گردیده است و طبق وعده‌ی خداوند حکیم - در آینده - بخش بیشتری از آن مکشوف خواهد گردید.

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت/۵۳]

[اما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟).]

ب: و اما مقصود به آن (المیزان) در آیه‌ی ﴿أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ بر حسب ظاهر شریعتی است که خداوند آن را برای توازن بخشیدن به زندگی انسان و ایجاد عدل و

استقامت در آن فرو فرستاده است. خداوند متعال عدم طغیان در میزان دوم (شریعت) را به وضع میزان اول (اتزان و توازن) منوط نموده است و این بدین معنی است که همچنانکه آفرینش طبق میزانی معین شکل گرفته است و بخشی از آن با بخش دیگر مرتبط می‌باشد و همه چیز در آن طبق حساب و میزان است چنانکه خداوند می‌فرماید:

۱- ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ﴾ [اعد/۸]

خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل می‌کند (و بار او پسر یا دختر است، و وضع جسمانی و روحانی، و کیفیت و کمیت استعدادها و نیروهای بالقوه در او چگونه است)، و می‌داند که رحمها از چه چیز می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات دوران عادی و قاعدگی و ایستنی آنها چگونه بوده و زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال است)، و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از اندازه معین و حساب مشخص برخوردار است).]

۲- ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ [حجر/۱۹]

[ما زمین را گسترانیده‌ایم و در زمین کوههای استوار و پابرجائی را پدید آورده‌ایم، و همه چیز را به گونه سنجیده و هماهنگ و در اندازه‌های متناسب و مشخص در آن ایجاد کرده‌ایم.]

۳- ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [حجر/۲۱]

[او چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش ما است و جز به اندازه معین و مشخصی (که حکمت ما اقتضاء کند) آن را فرو نمی‌فرستیم.]

به همان شیوه لازم است که شما انسان‌ها نیز متوازن و حساب شده رفتار کنید و از سنت حاکم بر تمامی هستی مستثنی نشوید و حیات خود را طبق ضوابط شریعت تنظیم نمایید و از حدود آن تجاوز نکنید!

در جای دیگری از قرآن کریم می‌فرماید:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [شوری/۱۷]

[خدا است که کتاب (قرآن) را نازل کرده‌است که مشتمل بر حق و حقیقت است (و جنبه ذهنی و پنداری ندارد، و در قرآن، برای ارزیابی ارزشها، ضوابط و قواعد) و معیار و میزان ایجاد کرده است. تو چه می‌دانی، شاید قیامت نزدیک باشد (و هرچه زودتر به حساب همگان رسیدگی شود).]

مقصود به میزان در این آیه یا عدل و دادگری است که به واسطه‌ی پیروی از قرآن به وجود می‌آید؛ یا به هر وسیله‌ای گفته می‌شود که خداوند در راستای تحقق

بخشیدن به تهیه و تحصیل عدل آن را به بشر الهام می‌کند و به واسطه‌ی آن عدل را در زندگی او محقق می‌سازد و یکی از این وسایل، آلت معروف موسوم به ترازو است که آن هم در عصر کنونی دارای تنوع و تعدد فراوان است.

ج: ﴿وَأَقِمْوْا لَوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ روشن است که مقصود به «المیزان» در این آیه وسیله‌ی معروفی است که اشیاء به واسطه‌ی آن وزن می‌شوند به دلیل اینکه بعد از امر به اقامه‌ی وزن به قسط آمده است و معلوم است که وزن به قسط جز به واسطه‌ی ترازو و میزان اقامه نمی‌شود.

بنابراین: میزان اوّل عبارت است توازن موجود و نهفته در عموم هستی از جهت کیفیت و چگونگی آفریده‌ها و حجم و مقادیر و اندازه‌ی آنها و حرکات و ارتباط برخی از اعضای آن با برخی... تا آخر.

میزان دوم نیز، عبارت از میزان امری، شرعی است که خداوند برای تنظیم حیات بشر و متوازن نمودن آن، و منسجم گردانیدن آن با تمامی آفریده‌های بی‌نهایت دقیق و متوازن، فرو فرستاده است.

میزان سوم هم عبارت از آلت وزن کردن است آلتی که وسیله‌ی تحقیق عدل و قسط و توازن در حیات بشر می‌شود.

مبحث پنجم: همه چیز در این هستی و آفرینش در نهایت حکمت و دقت آفریده شده،

و بر زیباترین صورت به عرصه‌ی وجود آورده شده است

این حقیقت را آیات فراوان از کتاب الله حکیم توضیح داده و تبیین کرده‌اند و اینک چند مثال در این زمینه:

۱- ﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (۶) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۷﴾ [سجده/۶-۷]

[او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است، و چیره و مهربان است، * آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید.]

۲- ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [نمل/۸۸]

[کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری، در حالی که کوهها مانند ابرها در سیر و حرکت هستند (چرا که کوهها بخشی از کره زمین بوده و کره زمین به دور خود و به دور خورشید می‌گردد). این ساختار خدائی است که همه چیز را محکم و استوار (و مرتب و منظم) آفریده است. (خداوندی که حساب و نظام در برنامه آفرینش او است) مسلماً وی از کارهائی که شما انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان را بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد).]

۳- ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَإِذْجَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿۷﴾ ثُمَّ أَنْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿۸﴾﴾ [ملک/۳-۴]

[آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکمفرما است). پس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را واری کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟ * باز هم (دیده خود را پگشای و به عالم هستی بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورنه انداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران، و درمانده و ناتوان، به سویت باز می‌گردد.]

۴- ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ فِي آيٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۸۵]

[آنان به یکتاپرستی و توحیدی که محمد ایشان را بدان می‌خواند، ایمان نمی‌آوردند] آیا آنان به ملک (پهناور و عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی‌نگرند (و آنها را ورنه‌انداز و واری نمی‌کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی‌اندیشند که چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند، و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند. اگر آنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان، ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می‌آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟ چه نادان مردمانند؟!]

۵- ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (۳)﴾ [اعلیٰ/۱-۳]

[تسبیح و تقدیس کن پروردگار والا مقام خود را. * همان خداوندی که (چیزها را) می‌آفریند و سپس (آنها را) هماهنگ می‌کند و) می‌آراید. * خداوندی که اندازه‌گیری می‌کند و (هرچیزی را آن گونه که شایسته و بایسته است می‌آفریند، و آن گاه آن را به کاری) رهنمود می‌نماید (که باید بکند).]

۶- ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه/۵۰]

[موسی] گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است.]

با توجه به اینکه در مبحث اوّل از فصل اوّل، از این حقیقت پرده برداشتیم که هر آنچه که در آفرینش وجود دادر آفریده‌ی خدا است و مجموع هستی در انتهای دقت و احکام و استواری و نظام آفریده شده است و بر تمامی آن عدّه از آیات قرآنی که بدان‌ها استشهاد ورزیده بودیم تعلیق و توضیحی نوشتیم. آنچه را که در آن‌جا گفته‌ایم تکرار نخواهیم کرد. اما از باب تأکید و به اختصار می‌گوییم:

گمان در این نیست که تنها خداوند دانا به همه‌ی اسرار کائنات است و تنها او از نظام و استواری عجیب و سرسام‌آور موجود در آن - که خود به ودیعه نهاده است - باخبر است. خواه به صورت مجموعه‌ی کلی آن‌ها را در نظر بگیریم یا فرد فرد و یک به یک اعضای آن را به صورت منفرد در نظر بگیریم چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [ملک/۱۴]

[مگر کسی که (مردمان را) می‌آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی‌داند، و حال این که او دقیق و باریک بین بس آگاهی است؟!]

آفریدگار آگاه به خفایای امور و خبیر و علیم و حکیم و سمیع و بصیر **جَلَّ جَلَالُهُ** در مجموع آیات فوق الذکر پرده از اسرار امور ذیل برمی‌دارد.

۱- همه چیز را خداوند بدون نمونه‌ی سابق و به زیباترین صورت و بهترین شیوه از نیستی به عرصه‌ی هستی آورده است. آیه‌ی ۷ از سوره‌ی «سجده».

۲- همه‌ی آفریده‌ها را بدون استثناء در اعلی درجه‌ی استواری و نظام به وجود آورده است. آیه‌ی ۸۸ از سوره‌ی «نمل» و آیه‌ی ۲ از سوره‌ی «اعلی».

۳- انسان‌ها هرچند با دقت نظر و تحقیق عمیق در کائنات و آفریده‌های خداوند بنگرند نمی‌توانند کوچک‌ترین و کمترین خلل در آفرینش بیابند و بر کوچک‌ترین نقص در آن اطلاع نخواهند یافت. آیات ۳ و ۴ از سوره‌ی «ملک» و آیه‌ی ۱۸۵ از سوره‌ی «اعراف».

۴- خداوند همه چیز را بر اساس تقدیر و برآورد دقیق - دقتی که عقل‌ها از آن متحیر می‌گردند - آفریده است. آیه‌ی ۴۹ از سوره‌ی «قمر» و آیه‌ی ۳ از سوره‌ی «اعلی».

۵- خداوند مبارک نام، همه‌ی آفریده‌ها را به سوی ادای وظیفه‌ای که برای آن‌ها محدود و مشخص شده است هدایت کرده و هیچ چیز بی‌اندازه سرانگشتی از وظیفه‌ی که برایش تعیین گشته تخطی و تجاوز نمی‌کند - به جز انسان و جن که خداوند حکیم قدرت انتخاب و آزادی را در قسمت ارادی ابتلائی، امتحانی، به آنان ارزانی داشته است. آیه‌ی ۵۰ از سوره‌ی «طه»، و آیه‌ی ۳ از سوره‌ی «اعلی».

آری خداوند آفریدگار دانا در رابطه با آفریده‌هایش - و او راستگوترین گویندگان است - چنین می‌فرماید:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعََنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

[انساء/۸۷]

[جز خدا، خدائی نیست. حتماً شما را (بعد از مرگ زنده می‌گرداند و) در روزی که شکی در (وقوع) آن نیست گرد می‌آورد. (خدا است که این را می‌گوید) و چه کسی از خدا راستگوتر است؟!]

و مصداق آنچه را که خداوند می‌فرماید در عالم واقع مشاهده خواهید کرد. و در دو میزان «آفاق» و «انفس» نیز به صورت واضح تر از وضوح خورشید در هنگام ظهر

در وسط آسمان آن را مشاهده خواهید نمود. و انسان هر اندازه از رجحان عقلی بیشتر و عمق علمی و وسعت معرفت زیادتری برخوردار باشد به قناعت بیشتری راجع به نظام و استواری و احکام بیش از حد در آفرینش خداوند به صورت عام، و در یک یک پدیده‌ها به صورت خاص پی خواهد برد. لذا خداوند حکیم دانشمندان و عاقلان را در میدان اطلاع بر اسرار آفرینش مورد تقدیر و ستایش قرار داده، و آنها را بر مشاهده‌ی آیات دال بر آفریدگاری و پروردگاری خود که در آینه‌ی ظواهر کائنات و هستی «متقن الصنع» ظهور یافته‌اند ستوده است چنانکه می‌فرماید:

۱- ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران/۱۹۱]

ا کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) یاد می‌کنند و درباره آفرینش (شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) آسمانها و زمین می‌اندیشند (و نقشه دلریا و ساختار حیرت‌زای آن، شور و غوغائی در آنان برمی‌انگیزد، و به زبان حال و قال می‌گویند: پروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات) را بیهوده و عبث نیافریده‌ای؛ تو منزّه و پاکی (از دست یازیدن به کار باطل!)، پس ما را (با توفیق بر انجام کارهای شایسته و بایسته) از عذاب آنش (دوزخ) محفوظ دار.

این بود ستایش و مدح و ثنای خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** بر عقلا و متفکران آنهایی که در آفرینش تأمل می‌ورزند و به یاد و ذکر خداوند می‌پردازند و حکمت و فلسفه‌ی هستی را درک می‌نمایند.

۲- ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾

[فاطر/۲۷-۲۸]

[(ای عاقل!)] مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب سودمندی را می‌باراند و با آن محصولات گوناگون و میوه‌های رنگارنگ را به وجود می‌آورد؟ (و مگر نمی‌بینی که) کوه‌ها خطوط و جاده‌هایی است (که بر سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده‌هایی) که برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پر رنگ است، و هر یک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار، بر چهره زمین ترسیم گشته) است. * انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. (این نشانه‌های بزرگ آفرینش، بیش از همه توجه خردمندان و فرزندان را به خود جلب می‌کند، و این است که) تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و بس آموزگار (برای بندگان توبه‌کار و امیدوار به الطاف کردگاری) است.

و این هم ثنا و ستایش او بر علما و دانشمندان آگاه و مطلع بر برخی از اسرار آفرینش، و بیان اینکه تنها آنان به معنی واقعی کلمه از او خشیت دارند و از او می‌ترسند. زیرا انسان هرچه در زمینه‌ی معرفت آفریده‌های بدیع و «متقن الصنع» خداوند راسخ قدم‌تر باشد بصیرت و علمش نسبت به صفات آفریدگار علیم و قدیر بیشتر خواهد گردید. و در نتیجه بیشتر از او می‌ترسد و هیبت او بیشتر در دلش مستقر می‌شود و جلالت او را بهتر در می‌یابد و خشیت و حیاءش از او بیشتر می‌شود و در نهایت بیشتر و بیشتر او را تعظیم می‌نماید.

این از یک سو، و دانشمندان با انصاف و متخصص در فروع علوم و معارف مختلفه به حقیقت ذکر شده اعتراف ورزیده‌اند. دانشمندان علوم فیزیک و شیمی و علمای فلک‌شناسی و زمین‌شناسی و متخصصان در علوم گیاه‌شناسی و علم بیولوژی و پزشکان و دانشمندان تشریح اجسام و دانشمندان روان‌شناس و جامعه‌شناس... تا آخر. همه‌ی این دانشمندان و پژوهشگران؛ - هر کس در زمینه‌ی تخصص مربوط به خودش که در آن تعمق بیشتری دارد - اعتراف می‌نمایند که همه‌ی اشیاء و آفریده‌ها بر برترین و زیباترین و کامل‌ترین شکل آفرینش و صنعت آفریده شده‌اند. طوری که زیباتر و بهتر و برتر از شکلی که هر موجودی هم اکنون بر آن قرار دارد برایش ممکن و متصور نیست.

به عنوان مثال دانشمندان دانش فلکیات و فیزیک می‌گویند:

حجم اجرام سماوی، ستاره‌ها و سیاره‌ها و ماه‌ها، و اندازه‌ی تراکم‌شان، و بعد مسافت برخی از آنها از برخی، و چگونگی حرکت و گردش آنها، و قوه‌ی جاذبه‌ای که رابط بین آنها است و همه‌ی شئون دیگرشان طوری تنظیم گردیده‌اند که واجب بود آن‌چنان باشند که الآن بر آن هستند چون اگر یکی از این مقادیر بسیار دقیق از وضعیتی که هم اکنون دارد تغییر می‌کرد و کمتر یا بیشتر می‌شد نظام آن دچار اختلال می‌گردید و سیر و حرکت آن بر استقامت نمی‌ماند.

همچنین پزشکان و دانشمندان تشریح اجسام می‌گویند:

وضعیتی که هم اکنون بدن انسان بر آن قرار دارد وضعیتی نمونه و بهترین است که بهتر از آن قابل تصور نیست خواه از نظر شکل ظاهری (دکور) جسم، یا از جهت

اعضای تشکیل دهنده‌ی آن مانند پوست که پوششی است برای کل بدن و موهایی که پوشاننده‌ی آن مقدار از جسم‌اند که لازم است پوشانیده شوند چون سر و برخی دیگر از اعضا که اولی به طور کلی پوشانده شده و دومی بعضی از آن به واسطه‌ی مپوشانیده گردیده است. و اسکلت استخوانی بدن که محکم و هم‌آهنگ و مرتبط است از مجموعه‌ی سر گرفته تا ستون فقرات تا پاشنه‌ی پاها، ارتباط و اتصال میان استخوان‌ها به واسطه‌ی مفاصل استخوانی یا غضروفی (نرمه استخوانی) که تعدادشان به ۳۶۰ مفصل می‌رسد و خداوند متعال در آیه‌ی زیر بدان اشاره فرموده است.

﴿مَنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمَلَهُمْ بَدِيلًا﴾ [انسان/۲۸]

اما ایشان را آفریده‌ایم و بندها و پیوندهای اندامشان را سفت بهم بسته و استوار داشته‌ایم، و هر وقت بخواهیم (ایشان را نابود می‌کنیم و) انسانهای دیگری را جایگزین آنان می‌سازیم.

آری! در این پدیده به تنهایی نشانه‌ها و نشانه‌هایی وجود دارد! این از جهت ظاهر بدن که بر همگان آشکار است و همه‌ی انسان‌ها به دقت و ریزه‌کاری موجود در آن پی می‌برند اما اگر به قسمت داخلی و باطنی بدن بپردازیم و کار دائمی و مستمر اعضای پیچیده‌ی بدن را مانند دماغ، و قلب، دستگاه تنفس و دستگاه هاضمه و دستگاه ادرار و دستگاه مقاومت داخلی بدن که در گلوبول‌های سفید خون متمثل می‌گردد و به سوی هر جسم و شیئی غریب و ناشناس هجوم می‌برند و آن را از پای در می‌آورند حتی به مقابله با خبیث‌ترین میکروب‌ها و خطرناک‌ترین باکتری‌ها و خطرناک‌ترین انواع سموم برمی‌خیزند! بعد دستگاه‌های شنوایی، بینایی، کلام، چشایی، بویایی و دستگاه لمس که هر کدام از این‌ها در ذات خود معجزه‌ای هستند که عقل ذوی العقول را به حیرت می‌اندازد به ویژه دو دستگاه شنوایی و بینایی که در موارد بسیار در کتاب خدا با فؤاد (عقل)^۱ جمع گشته‌اند سپس... و سپس... الخ... آری وقتی به سوی این اعضای درونی جسم انتقال پیدا می‌کنیم در می‌یابیم که نشانه‌های پروردگاری و عظمت و علم و توانایی و مهربانی و کاردانی خداوند آنقدر وسیع‌اند

۱- در باب دوم فصل اول آن، سبب این‌که کلمه‌ی فؤاد را در بیشتر آیات کتاب خدا به عقل تفسیر کرده‌ام نه به قلب - آن‌چنان‌که شایع است - توضیح خواهم داد و شاید فلسفه‌ی این‌که خداوند کلمات سمع و بصر و فؤاد را در قرآن فراوان آورده است این باشد که موجودات عموماً یا غیر محسوس‌اند که عقل آنها را از طریق آثارشان شناسایی می‌کند یا مسموع الصوت اما غیر قابل رؤیت‌اند، یا قابل رؤیت با چشم سر.

که در توان هیچ صاحب بیان یا بنانی (سر انگشتی) نیست که آنها را بیان دارد هر چند که تمامی عمر خویش را در این زمینه به فنا رساند؛ لذا خداوند می‌فرماید:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [نین/۴]

[ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ایم.]

و این چنین هر متخصصی که در فروع علمی از انواع علوم کاشف از سنن حکیمانه‌ی خداوند که در آفرینش دقیق الصنع جلوه‌گرند دقت کند اعتراف می‌ورزد که هر آفریده‌ای در نهایت دقت و حکمت و میزان آفریده شده است، که بهتر و زیباتر از آن در تصور نمی‌گنجد و همگی می‌گویند:

اگر چیزی از آفریده‌ها - در هر بعدی از ابعاد وجودیش - بر غیر شکل و صورتی که هم اکنون بر آن است می‌بود حالش دچار اختلال می‌گشت، و فرجامش بد، و در نهایت گرفتار زوال و نابودی حتمی می‌شد؟!

در فصل اول به نقل از (جفری براون) مؤلف کتاب (الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر)^۱ گفتیم:

«... همه پدیده‌های مادی ملموس در هستی یک راه و سلک منطقی و معقول در پیش می‌گیرند و آنچه که باعث گشته انسان آن را بد فهم کند، غیر از عقل مشوش و نامنظم او چیز دیگری نیست.»^۲

***

۱- تمدن اروپا در قرن ۱۹

۲- نگاه: تمدن اروپا در قرن ۱۹، ص ۸۴

مبحث ششم: خداوند همه‌ی این آفریده‌ها را به خاطر انسان،
و ابتلای او به واسطه‌ی آن، سپس مجازات نمودنش آفریده است

آیات مبارکه‌ی فراوان به این حقیقت تصریح فرموده‌اند و اینک نمونه‌هایی از آنها.

۱- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ الْغُيُوبَ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود/۷]

[خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از آن، جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در گستره گیتی نبوده و این جهان هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (این ماده عظیم به ظاهر) آب قرار داشت. (این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد می‌کنند). اگر به آنان بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باورکردنی نیست و واقعیت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد).]

۲- ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝۲﴾ [ملک/۱-۲]

[بزرگوار و دارای برکات بسیار، آن کسی که فرمانروائی (جهان هستی) از آن او است و او بر هر چیزی کاملاً قادر و توانا است. * همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده است.]

۳- ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۷ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ۝۸﴾ [حجف/۷-۸]

[ما همه چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم (و جهان پرزرق و برق، و پر نعمتی را برای انسانها آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائیم (و ببینیم از آنان) کدام یک کار نیکوتر می‌کند. * و ما (عاقبت این جهان پرزرق و برق مردمان را در هم می‌پیچیم و) آنچه را روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پر جوش و خروش را بیابان بَرهوت خشک و خاموش می‌گردانیم، و نیکان را

به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم.)

۴- ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ﴾ (۵۹) ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَمْ يَعْزِزْهُمُ اللَّهُ بِمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ (۶۰/نمل-۵۹)

(ای پیغمبر!) بگو: خدای را سپاس (می‌گوییم که تباهکاران همچون قوم ثمود و گردنکشان همسان فرعونیان را به دیار عدم فرستاد، و از خدا درخواست می‌نمایم که نازل فرماید) رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزیده خویش. آیا خدا (که این همه قدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است (برای پرستش و کرنش) یا چیزهایی که انبار خدا می‌سازید (و فاقد نفع و ضرر هستند و چیزی از آنها ساخته نیست؟). * (آیا بتهائی که خدا شما هستند بهترند) یا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، و برای شما از آسمان آبی بارانده است که با آن باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ایم؟ باغهایی که شما نمی‌توانستید درختان آنها را برویانید. آیا (با توجه به آفرینش آسمانها و زمین و نزول باران و برکات و ثمرات ناشی از آن، و هماهنگی و پیوند لطیف و دقیق هر یک از این آفریده‌ها) معبودی با خدا است؟! اصلاً ایشان قومی هستند (از حق پرستی به بت پرستی) عدول می‌کنند.)

۵- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (ابراهیم/۳۲-۳۴)

[خدا کسی است که آسمانها و زمین را آفریده است و از (ابر) آسمان آب را پائین آورده است، و با آن میوه‌ها و دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما گردانده است، و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه و اراده او حرکت کنند، و رودخانه‌ها را در اختیار شما قرار داده است (تا در آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها مورد استفاده قرار گیرند). * و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به برنامه (نورافشانی و تربیت موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه می‌دهند. و شب را (برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخر شما ساخته است. * و به شما داده است هر آنچه که خواسته باشید، و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان ستمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا را نادیده بگیرد و به جای پرستش دهنده نعمتها، چیز دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار برتابد).]

۶- ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (القمان/۲۰)

[آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و

افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگری، درباره (شناخت و یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند.

۷- ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[جاثیه/۱۳۶]

[و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود، مسخر شما ساخته است. قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چرخش در آوردن چرخه حیات به نفع انسانها) نشانه‌های مهمی (بر قدرت و مهربانی خدا در حق آدمیزادگان) است، برای کسانی که می‌اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و بر و به خود زندگی می‌نگرند).]

دلالت ورزیدن این آیات بر یک حقیقت عظیم که آن را عنوان این مبحث قرار دادیم بسی واضح و روشن است. به شرح آتی:

۱- در آیه‌ی ۷ از سوره‌ی «هود» خداوند تبارک و تعالی اعلام می‌دارد که او آسمان‌ها و زمین را در شش روز (یعنی: شش مرحله و مدت زمانی) آفریده است و در آن هنگام عرشش بر آب قرار داشت سپس بشر را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ یعنی خداوند همه‌ی این آفریده‌ها را به خاطر ابتلا و امتحان شما آفریده است تا از کانال واقع عملی روشن گردد که، چه کسی از شما طبق ترازوی عدالت خداوند عملش زیباتر و بهتر و فاضل‌تر خواهد بود. بنابراین: این هستی از آسمان‌ها گرفته تا زمین و هر آنچه در میان این دو قرار دارد، یا هر آن چه این دو مشتمل بر آن هستند همه را خداوند حکیم به منظور ابتلا و امتحان بشر آفریده است پس آفرینش به منزله‌ی میدان اختبار و امتحان بشر است.

۲- آیات ۱ و ۲ از سوره‌ی «ملک»: خداوند متعال در این دو آیه عظمت و بزرگی و پادشاهی و مالکیت و قدرت خود را بر همه‌ی اشیاء اعلام می‌دارد سپس بیان می‌دارد که دو پدیده‌ی مرگ و زندگی را به قصد ابتلا و امتحان انسان آفریده است تا واقعیت حال انسان‌ها از خلال اعمال و رفتارشان برای خداوند معلوم گردد. و معلوم گردد که چه کسی از نظر عمل از دیگری بهتر است سپس می‌فرماید: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ تا بدکاران مستکبر بدانند که خداوند عزیز است و در آینده از آنان انتقام خواهد گرفت و از دست او نجاتشان نخواهد بود. و همچنین تا نیکوکاران و صالحان بدانند که خداوند بخشنده است و در

آینده آنها را می‌بخشد و مورد ترحم قرار خواهد داد و از قصور و تقصیرشان در می‌گذرد.

۳- در آیه‌های (۷ و ۸) از سوره‌ی «کَافٍ»، خداوند حکیم بیان می‌دارد که او زمین را مزین گردانیده و همه‌ی اشیاء مورد احتیاج بشر را در آن قرار داده است تا بدین وسیله انسان‌ها را امتحان کند که عده‌ای از آنها در مسابقه‌ی انجام اعمال صالحه بر دیگران سبقت می‌گیرند و عملشان از سایرین نیکوتر است. سپس خداوند جَلَّ جَلَالُهُ اعلام می‌دارد که در آینده زمین و هر آنچه که در آن است از کالاهای زمینی و تزئینات را نابود می‌گرداند و سطح زمین به مانند زراعت درو شده در می‌آید که اثری از آن باقی نمی‌باشد! این واقعه در پایان حیات در روی زمین به وقوع خواهد پیوست و بعد از آن انسان‌ها امتحان خودشان را خواهند داد.

این از یک سو: از سوی دیگر برخی از علما از جمله «فضیل بن عیاض» رَحِمَهُ اللهُ (أَحْسَنَ عَمَلًا) را به خالص‌ترین و صواب‌ترین آن تفسیر کرده اند. عمل خالص هم، عملی است که خالصانه برای خدا باشد و غیر او را در آن سهم و نصیبی نباشد. همچنانکه عمل صواب، عملی است که موافق شرع باشد و از جاده‌ی آن انحراف پیدا نکند بنابراین معنای ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ چنین می‌شود: تا شما را امتحان کند که کدام‌یک از شما از نظر نیت پاک‌تر و از شریعت پیروی کننده‌تر است.^۱ و شکی در این نیست که هرچه اخلاص انسان در پرستش و اطاعت برای خدا بیشتر باشد، سعی می‌کند که در همه‌ی کارها و تصرفاتش بیشتر از شریعت پیروی کند. زیرا برای درستی پرستش در پیش گرفتن صراط مستقیم لازم است.

و هرچه تمسک انسان به شریعت خدا و متابعتش از سنت رسول الله ﷺ بیشتر باشد اخلاص و تجردش برای خداوند تبارک و تعالی بیشتر خواهد گشت.

۴- در دو آیه‌ی (۵۹ و ۶۰) از سوره‌ی «نمل»، و آیه‌ی ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ از سوره‌ی ابراهیم، خداوند متعال میان آفرینش آسمان‌ها و زمین از یک سو و فرو فرستادن آب از آسمان (ابرها) و سبز نمودن گیاهان و بیرون آوردن میوه برای بشر از سوی دیگر ارتباط و هماهنگی ایجاد کرده است بنابراین، همچنانکه میان فرو فرستادن آب از

۱- نگاه: المصباح المنیر فی تهذیب تفسیر ابن کثیر، ص ۶۲۹.

ابرها در قالب (برف و باران و تگرگ) و سبز کردن گیاهان و زراعت و میوه‌ها رابطه‌ی برقرار است و ارتباط شدیدی با زندگی بشری بر روی این گره‌ی خاکی دارد، به همان شیوه آفرینش آسمان‌ها و زمین نیز ارتباط محکمی به امور فوق الذکر دارد و همه‌ی این اشیاء دست به دست هم داده‌اند تا یک زندگی پر از سعادت و لذت بخش را - از ناحیه‌ی مادی - برای انسان فراهم کنند لذا خداوند در تعقیب بر دو آیه‌ی سوره‌ی نمل می‌فرماید:

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ [نمل/۶۰]

و در تعقیب بر آیه‌های سوره‌ی ابراهیم می‌فرماید:

﴿وَأَتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَسَاءٍ تَمْوَهُ ۖ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [ابراهیم/۳۴]

معنای تعقیب اول چنین است: بر انسان‌ها لازم است همراه با خدای یگانه خدای دیگری پرستش نکنند چون خدایی سوای او وجود ندارد اما انسان‌ها - کافران - از جاده فطرت و عقل - قبل از جاده‌ی شرع - منحرف می‌شوند. بنابراین گوش فرا ندادنشان به ندای فطرت درونی و حکم عقلی سپس وحی ربّانی، باعث شده که این عاقبت نگونسار و بدبختی‌آور را در پیش رو داشته باشند.

و اما معنای تعقیب دوم: نعمت‌های خداوند کریم آنقدر فراوانند که در حساب و شمارش نیایند. اما انسان - کافر - بر نفس خویش بسیار ستم می‌ورزد و بسیار به ناسپاسی پروردگارش برمی‌خیزد، و گرنه چه چیزی باعث می‌شود که از عبادت پروردگارش سرباز زند که شب و روز در نعمت‌های او به سر می‌برد، و چگونه او را فراموش می‌نماید یا در برابر او عصیان می‌ورزد.

۵- و در هر کدام از آیه‌ی ۲۰ سوره‌ی «لقمان»، و آیه‌ی ۱۳ از سوره‌ی «جاثیه»، خداوند «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى» اعلام می‌دارد، که هر آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد را برای انسان مسخر و رام کرده است یعنی آن را مطیع اراده‌ی انسان‌ها قرار داده است و انسان‌ها هم به مقدار کشف سنن خدایی حاکم بر آن از آن بهره می‌برند و در آیه‌ی سوره‌ی «لقمان» - خداوند سبحان - اضافه می‌فرماید و به یاد انسان‌ها می‌آورد که:

نعمت آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنها است از جانب او «جَلَّ جَلَالُهُ» برای انسان‌ها مسخر گشته است. (واسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة) لباس (سابغ) به لباسی گفته می‌شود که کامل و فراگیر و پوشاننده‌ی همه‌ی بدن باشد.^۱ و مقصود از جمله‌ی (وَ اسْبِغْ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً) یعنی نعمت‌های خود را بر شما فراگیر و کامل، وافی و کافی گردانید. چنانکه در سوره‌ی «ابراهیم» آیه‌ی ۳۴ می‌فرماید: ﴿وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ﴾ یعنی به شما بخشید هر آنچه که در زندگی زمینی بدان احتیاج و نیاز دارید و به زبان حال آن را از خداوند خواسته‌اید.

مقصود از نعمت‌های ظاهری آن دسته از نعمت‌ها هستند که نمایان و قابل رؤیت هستند و برای ادراک آنها نیازی به تأمل و دقت نظر وجود ندارد. خواه آن نعمت در درون ذات خودمان باشد یا در اطراف ما. و منظور از نعمت‌های باطنی هم آن دسته از نعمت‌هایی‌اند که پوشیده و مخفی‌اند و آن‌چنان دقیق‌اند که جز بعد از تأمل و دقت نظر قابل کشف و مشاهده نیستند.

از این آیات روشن‌گر فهمیده می‌شود که خداوند تبارک و تعالی همه‌ی این هستی را برای این آفریده که صحرای امتحان و میدان اختباری برای انسان باشد و این مطلب واضح و مصرّح به است. بنابراین: همه‌ی آسمان‌ها - که انسان تاکنون تنها جزء کمی از آنها را کشف کرده است و این مطلب را ان‌شاءالله در مبحث هشتم توضیح خواهیم داد - با زندگی انسان‌ها در روی کره‌ی زمین ارتباط دارند. اما این امر که انسان تا به حال نتوانسته چگونگی وجوه ارتباط آسمان‌ها با زندگی انسان را کشف کند چیزی از حقیقت مسئله را تغییر نمی‌دهد، حقیقت عظیمی که آفریدگار آفرینش و پروردگار انسان در محکم کتابش بخشی از آن را برای ما بیان فرموده است و چه بسا که انسان بتواند در آینده بخش‌های وسیعی از جوانب متعددة الوجوه این موضوع را کشف نماید چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿سَرُّهُمْ ءَايَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت/۵۳]

[اما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و

۱- المعجم الرسیط، ص ۴۲۱.

زمین، که جهان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا (برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین، دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی همه ذرات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟).^۱

قبل از اینکه این مبحث را رها کنم توضیحی پیرامون واژه «تسخیر» در آیه‌ی (و سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوَاتِ وَ مَّا فِی الْأَرْضِ...) خواهم داد. تسخیر در این آیه بدین معنی است که خداوند آفریده‌ها را مطیع انسان قرار داده است و انسان می‌تواند با آنها تعامل بورزد و به روش‌های مختلف از آنها استفاده نماید. دلیل این امر هم علاوه بر دلالت کلمه‌ی «سَخَّرَ» در زبان عربی، که به معنای ذلیل و متقاد نمودن چیزی است.^۱ این آیه‌ی قرآن است که الله جَلَّالَهُ می‌فرماید:

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ (۱۲) ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (۱۳) ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (۱۴) [زخرف/۱۲-۱۴]

او همان کسی است که همه جفته‌ها (و نرها و ماده‌ها، اعم از انسانها و حیوانات و گیاهها) را آفریده است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهای تهیه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید). * (خدا این مرکب را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید، و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. * و ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب نحوه زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم).^۱

چون می‌بینیم که خداوند به ما یاد می‌دهد - بعد از یادآوری نمودن نعمت تسخیر کشتی و انعام (بز و گوسفند و گاو و شتر) که بر آنها سوار می‌شویم - که هنگام سوار شدن بر آنها دعای ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ را زمزمه کنیم که معنای «و ما کنا له مقرنین» یعنی توانایی و طاقت رام و ذلیل نمودن آن را نداشتیم.^۲

بنابراین مسخّر نمودن چیزی یعنی آن را رام و ذلیل نمودن، سهل و در دسترس

۱- المعجم الوسيط، ص ۴۲۱.

۲- المعجم الوسيط، ص ۷۳۰.

قرار دادن چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

[ملک/۱۵]

«او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست او است.»

ذلّول: صفت است برای شتری که ذلیل و تسلیم است برای صاحبش آنگاه که آن را بر زانو خواباند و در جایی مقیم می‌گرداند و همچنین سایر حیواناتی که برای سواری و حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرند.^۱

خلاصه‌ی سخن:

خداوند متعال این کائنات را - اعم از آنچه که در بالای کائنات و آنچه که در پایین آن است - برای استفاده بشر آفریده است تا او را به واسطه‌ی آنها مورد آزمایش قرار دهد و آنها را تحت اراده‌ی او درآورده است اما به شرط اینکه سنن و قوانین حاکم بر آنها را شناسایی کرده و بر وفق این سنن و قوانین در آنها تصرف و عمل بورزد. و ابتلای انسان هم در این زندگی شامل هر دو حالت پیروزی و شکست می‌شود اما آن‌کس که از آن پیروز و سربلند در آید اجر و ثواب خود را در می‌یابد کما اینکه آن‌کس که شکست خورده و ناکام از آن بدر آید عقاب و سزای اعمال خود را در می‌یابد. و هر دو بر حسب حکمت و عدل خدا انجام می‌پذیرند و این موضوعی است که ان‌شاءالله و به إذن خدا در مبحث آتی بدان خواهیم پرداخت.

***

۱- المعجم الرسیط، ص ۳۱۵.

مبحث هفتم: آفرینش را بدایتی است که از آن شروع گشته، و آن را
نهایتی است که در آن پایان می‌پذیرد. اما زمان وقوع این نهایت را جز خدا
هیچ احدی نمی‌داند

آیات دلالت کننده بر این حقیقت بسیارند، و اینک چند نمونه از آنها:

۱- ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴾ [احقاف/۳]

اما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حق و برای سرآمد معینی نیافریده‌ایم. (در مجموعه عالم آفرینش، چیزی ناموزون و ناستجیده و مخالف حق یافته نمی‌شود، و این مجموعه همان گونه که سرآغازی داشته است، سرانجامی نیز دارد و با فرا رسیدن آن دنیا فانی می‌شود و به دنبال آن جهان دیگری شروع می‌گردد، و نتایج اعمال در آن بررسی، و پاداش و پادافره داده می‌شود) ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیرند و) از آنچه از آن بیم داده می‌شوند (که فرا رسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند.

۲- ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْبِرْ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ ﴾ [احقر/۸۵]

اما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است جز به حق نیافریده‌ایم. (تمام هستی دارای هدف و حکمت است، و بر مدار حق و حقیقت می‌گردد و لذا با فساد سر سازگاری ندارد و فاسدان دیر یا زود به سزای خود می‌رسند، و همچون قوم لوط و ثمود از صحنه پر نظم و نظام آفرینش به کناری پرت می‌گردند) و بی‌گمان روز رستاخیز فرا می‌رسد (و تباهاکاران علاوه از مکافات دنیوی، به عذاب و عقاب سخت اخروی گرفتار می‌گردند) پس (ای پیغمبر!) گذشت زیبایی داشته باش (و بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت خود ادامه بده و در برابر اذیت و آزار کفار شکیبائی کن).

۳- ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٥٧ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٥٨ ﴾ [اغافر/۵۷-۵۸]

قطعا آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز آفرینش) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان

این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) و لیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست نمی‌دانند. * آنان که چشمانشان (از دیدن حق) کور است، با آنان که (حق را) می‌بینند، و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند، با کسانی که بدکار و بزه‌کارند یکسان نیستند. اما شما (بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و متوجه حقیقت می‌شوید).]

۴- ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ [طه/۱۵]

[ارستخیز به طور قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده باش دائم بوده، و در ضمن به سبب مخفی بودن قیامت آزادی عمل داشته باشند، و سرانجام) هرکسی در برابر تلاش و کوشش خود جزا و سزا داده شود.]

۵- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [اعراف/۱۸۷]

[راجع به قیامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است، و کسی جز او نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاباهاند. اطلاع از هنگامه قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان نمی‌رسد). قیامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) قیامت باخبری؟ بگو: اطلاع از آن، خاص یزدان است، ولیکن بیشتر مردمان (این مسأله و فلسفه آن را چنان که باید) نمی‌دانند.]

دلالت ورزیدن آیات فوق الذکر، بر آفریده شدن این آفریده‌ها برای مدت زمانی معین، سپس فرا رسیدن مهلت و سرآمدی برای آنها که در آن پایان پذیرند به شرح زیر است.

۱- در هر کدام از آیه‌ی ۳ از سوره‌ی «احقاف»، و آیه‌ی ۸۵ از سوره‌ی «حجر» خداوند سبحان از دو حقیقت راجع به آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست (یعنی: مجموعه هستی) پرده برمی‌دارد.

الف: این آفرینش به حق آفریده شده است. یعنی خدای متعال در ورای آفرینش این آفریده‌ها حکمتی قرار داده است و هیچ کدام از آنها را بیهوده و به باطل و به شوخی و لهو نیافریده است. چون خدای متعال منزّه و دور از بیهوده و باطل و شوخی و لهو است و هیچ شائبه‌ای از بیهودگی و باطل و لهو در چیزی از آفریده‌های خدای متعال وجود ندارد.

ب: آفریده شدن آفریده‌ها برای مدت زمانی معین و محدود بودنشان به مهلتی که

در آن پایان می‌پذیرند.

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَئِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [روم/۸]

[آیا با خود نمی‌اندیشند که خداوند آسمانها و زمین و چیزهایی را که در میان آن دو است، جز به حق و برای مدّت زمان معینی نیافریده است؟ (بلی! آفرینش کائنات برای حکمت عالیّه است و پایان مشخصی دارد، و هر کس آن درود عاقبت کار که کشت). بسیاری از مردم به ملاقات با خدا (در روز قیامت، برای حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند.]

و (وإن الساعة لآتية) یعنی ساعتی که نهایت و پایان آفرینش در آن محدد گشته است بدون شک خواهد آمد.

۲- در آیه‌های (۵۷ و ۵۸ و ۵۹) از سوره‌ی «غافر» خداوند دانای کار بجای مبارک نام سه حقیقت پشت سرهم را در رابطه با آفرینش بیان فرموده است به ترتیب زیر:
الف: آفرینش آسمان‌ها و زمین بزرگ‌تر است از آفرینش انسان‌ها (لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) یعنی آفریدگاری که توانایی و قدرت ایجاد هستی گسترده و وسیع را دارد که اندازه و مقدار آن را جز او کسی نمی‌داند و آثار قدرت او در آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنها است نمایان است، بر او آسان است - و هر چیزی بر او آسان است چون علم و قدرت و اراده‌ی او حدودی ندارد - که آفریده‌ها را بعد از مرگ و فنا بار دیگری اعاده کند و انسان‌ها را پس از مرگ زنده نماید. پس از آن می‌فرماید: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) یعنی جهل و نادانی‌شان به حائل و مانعی میان آنان و اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ تبدیل گشته است.

ب: در میزان عدالت و حکمت خداوند ابدأ نابینا و بینا مساوی و مثل هم نیستند (یعنی دانشمند و نادان مساوی نیستند) اما دانشمند حقیقی کسی است که نفس خویش و پروردگار خویش را شناخته باشد. همچنانکه نادان حقیقی کسی است که نسبت به نفس خود و نسبت به خدایش نادان باشد و همچنین مؤمنی که اعمال نیکو انجام می‌دهد (یعنی نیکوکار است) هم سطر و مساوی بدکار نیست: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ) بعد خداوند متعال در مقام تعقیب بر مطالب مذکور می‌فرماید (فَلْيَلَا مَا تَدَّكُرُونَ) خطاب خداوند در «مَا

تَذَكَّرُونَ «متوجه کافران است. یعنی آنان به ندرت حقایق فطری را که عقل و فطرت بر آن دلالت می‌ورزند درک می‌نماید و گرنه حساب و زنده شدن را انکار نمی‌کردند. که بدون آن زندگی به عبث و بیهودگی مبدل می‌گردد، از این رو است که بدکار و نیکوکار باهم مساوی می‌گردند و چه بسا که بدکار خوشبخت‌تر از نیکوکار می‌گردد و سهمی بیشتری از نعمت و لذت می‌گیرد! و بدون شک این با عدالت خداوند سازگار نیست و با حکمت بالغه‌ی او ابداً انسجام ندارد.

ج: بعد از تقدیم این دو برهان قاطع و روشن، خداوند متعال برآمدن قیامت - که روز حساب و جزا است - تأکید می‌ورزد و می‌فرماید:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر/۵۹]

[روز قیامت قطعاً فرا می‌رسد و شکی در آن نیست، ولی بیشتر مردم تصدیق نمی‌کنند]

از این رو خداوند در مقام تعقیب برآمدن قیامت می‌فرماید:

﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

چون بیشتر انسان‌ها اگرچه از جهت نظری به آمدن قیامت ایمان داشته باشند اما چنین رفتار می‌کنند و چنان عمل می‌نمایند که گوئی ایمان و اعتقادی به آمدن قیامت ندارند. و بسی واضح و روشن است که همچنانکه علم به وجود خداوند و آفریدگار و پروردگار بودن او غیر از ایمان به اوست و این مطلب را در فصل اوّل از باب دوم ان‌شاءالله توضیح خواهیم داد. به همان شیوه اعتقاد و علم به آمدن قیامت و حساب و جزا، غیر از ایمان به آن است چون ایمان به روز قیامت - چنانکه در فصل ششم از باب دوم به إذن خداوند آن را توضیح خواهیم داد - مستلزم عمل و استعداد و آمادگی برای آن است.

۳- در آیه‌ی ۱۵ از سوره‌ی «طه»، خداوند متعال در اولین کلام مبارکش با موسی **عَلَيْهِ السَّلَام** سه حقیقت را درباره‌ی قیامت بیان می‌دارد.

الف: (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ) یعنی هیچ شکی در آمدن قیامت نیست و حتماً خواهد آمد.

ب: (أَكَادُ أَخْفِيهَا) یعنی نزدیک است که زمان وقوع آن را حتی از خودم نیز مخفی نمایم و این تعبیری است حاکی از شدت و قوت خفای آن در این کائنات که هیچ

چیزی و هیچ احدی جز الله از زمان وقوع آن اطلاع ندارد حتی جبرئیل امین و رسول آخر (خاتم) محمد ﷺ.

ج: (لَتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) این مقطع بیانگر هدف از آمدن قیامت و فلسفه‌ی آفریدن آن است از این رو که خداوند متعال هر نفسی را عادلانه جزا خواهد داد و به هرکس طبق عمل و سیعش پاداش خواهد بخشید.

سپس به پیامبرش موسی عَلَيْهِ السَّلَام دستور می‌دهد و می‌فرماید:

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ [طه/۱۶]

(ای موسی!) نباید تو را از (ایمان به قیامت و آمادگی برای) آن باز دارد کسی که بدان باور نداشته و از هوا و هوس خویش پیروی می‌نماید، که هلاک خواهی شد.

یعنی به وسوسه‌ی کسانی اعتراف مکن [فریب و وسوسه‌ی کسانی را مخور] که به آمدن قیامت باور ندارند و از هوای نفسانی خویش تبعیت می‌ورزند زیرا اگر چنین کنی به هلاکت درخواهی افتاد.

۴- و در آیه‌ی ۱۸۷ از سوره‌ی «اعراف»، خداوند متعال در رابطه با قیامت ۴ حقیقت را بیان می‌دارد.

الف: خداوند به پیامبر خاتم ﷺ دستور می‌دهد که در پاسخ به کسانی که از زمان و موعد آمدن قیامت سؤال می‌نمایند - موعدی که خداوند در قرآن کریم آن را با جمله‌ی (أَيَّانَ مَرُسَنَهَا)؟! به تصویر می‌کشاند و گوئی آمدن آن همچون یک کشتی است که بعد از پایان یافتن سفرش در بندر مشخص شده برایش، لنگر می‌اندازد! می‌فرماید: (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ). پس، حتی رسول خاتم ﷺ نیز چیزی از موعد آمدن قیامت نمی‌دانست. در نتیجه علم قیامت منحصرأ در نزد خدا است و لا غیر!؟

ب: سپس خداوند بیان می‌دارد که قیامت سنگین و شدید الوقوع است که آثار شدید وقوع آن بر آسمان‌ها و هرچه در آنها است به شدت اثر می‌گذارد، زیرا قیامت انقلابی بزرگ و هولناکی است که در همه‌ی این کائنات رخ می‌دهد. (ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ).

ج: سپس خداوند حکیم خبیر به ما خبر می‌دهد که قیامت ناگهان در غفلت بر ما

فرود خواهد آمد. (لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْةً) لذا بر ما واجب است همواره بر حذر باشیم و استعداد و آمادگی کامل وقوع آن را داشته باشیم. و بدون شک اگر کسی به صورت نگاهی شاهد وقوع قیامت کبری هم نباشد حتماً با فرا رسیدن مرگش، قیامت صغری در خصوص شخص او، او را فرا خواهد گرفت. لذا گفته‌اند: (کسی که بمیرد در واقع قیامتش فرا رسیده است) برخی از احادیث نبوی در صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیر این دو از کتب حدیث وجود دارند که رسول خدا ﷺ در آنها، مرگ را به قیامت تفسیر کرده است که منظورش قطعاً قیامت صغری است. از جمله‌ی این احادیث: «هیئت‌ی به خدمت رسول الله ﷺ آمدند و از وی درباره‌ی قیامت سؤال کردند. پیامبر ﷺ در آنان نگریست بعد به یکی از آنها - که از نظر سنی از همگی شان کوچک‌تر بود - اشاره کرد و فرمود: «اگر این زنده بماند به دوران پیری نمی‌رسد. (مگر اینکه) قیامت شما فرا رسیده است.»^۱ و این واضح است که مقصود از کلمه‌ی (ساعتکم) [قیامت شما] سرآمد و مرگ آنهاست و همچنین معلوم است که وقتی بچه‌ها و خردسالان به دوران پیری می‌رسند پیران دوران خردسالی آنان مرده و از میان رفته‌اند. و معنای جمله‌ی (قامت علیکم ساعتکم) یعنی اجل تان فرا می‌رسد و می‌میرید.

د- سپس خداوند به پیامبر کریمش امر می‌کند که در پاسخ به کسانی که راجع به قیامت با اصرار از او سؤال می‌کردند و چنین گمان می‌بردند که پیامبر ﷺ بر آن مطلع است بگوید:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [اعراف/۱۸۷]

[راجع به قیامت از تو می‌پرسند و می‌گویند: در چه زمانی (دنیا به پایان می‌رسد و) قیامت رخ می‌دهد؟ بگو

۱- نگاه: صحیح مسلم ۲۹۵۲ مسلم و بخاری به لفظ دیگری آن را روایت کرده‌اند که نص آن چنین است: از انس پسر مالک، که مردی از پیامبر خدا ﷺ سؤال کرد و گفت: قیامت کی بر پا خواهد شد؟ گوید: پیامبر کمی مکث کرد بعد به پسر بچه‌ای از قبیله‌ی ازد شنوه - که در جلو او نشسته بود - نگریست و گفت: «عمر این به دوران پیری نمی‌رسد که قیامت بر پا می‌شود». صحیح البخاری به شماره (۶۱۶۷) و صحیح مسلم به شماره (۷۳۳۷) و (۲۹۵۳) و (۲۹۵۳۱).

: تنها پروردگارم از آن آگاه است، و کسی جز او نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (و از پایان این جهان و سرآغاز آن جهان مردمان را بیاگاهاند. اطلاع از هنگامه قیامت) برای (ساکنان) آسمانها و زمین سنگین و دشوار است (و هرگز دانش ایشان بدان نمی‌رسد). قیامت ناگهانی به وقوع می‌پیوندد و بر سرتان می‌تازد. از تو می‌پرسند: انگار تو از (شروع) قیامت باخبری؟ بگو: اطلاع از آن، خاصّ یزدان است، ولیکن بیشتر مردمان (این مسأله و فلسفه آن را چنان که باید) نمی‌دانند.]

یعنی آنان نمی‌دانند که خداوند متعال علم مربوط به وقوع قیامت را در خویش منحصر فرموده، و به جز او هیچ احدی زمان وقوع آن را نمی‌داند.

***

مبحث هشتم: بعضی از حقایق که خداوند به صراحت یا به اشاره و تلمیح آنها را درباره‌ی آفریده‌هایش ذکر کرده است

در این مبحث به بحث از حقایق پنج‌گانه‌ی آتی می‌پردازم و برای هر کدام از آنها مطلبی در نظر گرفته‌ام.

۱- آفریده به ۷ چیز اساسی گفته می‌شود: عرش، سدرۃ‌المتنهی، بهشت، آسمان‌ها، زمین، مابین این دو، جهنم.

۲- ماده‌ای که خداوند آسمان را از آن آفریده است، دود است.

۳- آسمان‌ها و زمین ابتدا یک توده‌ی به هم پیوسته بوده‌اند بعد از همدیگر جدا شده‌اند.

۴- خداوند آسمان‌ها و زمین، و آنچه که در میان آنهاست را در شش مرحله‌ی زمانی آفریده است.

۵- همه‌ی موجودات زنده از آب آفریده شده‌اند.

و هم اکتوبر روشنایی آیات روشنگر کتاب خدا، برحسب تسلسلی که ذکرش رفت [در ضمن پنج مطلب] به توضیحی پیرامون هریک از حقایق پنج‌گانه خواهیم پرداخت. از مطلب اول شروع کنیم.

***

مطلب اول: آفریده‌ها را هفت چیز اساسی تشکیل می‌دهند

که عبارتند از: عرش، سدرۃ‌المتنهی، بهشت، آسمان‌ها، زمین، آنچه ما بین زمین و آسمان قرار دارد و جهنم.

ابتدا بگویم وقتی کلمه‌ی آفرینش را به کار می‌برم منظورم همه‌ی موجوداتی است

که خداوند در کتاب حکیمش از آنها خبر داده است - به جز فرشته‌های کرام و جن و انس - و بعد از استقراء و تتبع در کتاب خدا چنین می‌بینم که موجودات اساسی که آفریده‌ها از آنها شکل می‌گیرند این هفت چیزند که برحسب ترتیب اهمیت‌شان، یا از بالا به پایین به ذکر آنها می‌پردازم.

۱- عرش

از این رو از عرش شروع کرده‌ام چون عرش با عظمت‌ترین و مهم‌ترین و بلند مرتبه‌ترین آفریده‌ی خداوند، و با سابقه‌ترین آنها از نظر پیدایش است. و این مطلب برای کسی که در حقایق آتی - که خداوند آنها را درباره‌ی عرش خویش ذکر کرده - تدبیر بورزد آن را آشکارا در می‌یابد.

الف: خداوند به طرزی که شایسته‌ی مقام و منزلت اوست بر عرش [خود] «استوا» دارد. در فصل اول بیان کردیم که خداوند متعال چگونگی استوای خویش بر عرش را در هفت آیه‌ی مبارکه از آیات کتاب حکیمش بیان کرده است. آیات زیر:

۱- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [اعراف/۵۴]

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس بر تخت (مرکز فرماندهی جهان) چیره شد (و به اداره جهان هستی پرداخت). با (پرده تاریک) شب، روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، خداوندی است که پروردگار جهانیان است.]

۲- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [یونس/۳]

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس به اداره جهان هستی پرداخت. زمام اداره جهان هستی به دست او است (و چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند بشود مگر پس از اجازه او. این خدا است که صاحب و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید (نه دیگری را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید)؟]

۳- ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [رعد/۲]

خدا همان کسی است که آسمانها را چنان که می‌بینید بدون ستون برپا داشت، سپس (به دنبال آفرینش این آسمانهای بی‌ستون) به فرمانروائی جهان هستی پرداخت، و خورشید و ماه (و همه کرات و ستارگان دیگر) را فرمانبردار (خود و خدمتگزار شما) ساخت. هر کدام تا مدت مشخصی (و به خاطر هدف معینی) به حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند کار و بار (جهان) را (زیر نظر می‌دارد و با حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند و او (نشانه‌های دیدنی را در پهنه کتاب هستی بر می‌شمرد و) آیه‌ها (ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان می‌دارد، تا این که یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد.]

۴- ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/۵]

[خداوند مهربانی (قرآن را فرو فرستاده) است که بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستی) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است).]

۵- ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ

فَسْتَئْتَلُ بِهِ خَيْرًا﴾ [فرقان/۵۹]

[آن کسی که آسمانها و زمین را و همه چیزهای میان آن دو را در شش دوره آفریده است، و آن گاه بر تخت (فرماندهی و اراده امور جهان) نشسته است (و کار و بار کائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پیوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او دارای رحمت فراوان و فراگیر است (و رحمت عام وی همه موجودات را دربر گرفته است و مطیع و عاصی و مؤمن و کافر بر این خوان یغما نشسته‌اند اگر می‌خواهی از ادوار آفرینش هستی باخبر گردی) پس از شخص بسیار آگاه و فرزانه پیرس.]

۶- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا

لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [سجده/۴]

[خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما هیچ یابوری (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ شفיעی (که در پیش خدا - جز با اجازه خدا - برایتان شفاعت کند) وجود ندارد. آیا یادآور می‌شوید؟]

۷- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي

الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ﴾ [حدید/۴]

[او است که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید و سپس بر تخت (فرمانروائی کائنات) قرار گرفت. و او می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود، و چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. و او در هر کجا که باشید، با شما است. و خدا می‌بیند هر چیزی را که می‌کنید.]

و این دلیل روشنی است بر اینکه عرش با عظمت‌ترین آفریده‌های خدا و مهم‌ترین و برترین آنها است. چگونه اینطور نباشد در حالیکه سایر آفریده‌ها در زیر آن و در سطحی پایین‌تر از آن قرار دارند و جز خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی

فوق آن نیست خداوندی که هیچ چیز نه در ذات و نه در صفات مثل و شبیه او نیست.

ب: قبل از اینکه خداوند آسمان‌ها و زمین را بیافریند عرش وجود داشته است. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾

[هود/۷]

[خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از آن، جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در گستره گیتی نبود، و این جهان هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (این ماده عظیم به ظاهر) آب، قرار داشت.]

آری عرش قبل از سایر موجودات به وجود آمده است چون جمله‌ی «کان عرشه الماء» یعنی قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین.

ج و د: خداوند عرش خود را به ۳ صفت (العظیم) و (الکریم) و (المجید) توصیف کرده است. چنانکه می‌فرماید:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [نمل/۲۶]

[جز خدا که صاحب عرش عظیم (و حکمفرمایی بر کائنات) است خدایی نیست. (پس چرا باید جز او را بپرستند؟!)]

﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ [مؤمنون/۱۱۶]

[خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ خدایی جز او نیست و صاحب عرش عظیم است (برتر از آن است که جهان هستی را بپهوده و بی‌هدف آفریده باشد).]

﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [بروج/۱۵]

[او صاحب تخت (حکومت مطلقه بر عالم هستی) و دارای مجد و عظمت است.]

اگر مجید به کسر دال خوانده شود آنگاه صفت عرش خواهد بود.

و- خداوند بیان فرموده که هم اکنون فرشته‌ها عرش حمل می‌کنند و اطراف آن را احاطه کرده‌اند. چنانکه فرماید:

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [غافر/۷]

[آنان که بردارندگان عرش خداوند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و

بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آموزش می‌کنند (و می‌گویند: پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است) (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً می‌دانی و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر گیرد) پس در گذر از کسانی که (از گناهان دست می‌کشند و به طاعات و عبادات می‌پردازند، و از راههای انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) برمی‌گردند و راه تو را در پیش می‌گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما.

ز- خداوند به ما خبر داده که عرش او را در روز قیامت هشت فرشته بر می‌دارند.

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [حاقه/۱۷]

[او فرشتگان در اطراف و کناره‌های آسمان (جدید آن روزی) قرار می‌گیرند، و در آن روز، هشت فرشته، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود بر می‌دارند.]

این هشت هرچند مورد تصریح قرار نگرفته‌اند که آیا آنان فرشته هستند یا غیر آنان، اما از ظاهر چنین پیداست که فرشته باشند و از این رو تصریح به آنان خودداری کرده چون مسئله واضح است. و اگر از نوع دیگری از آفریده‌ها می‌بودند حتماً خداوند آنان را بیان می‌فرمود. و او دانای کار به جا است.

۲- سدرۃ المنتهی

«سدرۃ المنتهی»^۱ تنها یک بار در قرآن مجید آمده است، در سیاق آیه‌ای که موضوع وحی خداوند به سوی محمد ﷺ توسط جبرئیل امین را مورد بحث قرار می‌دهد چنانکه می‌فرماید:

﴿أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يَخْشَى الْيُسُفُّهُ مَا يَفْشَى ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ [انجم/۱۸-۱۲]

[آیا با او درباره چیزی که دیده است، ستیزه می‌کنید؟ * او که بار دیگر (در شب معراج) وی را دیده است. * نزد سدرۃ‌المنتهی. * بهشت که منزل (و مأوی متقیان) است در کنار آن است. * در آن هنگام، چیزهائی سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود (و چنان عجائب و غرائبی، قابل توصیف و بیان، با القای زبان انسان نیست). * چشم (محمد در دیدن خود به چپ و راست) منحرف نشد و به خطا نرفت، و سرکشی نکرد و (تنها به همان چیزی نگریست که می‌بایست ببیند و بنگرد). * او بخشی از نشانه‌های بزرگ (و عجائب ملکوت)

۱- به لفظ «سدرۃ المنتهی» و گرنه یک بار دیگر و در همین سیاق به لفظ «السدرۃ» آمده است و روشن است که مقصود از آن، همان «السدرۃ المنتهی» است. رسول خدا ﷺ نیز در حدیث موسوم به «حدیث معراج» در وصف آن می‌فرماید: «... بعد جبرئیل مرا به سدرۃ المنتهی برد که برگ‌هایش همچون گوش فیل‌ها و میوه‌هایش مانند کوزه‌های بزرگی که ظرفیت دو اتیان آب یا بیشتر دارند بود لیکن چون نور خدا آن را پوشاند تغییر حالت پیدا کرد و آن چنان زیبا گردید که هیچ مخلوقی از آفریده‌های خداوند توانائی توصیف کردن آن را ندارد. مسلم به شماره (۴۲۹) و بخاری به لفظ دیگری آن را روایت کرده‌اند.

پروردگارش را (در آنجا) مشاهده کرد (از جمله، سدرۃ‌المنتهی، بیت‌المعمور، بهشت، دوزخ، و جبرئیل را با قیافه فرشتگی خود).^۱

مقصود از این آیات به طور مختصر چنین است، که خداوند متعال کافرانی را که شک داشتند محمد ﷺ جبرئیل امین را مورد خطاب قرار می‌دهد زیرا آنان می‌گفتند (پیامبر را متهم می‌کردند) که آنچه که می‌بیندش شیطان است نه ملک! خداوند در ردّ این اتهام آنان فرمود: آیا درباره‌ی کسی که محمد ﷺ او را می‌بیند با او به جدال برمی‌خیزید؟ در حالیکه او بار دیگر جبرئیل را در صورت حقیقیش - در نزدیکی سدرۃ‌المنتهی - دید، آن درختی که «جَنَّتِ الْمَأْوَى» از آن نزدیک است، آنجا که سدره می‌پوشاند آنچه را که می‌پوشاند (و آن را جز خدا کسی نمی‌داند) و چشم رسول خدا ﷺ از آنچه که برایش ترسیم گردیده بود خسته نشد که بدان بنگرد اما از حدودی که برایش تعیین شده بود تجاوز نکرد و پیامبر در این سفر - که سفر معراج است چنانکه از سیاق عبارت روشن است - چند آیه از آیه‌های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد.^۱

سدره چیست؟ سدره نام درختی است.^۲

اما کلمه‌ی منتهی بر این دلالت می‌ورزد که این درخت در انتهای آفریده‌ها قرار دارد، و ما چیزی از این درخت نمی‌دانیم جز آنچه نامش بر آن دلالت می‌ورزد، زیرا از اسمش چنین پیدا است که: «درخت بزرگی است و در انتهای آفریده‌ها قرار دارد. و از بهشت نزدیک است چنانکه در آیات قرآنی بدان تصریح گشته است و از آنجا که بهشت هم از عرش خدا نزدیک است چنانکه از آیه‌ی قرآن برمی‌آید:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥١﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [قمر/۵۴-۵۵]

۱- هر کدام از بخاری و مسلم در صحیح خود حدیث رسول الله ﷺ درباره‌ی (اسراء و معراج) را آورده‌اند من اصل حدیث را به تفصیل در مبحث دهم از فصل پنجم از باب دوم - یاذن خدا - خواهم آورد. و در آن از رسول الله محمد خاتم انبیاء ﷺ سخن خواهم گفت.

این از یک سو، علاوه بر این امام بخاری حدیث اسراء و معراج را در بیش از یکجا در صحیحش آورده است به عنوان مثال به حدیث شماره (۳۴۹) و حدیث شماره (۷۵۱۷) مراجعه شود.

۲- مختار الصحاح، ص ۲۶۳. لفظ س در (الستدر) درخت نبق (میوه درخت سدر). مفردش سدره، و جمع آن سدرات است.

[قطعاً پرهیزگاران در باغها و کنار جویباران بهشتی جای خواهند داشت. * در مجلس راستینی (که یاوه‌سرایی و بزهکاری در آن جایی ندارد... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که آفریدگار و خداوندگار همه کائنات است).]

پس سدرۃ الممتهی نیز از عرش نزدیک است و شاید بر بالای بهشت و در زیر عرش قرار گرفته باشد. عرش هم سقف اعلای درجات بهشت (جنات الفردوس) است چنانکه در حدیث صحیح آمده است.^۱

۳- بهشت

از جمله‌ی آفریده‌هایی است که خداوند به کثرت از آن یاد کرده است بهشت - همچنانکه کمی پیش بحث کردیم - از «سدرۃ الممتهی» نزدیک است چنانکه خداوند در آیات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سوره‌ی «نجم» می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝۱۵﴾ [نجم/۱۵-۱۳]

[او که بار دیگر (در شب معراج) وی را دیده است. * نزد سدرۃ الممتهی. * بهشت که منزل (و مأوی متقیان) است در کنار آن است.]

ظاهراً بهشت پایین‌تر از سدرۃ الممتهی و بالاتر از هفت طبقه‌ی آسمان است ان‌شاءالله در فصل ششم از باب دوم که به بحث از روز قیامت اختصاص داده شده است - به إذن خداوند - به تفصیل از این موضوع سخن به میان خواهیم آورد.

۴ و ۵ و ۶- آسمان‌ها و زمین و آنچه در بین آنها قرار دارد

خداوند متعال این سه پدیده‌ی هستی خویش را در برخی موارد با هم و در مواردی به صورت منفرد و جدا از هم - در آیات فراوان - مورد بحث قرار داده است که در سابق برخی از آنها را ذکر نمودیم لذا در اینجا به همین یک آیه اکتفا می‌نمائیم.

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾ [احقاف/۳]

۱- از ابی هریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «... بهشت دارای ۱۰۰ درجه است که خداوند آنها را برای مجاهدان در راه خدا آماده کرده است مابین هر دو درجه، همانند بین آسمان‌ها و زمین است. پس اگر از خدا (بهشت) را طلب کردید. از او جنات الفردوس بخواهید زیرا آن وسط بهشت است و اعلی درجه‌ی بهشت در زیر عرش قرار دارد (عرش بر بالای اعلی درجات بهشت است) که رودخانه‌های از آن بیرون می‌جهد» احمد شماره (۸۵۶۲) بخاری شماره (۶۹۹۵) ترمذی شماره (۱۲۸۱) ابن‌ماجه شماره (۴۳۱۴).

اما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حق و برای سرآمد معینی نیافریده‌ایم. (در مجموعه عالم آفرینش، چیزی ناموزون و ناسنجیده و مخالف حق یافته نمی‌شود، و این مجموعه، همان گونه که سرآغازی داشته است، سرانجامی نیز دارد، و با فرا رسیدن آن دنیا فانی می‌شود، و به دنبال آن جهان دیگری شروع می‌گردد، و نتایج اعمال در آن بررسی، و پاداش و پادافره داده می‌شود) ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیرند و) از آنچه از آن بیم داده می‌شوند (که فرا رسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند.

همچنین خداوند در آیات متعدد بحث نموده که آسمان‌ها هفت عدد (طبقه)‌اند چنانکه می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [بقره/۲۹]

خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفرید، آن گاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منظم ترتیب داد. خدا دانا و آشنا به هر چیزی است.

اما زمین، در قرآن فقط به لفظ مفرد آمده است. و مقصود به آن زمینی است که مادر روی آن زندگی می‌کنیم که یکی از ۹ سیاره‌ای است که به دور خورشید در گردش و دوران هستند که سیاره‌های «منظومه‌ی خورشیدی» نامیده می‌شوند به اسامی زیر: زمین، مریخ، مشتری، زحل، نپتون، پلوتون، اورانوس، عطارد و زهره.

در قرآن، تنها در یک آیه به تعدد زمین همچون آسمان‌ها اشاره شده است.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طلاق/۱۲]

خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمین را آفریده است. فرمان (خدا) همواره در میان آنها جاری است (و تدبیر هدایت و رهبری او، لحظه‌ای از جهان بزرگ هستی برداشته نمی‌شود، این آفرینش عظیم بدان خاطر است) تا بدانید خداوند بر هر چیزی توانا است، و آگاهی او همه چیز را فرا گرفته است.

اما مقصود به جمله‌ی ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ چیست؟ تا به حال برای من روشن نگشته است. آیا مقصود این است که هفت زمین جدا از هم وجود دارند، یا مقصود قاره‌های هفت‌گانه‌ی آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا، استرالیا، قطب منجمد شمالی، قطب منجمد جنوبی هستند. یا مقصود طبقات زمین؟ یا غیر از اینها است! در این زمینه نمی‌توانم به صورت قطعی چیزی بگویم و بدان جزم کنم.

اما مراد به کلمه‌ی «وَمَا بَيْنَهُمَا» چیست؟ هر آنچه که در میان آسمان‌ها و زمین واقع

شده یعنی اشیائی که حدّ فاصل میان زمین و آسمان هستند «وَمَا يَنْهَمَا» نامیده می‌شوند.

ظاهراً آسمان یا (السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) محتوای اساسی آفرینش هستند، یا حداقل آفرینش مرتبط با زندگی ابتدائی جنّ و انسان.

و از آن‌جا که کلمه‌ی «سما» به مطلق جهت فوقانی گفته می‌شود و کره‌ی زمین در فضا معلق است و آسمان‌ها از همه‌ی جهات آن را احاطه کرده‌اند پس زمین جزئی از سما به شمار می‌آید و کلمه‌ی (السما) یا (السموات) به مفهوم کلی آن شامل زمین و غیر آن از سایر ستاره‌ها و سیاره‌ها می‌شود.

خداوند آفریدگار جَلَّ جَلَالُهُ اوصاف فراوانی بر آسمان اطلاق کرده است که از کانال آنها بر بسیاری از ویژگی‌های آنها اطلاع پیدا می‌کنیم و قبل از اینکه وارد عمق ذکر این اوصاف بشویم یادآوری می‌کنم که مقصود به کلمه‌ی (السما) و (السموات) و (سبع سموات) یک چیز است که جهت فوقانی احاطه کننده به زمین می‌باشد و امتداد آن را جز آفریدگار جَلَّ جَلَالُهُ هیچ احدی نمی‌داند.

و اینک اوصافی که خداوند در کتاب حکیمش آنها را بر آسمان اطلاق فرموده است:

الف: بعضی از آسمان‌های هفت‌گانه بر برخی طبقه طبقه هستند. خداوند می‌فرماید:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ [ملک/۳]

آن که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصلاً در آفرینش و آفریده‌های خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی (و بلکه هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذره کائنات حکمفرما است). پس دیگر باره بنگر (و با دقت جهان را واریسی کن) آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای می‌بینی؟

و همچنین می‌فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح/۱۶-۱۵]

اماگر نمی‌بینید که خداوند چگونه هفت آسمان را یکی بالای دیگر آفریده است ؟ * و ماه را در میان آنها

تابان، و خورشید را چراغ (درخشان) کرده است؟]

از این آیات و امثال آنها برمی‌آید که آسمان‌های هفت‌گانه به صورت طبقه طبقه روی هم آفریده شده‌اند. طوری که آسمان دوم آسمان اول را احاطه کرده است و آسمان سوم بر دوم احاطه دارد. چهارم بر سوم، پنجم بر چهارم، ششم بر پنجم، هفتم بر ششم و همگی این آسمان‌ها هم کروی زمین و سیاره‌های منظومه‌ی خورشیدی را احاطه کرده‌اند. مانند اقشار و لایه‌های پیاز که برخی از آنها به صورت طبقه طبقه برخی را احاطه کرده‌اند و همگی این لایه‌ها هسته‌ی اصلی پیاز را احاطه نموده‌اند.

دلیل بر این ادعا علاوه بر کلمه‌ی «طباقاً» این است که: خداوند متعال فرموده که ماه را به عنوان نوری در آسمان‌های هفت‌گانه قرار داده و خورشید را به مثابه‌ی چراغی فروزان در آنها برافروخته است. و از آن رو که هر کدام از خورشید و ماه در حوزه و محدوده‌ی آسمان اول قرار دارند که آسمان دنیا نامیده می‌شود و خداوند آن را با زینت ستاره‌ها زیبائی بخشیده است چنانکه این مطلب را کمی بعد توضیح خواهیم داد بنابراین امکان ندارد که (ماه و خورشید) در حوزه و محدوده و دایره‌ی آسمان‌های هفت‌گانه قرار داشته باشند و آسمان‌ها نیز مشتمل بر آنان باشند مگر به شرطی که آسمان‌های هفت‌گانه بر هیئت و صورتی آفریده شده باشند که ذکر نمودیم.

ب - آسمان پدیده‌ای است که آفرینش آن دشوار، و چهارچوبش واسع و فراوان است. آسمان ذاتی است با عظمت و بس بزرگ که مقدار و اندازه‌ی آن را جز خداوند هیچ احدی نمی‌داند.

چنانکه می‌فرماید:

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (۲۷) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا (۲۸) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (۲۹)﴾

[انزعات/۲۷-۲۹]

[ای منکران معاد!] آیا آفرینش (مجدد پس از مرگ) شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمان که خدا آن را (با این همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت، بالای سرتان همچون کاخی) بنا نهاده است؟ * ارتفاع و بلندی آن را بالا برد و گسترش داد، و آن را آراسته و پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. * و شب آن را تاریک کرد، و روز آن را پدیدار و روشن ساخت.

و می‌فرماید:

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [انبأ/۱۲]

[و بالای سر شما هفت آسمان استوار نساخته‌ایم؟ (و بر فراز فرش زمین، خرگاه آسمان را برافراشته نکرده‌ایم؟)]

و می‌فرماید:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر/۵۷]

[قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز آفرینش) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) و لیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست نمی‌دانند).]

و می‌فرماید:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [ذاریات/۴۷]

[اما آسمان را با قدرت بنا ساخته‌ایم و همواره آن را وسعت می‌بخشیم.]

ج - در آسمان راههایی وجود دارد. خداوند می‌فرماید:

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ﴾ [ذاریات/۷]

[سوگند به آسمان! که دارای راهها است.]

«حُبُوب» جمع حبیبکه و به معنای راه است. و از جمله راههای موجود در آسمان اول، مدارهای ستاره‌گان است که خداوند بدان قسم خورده است آنجا که می‌فرماید:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [واقعہ/۷۶-۷۵]

[سوگند به جایگاههای ستاره‌ها، و محل طلوع و غروب آنها! * و این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است، اگر (درباره مفهوم آن بیندیشید، و از علم نجوم و ستاره‌شناسی، چیزی) بدانید.]

ملاحظه می‌گردد که الله تعالی جَلَّ جَلَالُهُ درک عظمت سوگند خوردنش به «مواقع نجوم» را معلق به علم نموده است (لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ). و بالفعل پس از پیشرفت و تکامل علم فلکیات و علم فیزیک، و اطلاع پیدا کردن بشر بر بخشی از اسرار ستاره‌گان و نظام سرسام‌آور حاکم بر آنها، و چگونگی حرکت و گردش آنها در محدوده و مدارهایی که برای‌شان تعیین گردیده است، بدون اینکه هیچ‌کدام از آنها به اندازه‌ی یک تار مو از محدوده و مسیری که برایش تعیین گشته تجاوز کند؛ هم اکنون بعد از این همه پیشرفت، انسان‌ها بیشتر از هر وقت گذشته اهمیت و عظمت سوگند خوردن خداوند به جایگاههای ستاره‌گان دریافته‌اند.

د- آسمان اول - که نزدیک ترین آسمان‌ها از ما زمینیان است - به واسطه‌ی ستاره‌گان و سیارات مزین گردیده، و از کانال شهاب سنگ‌ها و فرشته‌ها از شیاطین محفوظ نگه‌داشته شده و آنها نمی‌توانند اخبار آسمان‌ها را استماع کنند و اینک چندین آیه‌ی روشنگر در این زمینه.

۱- ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۖ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ إِلَّا مَنِ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۖ﴾ [صافات/۱۰-۱۶]

[ما نزدیکترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان آراسته‌ایم. * ما آن را از هر شیطان متمرّدی، کاملاً حفظ کرده‌ایم. * آنان نمی‌توانند به گروه والامقام (و صدنشینان عالم ملکوت، که فرشتگان کبارند) دزدکی گوش فرا دهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر سو به سوشان (تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. * آنان سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحنه آسمان) طرد می‌گردند، و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و سرمدی (در آخرت) دارند. * و اما از آنان هر که با سرعت استراق سمعی کند، فوراً آذرخشی سوراخ کننده (جو آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او روان می‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش می‌گرداند).]

۲- ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۖ﴾ [فصلت/۱۲]

[آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و آفریده‌ها و موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم (و آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است).]

۳- ﴿وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۖ﴾

[ملک/۵]

[ما آسمان نزدیک (به شما) را با چراغهایی (به نام ستارگان) آراسته‌ایم، و آنها را وسیله راندن اهریمنان ساخته‌ایم، و برای ایشان عذاب آتش سوزانی را آماده کرده‌ایم.]

۴- ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِ ۖ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۖ ۝۱۷ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۖ﴾ [احجر/۱۸-۱۶]

[ما در آسمان برجهای نجومی پدید آورده‌ایم (که تقویم مجسم جهان و بیانگر نظام شگرف و حساب دقیق آن است) و آن را برای بینندگان آراسته‌ایم (تا از این منظره زیبای بالا به قدرت آفریدگار تعالی پی ببرند). * و آسمان را از (دستبرد و دسترسی) هر اهریمن ملعون و مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ایم. * و اما هر که از آنها دزدکی گوش فرا دارد، آذرخش روشنی به سراغ او می‌رود.]

۵- ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝۸﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقَعُدُّ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمِيعِ فَمَنْ يَسْمَعُ آلَانَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ﴿۹﴾ [جن/۸-۹]

[اما قصد آسمان کردیم، و همه جای آن را پر از محافظان و نگهبانان نیرومند (مالئکه) و شهابها (ی سوزنده) یافتیم. * ما (پیش از این) در گوشه‌ها و کناره‌های آسمان برای استراق سمع می‌نشستیم (و کسب خبر می‌کردیم) ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یابد که به سوی او نشانه می‌رود.]

مقصود از آسمان دنیا نزدیک‌ترین آسمان‌ها از ما زمینیان است (آسمان اول) چون سیغهی (الدنیا) مؤنث (الأدنی) و به معنای نزدیک‌ترین است.

خداوند متعال واژه‌های (المصابیح، و الکواکب، و البروج) را برای ستارگان به کار برده است چنانکه این مطلب از آیات قرآنی برمی‌آید. و فرق میان (نجم و کوکب = ستاره و سیاره) در این است که اولی دارای روشنایی و نور ذاتی است اما دومی نور خود را از جای دیگری می‌گیرد این تعریف: یک تعریف اصطلاحی است اما می‌توان برای تقویت بخشیدن به آن به این آیه استناد کرد:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [یونس/۵]

[خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانده است، و برای ماه منازل معین کرده است تا شماره سالها و حساب (کارها) را بدانید. خداوند (آن همه عجائب و غرائب آفرینش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسری و از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه) آن را جز به حکمت نیافریده است. خداوند آیات (قرآن و نشانه‌های جهان) را برای آنان که می‌فهمند و درک می‌کنند شرح و بسط می‌دهد.]

دلیل اینکه آسمان دنیا از شیاطین استراق سمع کننده محفوظ و مصون نگه داشته شده است همه‌ی آیاتی هستند که در بالا آوردیم. چون همگی آنها به وضوح دلالت می‌ورزند بر اینکه خداوند متعال آسمان دنیا را از شیاطین و صعودشان جهت شنیدن اصوات آسمانی و گوش فرا دادن به (فرشته‌هایی گرامی محفوظ نگه داشته است چنانچه فرماید: (و حفظا) [صافات/۷-۸] و اما دلیل اینکه آسمان اول به واسطه‌ی شهاب‌سنگ‌ها و فرشته‌های گرامی از دسترسی شیاطین نگه داشته می‌شود. اینکه:

اولاً: سخن‌چین‌های مسلمان از جنیان که به رسول خاتم ﷺ گوش فرا دادند در حالیکه قرآن می‌خواند و به او ایمان آوردند. گفتند:

﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝۸﴾ [جن/۸]

نگهبانان شدید که در این آیه ذکرشان آمده است بدون هیچ شکی فرشته‌های گرامی هستند بلکه شهاب اندازان به سوی جنیان هم فرشته‌های نگهبان آسمان هستند چون خداوند بیان فرموده که شیاطین رانده شده‌ی استراق سمع‌کننده (گوش فرا دهنده به صورت مخفی) از همه‌ی جهات و اطراف مورد تاخت و تاز واقع می‌شوند ﴿وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ و بدون شک انداختن و پرت کردن را پرت کننده‌ای هست. پس پرت کنندگان شهاب‌سنگ‌ها همان نگهبانان شدید هستند که خداوند مسئولیت نگهبانی از آسمان‌ها را به آنان واگذر کرده است. تا از صعود شیاطین به سوی آن جلوگیری کنند.

ثانیاً: همچنین سخن جنیان که گفتند: ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدَلُهُ شَهَابًا رَصَدًا﴾ زیرا روشن و واضح است که حالت رصدگیری و آمادگی برای مورد حمله قرار دادن شیاطین به واسطه‌ی شهاب‌سنگ‌ها باید توسط موجودات باشعور صورت گیرد و آنان فرشته‌های گرامی هستند.

در احادیث نبوی آمده است که حراست و نگهبانی از آسمان دنیا هم اکنون بیشتر شده است یعنی بعد از بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر شده تا زمان قبل از مبعوث شدن او، تا از نفوذ شیاطین و کاهنان و مدعیان غیب‌گوئی جلوگیری شود. و سخن جنیان به وضوح بر این مطلب دلالت می‌ورزد که گفتند:

﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدَلُهُ شَهَابًا رَصَدًا﴾ [جن/۹]

در احادیث آمده است که چون جنیان متوجه پیدایش تغییر در آسمان‌ها شدند جویای علت و سبب آن گشته و گفتند حتماً حادثه‌ای در روی زمین رخ داده است که باعث این تغییر در وضعیت آسمان‌ها شده. و از کانال گردش و تحقیق متوجه مبعوث گشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدند این بود که به نزد او آمدند و به او گوش فرا دادند چنانکه خداوند قصه‌ی آنها را برای ما بازگو می‌کند.^۱

ثالثاً: و همچنین آیات:

﴿إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ﴾ [احجر/۱۸]

۱- این داستان را هر کدام از بخاری (۷۳۹) و مسلم (۴۴۹) و ترمذی (۲۸۶۱) و ابوداود (۳۲/۱) و احمد (۴۱۴۹) روایت کرده‌اند. نگاه: المصباح المنیر فی تفسیر ابن کثیر، ص ۱۲۷۳.

و آیه‌ی:

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [صافات/۱۰]

زیرا کلمه‌ی «اتبعه» به وضوح دلالت می‌ورزد بر اینکه، شهاب‌سنگ‌های واضح و سوزاننده‌ای که شیاطین طردشده و گوش فرادهنده به واسطه‌ی آنها مورد تهاجم قرار می‌گیرند حتما در پشت سر آنها پرتاب کننده و شهاب اندازی وجود دارد که شیاطین استراق سمع کننده را مورد شهاب اندازی قرار می‌دهد. و بنابر همه‌ی آنچه که ذکرش رفت و همه‌ی آنچه که در آسمان‌ها مشاهده می‌کنیم خواه با چشم مسلح یا غیر مسلح، همگی در محدوده‌ی آسمان اول نزدیک و قابل رؤیت و مشاهده برای ما قرار دارند و بقیه‌ی آسمان‌های شش‌گانه‌ی دیگر در بالای آن قرار دارند هرچند تا به حال نتوانسته‌ایم حدود نهائی آسمان اول و ابتدای آسمان دوم را شناسایی کنیم. و شایسته‌تر چنین است که بگوئیم چیزی از حدود بقیه‌ی آسمان‌های شش‌گانه که در فاصله‌ی دورتری از ما قرار دارند، نمی‌دانیم! کلمه‌ی «کون» که از آن به آفریده یا هستی تعبیر می‌شود؛ مفهوم و معنایش نه تنها بسی تنگ‌تر و محدودتر از مفهوم کلمه‌ی آفرینش است بلکه حتی تنگ‌تر و محدودتر از مفهوم «آسمان‌ها» بلکه از مفهوم «آسمان دنیا» است چون تا به حال به واسطه‌ی تلسکوپ‌های بزرگ و پیشرفته تنها بخشی از آسمان دنیا را کشف کرده‌ایم. دلیل این مدعا هم این است که: خداوند در آیات متعدده ابراز فرموده که آسمان دنیا را به واسطه‌ی ستارگان (مصاییح) مزین فرموده است!

قبلاً نیز ذکر کردیم که دانشمندان علم فلکیات می‌گویند:

خورشید، جز ستاره‌ای متوسط الحجم در میان هزاران بلکه میلیون‌ها ستاره - که کهکشان راه شیری (موسوم به درب التبان) نزدیک‌ترین کهکشان از ما از آنها تشکیل گردیده است - نیست.

اما بدون شک دلیل نادانی و پوچی دیدگاه و سخافت رأی است اگر از وسعت هستی - که گفتیم تنها بخشی از آسمان دنیا را دربرمی‌گیرد! - و کوچک بودن حجم زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم، چنین نتیجه‌گیری کنیم که چون زمین در مقایسه با هستی چیزی کوچکی بیش نیست پس از ارزش چندانی برخوردار نمی‌باشد

همچنانکه برخی از افراد ملحد یا متأثر از اندیشه‌ی ملحدان چنین عباراتی را بر زبان می‌آورند. چون ارزش آفریده‌ها وابسته به حجم و اندازه‌ی آنها نیست بلکه اشیاء ارزش خود را از محتوا و کیفیت خود دریافت می‌نمایند. اگر چنین نمی‌بود می‌بایست ارزش یک فیل یا ماهی بزرگ (نهنگ) یا کرگدن از انسان بیشتر باشد چون حجم و وزن هر کدام از این حیوانات چند برابر حجم و وزن انسان است!

آری حجم زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم کوچک است اما از نظر محتوا و کیفیت بسی بزرگ و عظیم و مهم است و اگر زمین از این اهمیت برخوردار نمی‌بود خداوند متعال در قرآن کریم این همه به ذکر آن نمی‌پرداخت چون به تعداد ذکر آسمان‌ها، ذکر زمین نیز در قرآن تکرار گردیده است؟! و یگانه راه به دست آوردن شناخت درست و صحیح در رابطه با هستی وحی ربانی است و گرنه اندیشه‌ی پوچ و بی‌ارزش الحادی که روزی از روزها، و از کانال نظریات پوچی چون داروین‌سم و روانشناسی فرویدی، و مارکسیسم، می‌خواست انسان را به عنوان یک حیوان پیشرفته، و کمی پیشرفته‌تر از میمون معرفی نمایند! ابا ندارد که زمین را نیز - به دلیل کوچک بودن حجمش - به عنوان ذره‌ای کوچک سرگردان در هوا و کائنات گسترده معرفی نمایند!

انسان را عادت چنین است که همواره اشیاء را به خود می‌سنجد - و انسان کافر هم به دلیل اینکه نفس خود را حقیر و بی‌ارزش می‌پندارد و حیات خود را بی‌قیمت می‌داند - و در واقع این امر نسبت به حیات و زندگی انسان کافر حقیقت دارد چون حیات او جز لهو و لعب چیزی نیست و همانند زندگی سایر حیوانات است - لذا تصور می‌کند که همه‌ی اشیاء از جمله آسمان‌ها و زمین هم از این وضعیت برخوردار هستند و بر این شکل‌اند! اما در واقع او از حقیقت نفس و حقیقت آفرینش بی‌خبر است لذا خداوند متعال هنگام قبض روح انسان کافر یا در قیامت خطاب به او می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق/۲۲]

([سپس به انسان بی‌باور خطاب می‌شود: تو از این (دادگاه بزرگ و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودی، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زدیم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند.]

وضعیت انسان کافر همانند کسی است که در یک چاه سرپوشیده یا در یک دیگ

بزرگ سرپوشیده قرار داده شده باشد وقتی در و پوشش را برداشتند متوجه حقیقت می‌شود و ناگهان حقایق را در می‌یابد و این است سبب آن‌که کافران در روز قیامت می‌گویند:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [سجده/۱۲]

اگر (می‌شد) ببینی گناهکاران را در آن هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب گرد آورده شده‌اند، و ایشان از خجالت) سر به زیر افکنده‌اند و می‌گویند: پروردگارا! دیدیم (آنچه خود را از آن به کوری زده بودیم) و شنیدیم (آنچه خود را از آن به کوری زده بودیم، هم اینک پشیمانیم) پس ما را (به جهان) بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم (و سرافراز به خدمت برگردیم). ما (به قیامت و فرموده پیغمبرانت) یقین کامل داریم.

و تنها در همین یک مورد است که در قرآن لفظ «بَصَرَ» قبل از «سمع» آمده است چون کافران در روز قیامت مشاهد و احوال آن روز را قبل از شنیدن اصوات و صداها می‌بینند!!!

۷- جهنم:

از این رو سخن از جهنم را به تأخیر انداخته و آن را در آخر آفریده‌های هفت‌گانه آورده‌ایم چون ما به هنگام سخن از آنها از اعلیٰ به ادنی روی آورده‌ایم و از ظواهر آیات قرآنی چنین استفاده می‌شود که جهنم پست‌ترین و پایین‌ترین آفریده‌های خداوند حکیم است و این مطلب را به توفیق خداوند در جای خود - فصل ششم از باب دوم این کتاب - خواهیم آورد. خداوند متعال در آیات فراوان قرآن به صیغه‌های «جهنم» و «النار» یا «نار جهنم» از آن یاد کرده است که در این زمینه به این سه آیه اکتفا خواهیم نمود.

۱- ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلطَّاغِينَ مَنَابًا ﴿٢٢﴾ لِيُثَبِّتَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾﴾ [انبأ/۲۳-۲۱]

دوزخ کمینگاه بزرگی است (و در انتظار نخجیرهای گریزان از فرمان یزدان، و ورودشان به کام خود است). * مرجع و مأوای سرکشان است. * روزگاران متوالی بیکران، در آن می‌مانند.

۲- ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص/۶۴]

این (گفتگوهای) را که از زبان دوزخیان بیان داشتیم) یک واقعیت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع می‌پیوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخیان با یکدیگر خواهد بود.

۳- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر/۳۶]

ا کسانی که کفر پیشه‌اند، آتش دوزخ برای آنان است. هرگز فرمان مرگ ایشان صادر نمی‌شود تا بمیرند (و راحت شوند). و هرگز عذاب دوزخ برای ایشان تخفیف داده نمی‌شود (تا مدتی بیارامند). ما هر کافر لجوج در کفر را این چنین کیفر و سزا می‌دهیم.

این هفت چیز مکونات اساسی آفرینش و محتویات اصلی آن را - طبق آنچه برای من، از مطالعه‌ی قرآن کریم روشن گردیده است - تشکیل می‌دهند و خداوند خود دانای کار بها است.

***

مطلب دوم: خداوند آسمان‌ها را از دود آفریده است

در کتاب خداوند متعال بدین مطلب تصریح شده خداوند در آیه‌های (۱۱ و ۱۲) از سوره‌ی «فصلت» می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (۱۱)
 ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (۱۲) [فصلت/۱۱-۱۲]

ا سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). * آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و آفریده‌ها و موجودات متناسب با آنها را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم (و آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است.

در این جمله ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ مقصود این است که خداوند قصد آفرینش آسمان را نمود که قبل از اینکه به آسمان تبدیل شود دود بود یعنی ماده‌ای که از آن تشکیل گردید به صورت گاز بود. به دلیل این ادعا اینکه: ماده‌ی «استوی» اگر به صیغه‌ی «علی» تعدی کند مفید صعود و ارتفاع و استقرار است. چنانکه این مطلب را قبلاً بیان کردیم اما اگر به «الی» تعدی کند (مانند اینجا) مفید توجه و قصد جازم به

سوی انجام کاری است.^۱

شایان ذکر است دیدگاه‌هایی که درباره‌ی چگونگی پیدایش آفرینش بحث می‌کنند در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که نظریه‌ی قائل به ماده‌ی گازی جنبنده بودن این کائنات قبل از به شکل کنونی درآمدن آن - سپس جمع شدن و متشکل شدنشان در یک توده‌ی واحد، در نتیجه‌ی ارتفاع درجه‌ی حرارت درونی آن به شکل سرسام‌آور، و رخ دادن یک انفجار عظیم و در نهایت شکل گرفتن هستی در شکل و صورت کنونی آن - دقیق‌ترین تئوری و نظریه درباره‌ی آفرینش هستی است.

و روشن است که این نظریه به صورت عام، از آنچه در قرآن درباره‌ی آفرینش هستی آمده است نزدیک است. اما ما در تفسیر آیات کتاب خدا بر تئوری‌ها تکیه نمی‌کنیم مگر به شرط اینکه تئوری، از تئوری بودن رهائی یافته و به حقیقت علمی تبدیل گردیده باشد. و بسی روشن است که حقایق و حیانی را همواره حقایق علمی تصدیق و تأیید می‌نمایند زیرا بدایت وحی نهایت علم است. و تحقیقات و بحث‌های علمی هرگاه در نهایت به یقین رسیدند به همان جایی می‌رسند که وحی از چهره‌ی آن پرده بر می‌دارد و بدان می‌رسد. لذا می‌گوئیم: محال است که وحی صریح و علم صحیح باهم تصادم داشته باشند بلکه تناقض و تصادم میان علم و دین تحریف شده یا خرافی، یا دین حق و نظریات و تئوری‌های خطای حساب شده بر علم - آن‌هم ظالمانه به خطا - به وقوع می‌پیوندد.

ملاحظه می‌شود که خداوند تبارک و تعالی به هنگام سخن از آفریدن آسمان‌ها نیز از زمین بحث به میان آورده و فرموده است ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ حکمت این امر طبق فهم و بینش من - و خداوند خود دانا و کار بجا است - این است که زمین جزئی از آسمان است و ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی زمین عین ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی آسمان است و آفرینش زمین هم بخشی از آفرینش آسمان - یا در ضمن آفرینش آن - است.

این حقیقت را در مطلب زیر بیشتر توضیح می‌دهیم.

***

۱- المصباح المنیر، ص ۱۵۵، و المعجم الوسیط، ص ۴۶۶.

مطلب سوم: آسمان‌ها و زمین یک مجموعه‌ی به هم پیوسته بوده‌اند، که بعداً از هم جدا گردیده‌اند

این مطلب حقیقت دیگری است که خداوند متعال در آیه‌ی ۳۰ از سوره‌ی «الأنبیاء» از چهره‌ی آن پرده برداشته است.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُمَا آيَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [انبیاء/۳۰]

[آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز آفرینش به صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر انفجار درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم (و تدریجاً به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هرچیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده‌ایم، آیا (درباره آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) ایمان نمی‌آورند؟]

«رتق» یعنی به هم چسبیدگی و انضمام اجزای یک چیز واحد^۱ «فتق» یعنی از هم جدا کردن^۲. برخی از نظریات در نهایت تحقیق و گردش به تأیید و تقریر این حقیقت - که خداوند قرن‌ها قبل در کتابش از آن پرده برداشته - رسیده‌اند چون این نظریات و تئوری‌ها می‌گویند:

زمین چیزی جز مجموعه‌ای جدا شده از خورشید نیست سپس به تدریج سرد گردیده تا سرانجام قابلیت رویش گیاه و حیات را پیدا کرده است. این نظریه در مقام استدلال بر جدا شدن زمین از خورشید می‌گوید:

درون زمین و مرکز آن تاکنون نیز بسیار گرم و دارای حرارتی بس بالا است بلکه هسته و مرکز زمین چیزی جز مواد و معادن مذاب نیست آتش‌فشان‌ها نیز از این حرارت با درجه‌ی بالا و شدید سرچشمه می‌گیرند. و همچنانکه زمین جزئی از خورشید بوده و در مقطعی از زمان از آن جدا گشته است به همان شیوه، سیاره‌های منظومه‌ی خورشید و خود خورشید هم زمانی جزئی از مجموعه‌ی کهکشان راه شیری بوده و از آن جدا شده‌اند^۳ و کهکشان مذکور نیز جزئی از سایر کهکشان‌ها و

۱- المعجم الوسیط، ص ۳۲۷.

۲- المعجم الوسیط، ص ۶۷۲.

۳- کهکشان راه شیری در زبان کردی «رَبّی کاکیشان» نامیده می‌شود که همان «درب التبان» است و در زبان فارسی ←

سایر آسمان‌ها بوده و از آن‌ها جدا شده است چون خداوند می‌فرماید: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْأُنْثَىٰ...﴾ چون این انفصال تنها در خورشید و زمین منحصر نمی‌شود بلکه شامل همه‌ی آسمان‌ها می‌گردد. و بس روشن است که هیچ منافاتی میان این حقایق وجود ندارد بلکه برخی از آنها برخی را تکمیل می‌نمایند و این آیه‌ی مبارکه شامل همه‌ی آنها می‌شود.

***

مطلب چهارم: خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست را در شش مرحله‌ی زمانی آفریده است

این یک حقیقت عظیم دیگری است که خداوند تبارک و تعالی آن را درباره‌ی آفرینش ذکر فرموده است آن‌جا که کتاب خدای حکیم تصریح فرموده که خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست را در شش روز آفریده است و این حقیقت را ۷ بار در قرآن تکرار فرموده است.

۱- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [اعراف/۵۴]

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس بر تخت (مرکز فرماندهی جهان) چیره شد (و به اداره جهان هستی پرداخت). با (پرده تاریک) شب، روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، خداوندی است که پروردگار جهانیان است.]

۲- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَكُمْ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [یونس/۳]

[پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس به اداره جهان هستی پرداخت. زمام اداره جهان هستی به دست او است (و چرخش امور آن به فرمان او). کسی میانجی نمی‌تواند بشود مگر پس از اجازه او. این خدا است که صاحب و پروردگار شما است، پس او را پرستش کنید (نه دیگری)

→ بدان که کهنشان راه شیری می‌گویند و اروپائی‌ها آن را (Milkwat) می‌نامند دلیل این نام‌گذاری‌های متعدد هم این بوده که تصور کرده‌اند سپیدی مشاهد در آن که در آسمان دیده می‌شود ذرات شیر ریخته شده یا کاه پرت شده‌اند.

را). آیا گوشزد نمی‌شوید (و پند و عبرت نمی‌گیرید)؟]

۳- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود/۷]

[خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از آن، جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در گستره گیتی نبود، و این جهان هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (این ماده عظیم به ظاهر) آب، قرار داشت. (این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد می‌کنند). اگر به آنان بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باورکردنی نیست و واقعیت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد).]

۴- ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [افرقان/۵۹]

[آن کسی که آسمانها و زمین را و همه چیزهای میان آن دو را در شش دوره آفریده است، و آن گاه بر تخت (فرماندهی و اراده امور جهان) نشسته است (و کار و بار کائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پیوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او دارای رحمت فراوان و فراگیر است (و رحمت عام وی همه موجودات را دربر گرفته است و مطیع و عاصی و مؤمن و کافر بر این خوان بنما نشسته‌اند اگر می‌خواهی از ادوار آفرینش هستی باخبر گردی) پس از شخص بسیار آگاه و فرزانه پیرس.]

۵- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [سجده/۴]

[خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما هیچ یآوری (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ شفיעی (که در پیش خدا - جز با اجازه خدا - برایتان شفاعت کند) وجود ندارد. آیا یادآور می‌شوید؟]

۶- ﴿قُلْ أَنتُمْ كُفَرُوتُمْ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسَىٰ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾﴾ [افصلت/۹-۱۲]

[بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است ایمان ندارید، و برای او همگونها و انبازهای قرار می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) آفریدگار جهانیان هم می‌باشد. * او در زمین بر فراز آن

کوههای استواری قرار داد، و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید، و مواد غذایی (مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازه لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه (اعم از آفرینش زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) روی هم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزی‌خواهان را برآورده کند (و کمترین کم و زیادی در آن نباشد). * سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابها در گستره فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و شکل بگیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). * آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و آفریده‌ها و موجودات متناسب با آنها را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است.

۷- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [احدید/۴]

|| او است که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید و سپس بر تخت (فرمانروائی کائنات) قرار گرفت. و او می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود، و چه چیز از آسمان پائین می‌آید و بدان بالا می‌رود. و او در هر کجا که باشید، با شما است. و خدا می‌بیند هر چیزی را که می‌کنید.

قبل از اینکه در روشنائی آیات کتاب خداوند به چگونگی و کیفیت توزیع ایام شش‌گانه - آفرینش آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست - پردازم و توضیح دهم که هر روز مشتمل بر هر کدامیک از آنهاست، دوست دارم اشاره‌ای بر معنا و مفهوم کلمه‌ی (سته ایام = شش روز) داشته باشم و این مطلب را توضیح دهم که چرا شش روز را به (شش مرحله‌ی زمانی)؟! تفسیر کرده‌ام. واژه‌ی «یوم» در زبان عربی به معنای (مدت زمانی) یا (مرحله‌ی از زمانی) است و شرط نیست که این مدت زمان ۱۲ ساعت یا ۲۴ ساعت باشد^۱ و این مجموعه آیات مبارکه که کلمه‌ی مزبور در آنها به صیغه‌ی مفرد و جمع - به معنایی که توضیحش دادیم - آمده است. عبارتند از:

۱- ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُفْعُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾﴾ [انبأ/۱۸-۱۷]

اروز دآوری (خداوند جهان در بین مردمان) و جدائی (حق از باطل، و حقائق از اوهام، و مؤمنان از کافران)، وقت مقرر (رستاخیز همگان) است. * همان روزی که در صور دمیده می‌شود و شما گروه گروه و دسته دسته

۱- المعجم الرسیط، ص ۱۰۶۷ و المنجد، ص ۹۲۷.

(به سوی میدان محشر) می‌آید.]

۲- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [ابراہیم/۵]

[موسی را همراه با آیات (و مؤید به معجزات) خود فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیاور (و به سوی نور (ایمان و دانش رهنمود گردان) و روزهای خوشی و ناخوشی و نعمت و نعمتی را به یاد ایشان بیاور که خدا بر سر گذشتگان آورده است. بی گمان در این کار (که بیان سرگذشت نیکان و بدان پیشین است) برای هر شکیبایی (بر مصائب و بلایای آسمانی و) سپاسگزار (بر انعام و عطایای الهی)، دلائل بزرگی (و نشانه‌های سترگی بر وحدانیت خدا) است.]

۳- ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

[آل عمران/۱۴۰]

[اگر به شما (در جنگ احد) جراحتی رسیده است (و به جانتان گزند و به دارائیتان زبانی وارد آمده است، نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیت نیز (در جنگ بدر) جراحتی همانند آن رسیده است، و ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم دست به دست می‌گردانیم (و گاهی بهره اینان و گاهی نصیب آنان می‌نمائیم) تا ثابت‌قدمان بر ایمان را (از سائرین) جدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبشان گرداند. و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد.]

۴- ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [احق/۴۷]

[ای پیغمبر! کافران، مسخره‌کنان) از تو می‌خواهند که هرچه زودتر عذابی را بر سر ایشان بیاوری (که آنان را از آن می‌ترسانی. این عذاب بدون شک گریبانگیرشان می‌گردد) و خداوند به هیچ وجه خلاف وعده نمی‌کند (و عذاب را گریبانگیرشان می‌سازد، هرچند سالها طول بکشد، اصلاً زمان نسبت به خدا مطرح نیست، و مثلاً در همین جهان) یک روز خدا، بسان هزار سالی است که شما می‌شمارید و به حساب می‌آرید.]

۵- ﴿يَذُرُّ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [سجده/۵]

[خداوند (تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمین، زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است، (و جز او مدبّری در این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سالهاتی است که شما می‌شمارید، به سوی او باز می‌گردد.]

۶- ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [معارج/۴]

[فرشتگان و جبرئیل به سوی او (پر می‌کشند و) بالا می‌روند در مدتی که پنجاه هزار سال (معمولی برای انسانها) طول می‌کشد.]

در ضرب المثل عربی هم شایع است که: «زمانه دو روز است روزی برای شما و روزی علیه شما» معلوم است که قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین کلمه‌ی روز به معنای مورد استعمال کنونی ما، اصلاً وجود نداشته است چون آن زمان چیزی به معنای روز وجود نداشت خواه به مفهوم روز مقابل شب، از طلوع خورشید تا غروب آن، یا روز به مفهوم شب و روز که به مدت ۲۴ ساعت از زمان گفته می‌شود. و روز، یا شب و روز به این معنی زمانی به وجود آمدند که دوران و حرکت زمین بدور خودش در مقابل خورشید شروع گردید که از این دوران و گردش دو پدیده‌ی شب و روز بر صفحه‌ی ظاهری زمین به وجود آمدند! بنابراین می‌گوییم کلمه‌ی شش روز یعنی شش مدت از زمان و شش مرحله‌ی زمانی پشت سر هم اما ماهیت و مقدار این مدت‌های زمانی و مراحل، که طی آنها آفرینش آسمان‌ها و زمین و مابین آنها شکل گرفته است برای ما مجهول است و چه بسا که در آینده‌ی دور یا نزدیک دانشمندان به تصوّر تحدیدی یا تقریبی آن دست یابند.

و هم اکنون به سوی موضوع اصلی بازگردیم: چگونگی توزیع روزهای شش گانه بر آفرینش آسمان‌ها و زمین به اختصار چنین است.

آنچه از آیات (۹ تا ۱۲) سوره‌ی «فصلت» در این رابطه برای من روشن گردیده است این است که خداوند تبارک و تعالی مجموع آسمان‌های هفت گانه را - که زمین نیز جزو آنها است - ظرف دو روز آفریده است سپس خداوند حکیم مکونات و اسباب حیات گیاهان و جانوران سپس انسان را به صورت بدیع در آن به وجود آورده است. از جمله‌ی این اسباب و مکونات می‌توان کوه‌ها و دریاها و رودها و خزاین و معادن را نام برد که آنها را در ظرف ۴ روز به وجود آورده است، و بدین ترتیب آفرینش آن تکمیل و تمام گردیده، و جو مناسب و همه‌ی مستلزمات حیات را در آن فراهم نموده است و هم اکنون چگونگی استنباط و اقتباس این مطالب را از آیات سوره «فصلت» شرح و بسط می‌دهیم.

قبلاً در روشنائی آیه‌ی ۳۰ از سوره‌ی «انبیاء»: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا...﴾ توضیح دادیم که آفرینش زمین از خلال عملیات رتق و فتق در آسمان شکل گرفته، و این بدین معنی است که زمین قبل از اینکه به

صورت مستقل و جدا شده از آسمان وجود خارجی داشته باشد، بخشی از آسمان و متصل بدان بوده است. در نتیجه آفرینش آسمان‌ها و زمین در دو روز (دو مرحله) شکل گرفته است مرحله‌ی اول، مرحله‌ی «رتق» بوده، سپس در مرحله (روز) دوم «فتق» روی داده است. دلیل قرآنی این ادعا هم - که آسمان‌ها و زمین در دو روز آفریده شده‌اند - و من این دو روز را به دو مرحله تفسیر کرده‌ام که رتق و فتق در آنها رخ داده است - این است که خداوند تبارک و تعالی برای ما بیان فرموده که آسمان‌ها و زمین در دو روز آفریده شده‌اند چنانکه می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ...﴾

[فصلت/۱۲-۱۱]

[سپس اراده آفرینش آسمان کرد، در حالی که دود (گونه، و به شکل سحابیها در گستره فضای بی‌انتهای پراکنده) بود، به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). * آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازم‌ه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر خاصی مقرر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره، اعم از آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق، برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است.]

بنابراین آفرینش آسمان‌ها و زمین با هم و در یک وقت واحد و در مدت دو روز صورت گرفته، و بدین دلیل از ذکر زمین استغنا حاصل گشته و تنها به ذکر آسمان‌ها اکتفا گردیده شده ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...﴾ چون زمین قبلاً ذکر شده است. علاوه بر این، زمین چیزی جز بخش کوچکی از مکونات آسمان‌های هفت‌گانه - بلکه آسمان اوّل از مجموع آنها - نیست. دلیل دیگر دال بر اینکه، خدای تعالی زمین را در دو روز آفریده است این است که می‌فرماید:

﴿قُلْ أَتُكْفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ...﴾

سپس بیان داشته که مکونات زمین مانند کوه‌ها و برکات و خزانه‌ها و زاده‌ها و غیره را در ظرف ۲ روز آفریده است:

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَنَىٰ فِيهَا قَادِرَ فِيهَا أَفْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيُنْذِرَ أَوْ لِيُنْذِرَ﴾

[فصلت/۱۰]

و اگر این دو روز را که آفرینش زمین در آنها صورت گرفته است عین همان دو روزی به حساب نیاوریم که آسمان‌ها نیز در آنها آفریده شده‌اند مدّت زمان آفرینش زمین هر شش روز را دربر خواهد گرفت و زمانی برای آفرینش آسمان‌ها باقی نخواهد ماند در حالیکه در نص صریح قرآنی آمده است که خداوند آسمان‌ها را در دو روز آفریده است: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...﴾!! و اگر بر این اصرار بورزیم که هر شش روز مذکور را به آفرینش زمین اختصاص دهیم که در ظاهر به آن نسبت داده شده‌اند باید دو روز دیگر بر این شش روز بیفزائیم به دیگر تعبیر به دو روز دیگر دسترسی پیدا کنیم که آفرینش آسمان‌ها در آنها صورت گرفته است و در این صورت مجموع ایام آفرینش به هشت روز خواهند رسید. به ترتیب زیر:

دو روز که زمین در آنها آفریده شده به اضافه‌ی چهار روز که در آنها مکونات زمین و مستلزمات زندگی آفریده گردیده، به اضافه‌ی دو روز دیگر که آسمان‌ها در آنها آفریده شده‌اند ($2+4+2=8$) در حالیکه این تفسیر صریحاً با هفت آیه از آیات قرآن در تضاد است که در همه‌ی آنها تصریح گشته که آسمان‌ها و زمین در مدّت ۶ روز آفریده شده‌اند بنابراین: چنین تفسیری بدون شک غلط است و محاسبه و ضبط این ایام و مراحل زمانی بدین شیوه درست نیست. لذا تفسیر صحیح و درست همان است که قبلاً ارائه کردیم و آن اینکه خداوند متعال در ابتدا آسمان را از دود آفرید و آنها را هفت آسمان قرار داد که زمین نیز در ضمن آنها قرار داشت و همه‌ی آنها را در دو روز آفرید سپس آفرینش زمین را در مدّت چهار روز باقی مانده کامل نمود و کوه‌ها و دریاها را در آن قرار داد و برکت خویش را در آن انداخت و همه‌ی دفینه‌ها و زاده‌های آن را در آن بیافرید (یعنی همه‌ی مستلزمات زندگی را در آن قرار داد) طبق این تفسیر و برداشت، واژه‌ی (یومین = دو روز) در آیه‌ی ۹ ﴿قُلْ أَتَنْكُم...﴾ عین همان دو روزی هستند که در آیه‌ی ۱۲ ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...﴾ آمده‌اند. اما در آیه‌ی ۹ سخن از آفرینش زمین را بر سخن از آفرینش آسمان‌ها جلو انداخته است هرچند زمین نیز بخشی از آسمان‌ها به شمار می‌آید و آفرینش آن نیز در ضمن آفرینش آسمان‌ها صورت گرفته است اما این تقدیم به دلیل اهمیت فراوانی است که زمین برای ما از آن برخوردار است چون زندگی ما مستقیماً با آن در ارتباط است به

سبب آنچه که خداوند در آن مهیا و فراهم نموده است از برکات و مستلزمات ابتدائی زندگی همچنانکه در آیه‌ی ۲۹ از سوره‌ی «بقره» نیز به دلیل نفس همان سبب، سخن از آفرینش محتویات زمین را بر سخن از آفرینش آسمان‌ها جلو انداخته است.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَكِلُ شَيْءًا عَلِيمٌ﴾ [بقره/۲۹]

[خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفرید، آن گاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منظم ترتیب داد. خدا دانا و آشنا به هر چیزی است.]

شاید بعضی تصور کنند که کلمه‌ی «ثم» در هر کدام از آیات ۲۹ از سوره‌ی «بقره» و ۱۱ از سوره‌ی «فصلت» اشکالی در موضوع مورد بحث ما به وجود می‌آورد چون بدین اشاره می‌ورزد که آفرینش زمین قبل از آفرینش آسمان‌ها صورت گرفته باشد! و حقیقت امر هم چنین نیست، آن‌هم به دلیل اینکه کلمه‌ی «ثم» ضرورتاً بر ترتیب زمانی دلالت نمی‌ورزد بلکه زمانی بر آن دلالت می‌ورزد که قرینه‌ای موجود باشد که موجب آن شود. وگرنه کلمه‌ی «ثم» به ذات خویش تنها برای انتقال از موضوعی به موضوع دیگر به کار گرفته می‌شود. مانند این آیه:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّوْثُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ يَدْعُونَ﴾ [انعام/۱]

[ستایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را آفریده است و تاریکیها و روشنایی را ایجاد کرده است (که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بردارند و دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خدایند) ولی با این وصف، کسانی که منکر وجود پروردگار خویشند (برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند.]

گاهی اوقات هم برای ترتیب رتبه به کار گرفته می‌شود مانند:

﴿فَلَا أَقْنَمُ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكَّرْ رَقَبَةً ۝ أَوْ إِطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ ۱۴ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ ۱۵ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ۱۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ ۱۷﴾ [بلد/۱۷-۱۱]

[اما که دو راه پیش پای انسان نهاده‌ایم، آن کس که ناسپاس است (او خویشان را به گردنه (رهائی از شقاوت و رسیدن به سعادت) نمی‌زند (و آن را پشت سر نمی‌گذارد). * تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ * آزاد کردن برده و بنده است. * یا خوراک دادن در زمان گرسنگی (قحطی و خشکسالی) است. * (خاصه) به یتیمی خویشاوند. * یا به مستمندی خاک‌نشین. * گذشته از اینها، او باید از زمره کسانی باشد که ایمان می‌آورند و همدیگر را به صبر و شکیبائی توصیه می‌کنند، و به ترحم و مهربانی سفارش می‌نمایند.]

چون روشن و آشکار است که کلمه‌ی «ثم» در اینجا مفید ترتیب مرتبه‌ای است از ادنی به اعلی به دلیل اینکه ایمان از نظر مرتبه‌ی عالی‌تر از «فک رقبه» (آزادی اسیر) و اطعام طعام است زیرا این دو ثمره‌ای از ثمرات فراوان ایمان بیش نیستند و اگر نگوئیم «ثم» در این جا مفید ترتیب رتبه‌ای است، بلکه بگوئیم مفید ترتیب زمانی است لازم می‌آید که آزادسازی برده و طعام دادن به گرسنه‌گان از نظر وجودی مقدم بر ایمان باشند! و این بدون شک خطای واضحی است.

و همچنین دلالت می‌ورزد بر اینکه، تنظیم و تهیه‌ی مستلزمات حیات بر روی کره‌ی زمین و مهیا نمودن آن برای ایجاد و ادامه‌ی حیات بر روی آن بعد از آفرینش آسمان‌ها بوده است، اما ایجاد آن همگام و همزمان با ایجاد آسمان‌ها صورت گرفته است به دلیل آیات:

﴿مَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ السَّمَاءُ بَنَتْهَا﴾ (۲۷) رَفَعَ سَعَمَكَا فَسَوَّيْنَاهَا (۲۸) وَأَغَطَّشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (۲۹) وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (۳۰) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (۳۱) وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا (۳۲) مِّنْعًا لَّكُمْ وَلَا تَغْمِيْكُمْ (۳۳) [انزاعات/۳۳-۲۷]

[ای منکران معاد!] آیا آفرینش (مجدد پس از مرگ) شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمان که خدا آن را (با این همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت، بالای سرتان همچون کاخی) بنا نهاده است؟ * ارتفاع و بلندی آن را بالا برد و گسترش داد، و آن را آراسته و پیراسته کرد و سر و سامانش بخشید. * و شب آن را تاریک کرد، و روز آن را پدیدار و روشن ساخت. * و پس از آن، زمین را غلتاند و (به شکل بیضی در آورد و) گستراند. * آب آن را و چراگاه آن را پدیدار کرد. * و کوهها را محکم و استوار کرد. * برای استفاده شما و چهارپایان شما (همه اینها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده‌ایم).]

شاهد مورد نظر ما در این آیات این است که خداوند متعال بعد از اینکه از آفرینش و بنا کردن آسمان‌ها سخن به میان آورده است و از بلند کردن سقف آسمان و تسویه نمودن آن و تاریک گردانیدن شب و روشن نمودن روزهایش سخن رانده است و بحثی از آفرینش و ایجاد زمین به میان نیاورده است چون زمین هم در ضمن آفرینش آسمان‌ها وجود دارد بلکه تنها از بیضی شکل بودن و بیرون جهیدن آب از دل آن و سر بر آوردن نباتات (گیاهان و درختان) از آن و نفوذ کوهها در دل اعماق آن سخن گفته است سپس در پایان همه‌ی این موارد شگفتی برانگیز می‌فرماید: ﴿مَنْعًا لَّكُمْ وَلَا تَغْمِيْكُمْ﴾ یعنی همه‌ی این تحولات در روی زمین به خاطر این صورت گرفته

است تا زمین مکانی صلاحیت‌دار باشد برای کام‌گیری و لذت‌گیری شما و احشامتان چون بدون این تحولات و تغییرات وجود پدیده‌ی حیات حیوانی و انسانی در روی زمین و ادامه‌ی آن امکان‌پذیر نبود.

روشن است که آیات سابق الذکر سوره‌ی «نازعات» مفید نفس معنایی هستند که از آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی «فصلت» استفاده می‌گردید ﴿وَجَعَلَ فِيهَا...﴾ چون معنای این آیه با معنای ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَلَآتِفَعِمَكُمْ﴾ مساوی است.

***

مطلب پنجم: همه‌ی موجودات زنده از آب آفریده شده‌اند

این هم یک حقیقت دیگر است که قرآن آن را در ۲ آیه بیان فرموده است:

۱- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [انبیاء/۳۰]

[آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز آفرینش به صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر انفجار درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم (و تدریجاً به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هرچیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده‌ایم. آیا (درباره آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) ایمان نمی‌آورند؟]

۲- ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [انور/۴۵]

[خداوند هر جنبه‌ای را از آب آفریده است (ولی با این که اصل همه آنها آب است، دارای انواع گوناگون و استعدادهای مختلف و طرز زندگی متفاوت شگفت‌انگیزی هستند) گروهی از آنها بر شکم خود راه می‌روند (همچون: ماهیها و خزندگان) و گروهی از آنها بر روی دو پا راه می‌روند (مانند: انسانها و پرندگان) و دسته‌ای بر روی چهار پا راه می‌روند (از قبیل: چهارپایان. تازه جنبندگان و جانداران، منحصر به اینها نیستند و بلکه چهره‌های بسیار متنوع و اشکال مختلف دیگر دارند، و) خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند. قطعاً او بر هر چیزی توانا است.]

این حقیقت را کتاب حکیم خداوند چهارده قرن پیش بیان فرموده است و هم اکنون بعد از گذشت این مدت زمان، تحقیقات و بحث‌های علمی دانشمندان علم بیولوژی (زیست‌شناسی) در عصر حاضر دقیقاً به همان نتایج رسیده است که قرآن از آن پرده برداشته است مگر غیر از این است که دست‌آورد و نتیجه‌ی علم صحیح همان چیز خواهد بود که وحی صریح از آن پرده برمی‌دارد. چرا اینطور نباشد و حال

اینکه کار علم صحیح این است که از چهره‌ی سنن آفرینش خدا پرده بردارد و وحی هم از علم خدا صادر گشته است و کلام مبارک خداوند است. بنابراین امکان تصادم میان فعل و قول خداوند هرگز وجود ندارد یا میان آفرینش و امر او، یا کائنات و شریعت او؟!

ملاحظه می‌شود که خداوند متعال آیه‌ی ۳۰ از سوره‌ی «انبیاء» را به صیغه‌ی ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ شروع، و به جمله‌ی ﴿...أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ خاتمه بخشیده است. حکمت این امر طبق بینش و فهم من این است که بیان این دو حقیقت عظیم: چگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمین و تحدید مصدر و سرچشمه حیات جانوران - از جهت جسمی آنها - کافی است تا کافران را قناعت ببخشد به اینکه، قرآن حقیقت و سر آفرینش و حیات را در یک سطر بیان می‌دارد و این دلیل بر وحی بودن قرآن است. وحی فرود آمده از سوی خدایی است که علیم و حکیم و دانا به همه‌ی اسرار وجود است، خدایی که هیچ چیز در زمین و آسمان از او مخفی و پوشیده نیست چنانکه خود می‌فرماید:

﴿قُلْ أُنْزِلُهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [فرقان/۶]

[بگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز آسمانها و زمین را می‌داند (و گوشه‌ای از این راز را به عنوان معجزه در قرآن گنجانده است تا دلیل بر وحی الهی باشد و انسانها نتوانند حتی سوره‌ای همچون سوره‌های قرآن را بسازند و ارائه دهند). بی‌گمان خدا آمرزگار و مهربان است (و سرکشان و بزهکارانی را می‌بخشد که برگردند و از دروغگوئیها و پلشتیها دست بکشند).]

و می‌فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران/۵]

[شکئی نیست که هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پنهان نمی‌ماند (کوچک باشد یا بزرگ، پدیدار باشد یا پنهان، دور باشد یا نزدیک).]

آیه‌ی ۳۰ از سوره‌ی «انبیاء» را بار دیگر تکرار می‌کنم و آن را حسن ختام این فصل قرار می‌دهم.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْما رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُنَّ آٰلَمَآءَ

كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفْلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿[انبیاء/۳۰]

و هم‌اکنون بعد از طلب مدد و عون و توفیق از خداوند پروردگار کریم و هُباب
تبارک اسمہ و تعالی جدہ، ولا الہ غیرہ، فصل سوم را شروع می‌نمایم.

***

www.alibapir.net

فصل سوم:
انسان خلیفہی خداوند در روی
زمین است

www.alibapir.net

معرفی فصل

برای شناسایی شخصیت و حقیقت انسان، از جهت جایگاه و محلش در اعراب وجود، و ترکیب، و طبیعت او، و حکمت خداوند در آفرینش او، و وظیفه‌ی او در زندگی زمینیش، و داستان زندگی او، و سرانجام و عاقبتش، باید به کلام مبارک خداوند گوش جان فرا دهیم، که یگانه مصدر معرفت و شناخت صحیح است و در مجموعه‌ای از آیات مبارکه‌ی او تدبّر بورزیم، که این امر را در ضمن شش مبحث آتی پی می‌گیریم.

- ۱- جایگاه انسان، و نقش انسان در آفرینش.
  - ۲- ترکیب انسان (آدم عَلَيْهِ السَّلَام) و ذریه‌ی او و چگونگی آفرینش‌شان.
  - ۳- طبیعت دوگانه و نادر انسان.
  - ۴- حکمت و فلسفه‌ی آفرینش انسان.
  - ۵- وظیفه‌ی انسان در زندگی موقت دنیائی.
  - ۶- داستان وجود انسان بر روی زمین و مراحل آن.
- و هم اکنون به توفیق خداوند مبحث اوّل را شروع خواهیم کرد.

***

www.alibapir.net

مبحث اول:

جایگاه انسان، نقش وی در آفرینش

بعد از تدبیر در مجموعه آیاتی که در پی می‌آیند بر جایگاه و موقعیت انسان در هستی اطلاع پیدا خواهیم کرد خداوند علیم و حکیم و برّ و رحیم می‌فرماید:

۱- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ [بقره/۳۰]

ازمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی زمین بپردازد و آن زیبانگاری و نوآوری را که برای زمین معین داشت‌ام به اتمام رساند و آن انسان است. فرشتگان دریافتند که انسان پنا به انگیزه‌های سرشتی زمینی‌اش فساد و تباهی برپا می‌دارد پس برای دانستن نه اعتراض کردن از خدا پرسیدند که حکمت برتری دادن انسان بر ایشان برای امر جانشینی چیست و) گفتند: آیا در زمین کسی را به وجود می‌آوری که فساد می‌کند و تباهی راه می‌اندازد و خونها خواهد ریخت، و حال آن که ما (پیوسته) به حمد و ستایش و طاعت و پرستش تو مشغولیم؟ گفت: من حقایق را می‌دانم که شما نمی‌دانید.

۲- ﴿اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَدَّۙ اَنْ یَّحْمِلَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًاۭ جَهُوْلًا﴾ [احزاب/۷۲]

[ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه جهان آفرینش) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسؤولیت، و انجام وظیفه اجباری بدون مسؤولیت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان (این اعجوبه جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.]

۳- ﴿وَالَّذِیْنَ وَالَّذِیْنَ ۙ﴿۱﴾ وَطُوْرٍ سِیْنِیْنَ ۙ﴿۲﴾ وَهٰذَا الْبَلَدُ الْاَمِیْنُ ۙ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۙ﴿۴﴾﴾ [تین/۱-۴]

[سوگند به انجیر و زیتون! * و سوگند به طور سینین! * و سوگند به این شهر امین (مکه)! * ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ایم.]

۴- ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [اسراء/۷۰]

[اما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و غیره) گرامی داشته‌ایم، و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای گوناگون) حمل کرده‌ایم، و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم.]

۵- ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتْلُو آيَاتِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [بقره/۳۱-۳۳]

[سپس به آدم نامهای (اشیاء و خواص و اسرار چیزهایی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت، به دل او الهام کرد و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید (و خود را برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر می‌بینید) اسامی (و خواص و اسرار) اینها را برشمارید. * فرشتگان گفتند: منزه‌ی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم (و توانائی جانشینی را در زمین و استعداد اشتغال به امور مادی را نداریم و معترفیم که آدم موجودی شایسته‌تر از ما است و) تو دانا و حکیمی. * فرمود: ای آدم! آنان را از نامها (و خواص و اسرار این) پدیده‌ها آگاه کن. هنگامی که آدم (فرمان خدا را لایک گفت و) فرشتگان را از (خواص و اسرار اشیا و) پدیده‌ها آگاه کرد، خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و راز) آسمانها و زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار می‌کنید یا پنهان می‌داشتید، نیز آگاهم؟]

۶- ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِدَيِّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَذَابَ نَارٍ إِلَى يَوْمِ الْآلَةِ ﴿٧٨﴾﴾ [ص/۷۱-۷۸]

[وقتی (این گفتگو در ملاً اعلی و عالم بالا درگرفت) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می‌آفرینم. * هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) ببرید. * پس همه فرشتگان جملگی سجده کردند. * جز ابلیس که تکبر ورزید، و از کافران گردید. * فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت خود آفریده‌ام؟ آیا تکبر ورزیده‌ای یا اصلاً از متکبران بوده‌ای؟ * گفت: من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریده‌ای و وی را از گل. * گفت: از میان آن (جماعت ملاً اعلی و فرشتگان عالم بالا) بیرون شو، چرا که تو مطرود (از رحمت ما) و رانده شده (از میان فرشتگان) هستی. * قطعاً نفرین من تا روز جزا بر تو خواهد بود.]

۷- ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[جاثیه/۱۳]

[و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه خود، مسخر شما ساخته است، قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخه حیات به نفع انسانها) نشانه‌های مهمی (بر قدرت و مهربانی خدا در حق آدمیزادگان) است، برای کسانی که می‌اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و بر و به خود زندگی می‌نگرند).]

۸- ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [لقمان/۲۰]

[آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگری، درباره (شناخت و یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند.]

۹- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [ابراهیم/۳۲-۳۴]

[خدا کسی است که آسمانها و زمین را آفریده است و از (ابر) آسمان آب را پائین آورده است، و با آن میوه‌ها و دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما گردانده است، و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه و اراده او حرکت کنند، و رودخانه‌ها را در اختیار شما قرار داده است (تا در آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها مورد استفاده قرار گیرند). * و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به برنامه (نورافشانی و تربیت موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه می‌دهند. و شب را (برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخر شما ساخته است. * و به شما داده است هر آنچه که خواسته باشید، و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان ستمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا را نادیده بگیرد و به جای پرستش دهنده نعمتها، چیز دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار برتابد).]

ما در روشنایی آیات فوق‌الذکر می‌توانیم جایگاه رفیع و مرتبه‌ی بلند انسان را که خداوند به او ارزانی داشته است، در ۱۰ مزیت و امتیاز آتی خلاصه کنیم.

۱- انسان خلیفه‌ی خدا در روی زمین است:

این مطلب که انسان خلیفه‌ی خدا در روی زمین است از گفتگویی که میان خداوند

پروردگار جهانیان و فرشته‌ها روی داد و در آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره‌ی «بقره» آمده است، پس واضح و روشن است. و دلیل اینکه مقصود به «خلیفه» آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ و ذریه‌ی او است، سخن فرشته‌ها است که خطاب به خداوند گفتند **«أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟»**! چون پس واضح است که مقصود فرشته‌ها این بود که ذریه‌ی آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ در روی زمین فساد برپا خواهند کرد و خون خواهند ریخت و گرنه معقول نیست که نسبت خونریزی به آدم زده شود در حالیکه غیر از او و اولادش کسی در روی زمین وجود ندارد؟! و همچنین بعید است که فرشته‌های کرام نسبت فسادکاری را به پیامبر و برگزیده‌ی خداوند، آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ بدهند!

بنابراین:

اگر مقصد از مفسدان و خونریزان در روی زمین ذریه و نسل آدم باشند مفهوم «خلیفه» شامل آنان می‌شود چون دو صفت فسادکاری در روی زمین و خون ریختن به «خلیفه» نسبت داده شده‌اند.

و آیات فراوان وجود دارد که عموم انسان‌ها یا برخی از آنها را به خلیفه‌ی خدا در روی زمین توصیف نموده‌اند مانند این آیه سه که مخاطبشان عموم انسان‌ها هستند:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [انعام/۱۶۵]

خدا است که شما را جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کره) زمین گردانید، و (در استعدادها و ذاتی و مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی، در جاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت استفاده شخص از اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهنه جهان، کسانی را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید (و در عمل مشخص شود چه کسی به شرائع آسمانی مؤمن یا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس است). بیگمان پروردگارت زود رساننده عقاب (به مخالفان) است و او دارای مغفرت بیکران و رحمت فراوان (در حق پشیمان‌شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان یزدان) است.

﴿إِذْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [احدید/۷]

ایه خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و از چیزهایی ببخشید که شما را در آنها نماینده (خود در تصرف، و جانشین دیگران در بدست گرفتن اموال) کرده است. زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و (در راه خدا) بذل و بخشش کنند، پاداش بزرگی دارند.

و قول خداوند خطاب به بنده و پیامبرش داود عَلَيْهِ السَّلَامُ:

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ نُسَوِّدُ السُّورَ﴾ (ص ۱۲۶)

ای داود! ما تو را در زمین نماینده (خود) ساخته‌ایم (و بر جای پیغمبران پیشین نشانده‌ایم) پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می‌سازد. بی‌گمان کسانی که از راه خدا منحرف می‌گردند عذاب سختی به خاطر فراموش کردن روز حساب و کتاب (قیامت) دارند.

گمان در این نیست که نام‌گذاری آدم و ذریه‌اش به خلیفه و خلفای خدا در روی زمین، دلیلی است بر تکریم و تشریف عظیم خداوند «جَلَّ جَلَالُهُ» برای آدم و ذریه‌اش، فرشته‌ها نیز این حقیقت را دریافتند که در استخلاف آدم و ذریه‌اش در روی زمین تکریم و ترفیعی از سوی خداوند برای آدم و ذریه‌ی او وجود دارد و به همین خاطر بود که در این مقام طمع ورزیدند و به زبان کنایه و اشاره اظهار داشتند که آنان - برحسب اعمال و کردارشان - شایسته‌تر و لایق‌ترند به این مقام رفیع تا آدم و ذریه‌اش و از باب استفسار گفتند: (أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) اما خداوند متعال برای آنان بیان داشته که آدم و ذریه‌اش به رغم نقطه ضعف‌هایی که دارند شایسته‌ترین گزینه‌ی قرار گرفتن در این مقام رفیع هستند به دلیل امتیازهایی که از آن برخوردارند و نقطه قوت‌هایی که در غیر آنان پیدا نمی‌شود و این موضوعی است که در آینده آن را توضیح خواهیم داد.

این از یک سو، اما عده‌ای از دانیان اطلاق کلمه‌ی «خلیفه الله» بر انسان را به صورت عام امری ناپسند و نکوهیده پنداشته‌اند لذا سعی نموده‌اند آیه‌ی سوره‌ی «بقره» و سایر آیاتی را که در آنها لفظ خلیفه آمده است و انسان را به خلیفه‌ی خدا در روی زمین معرفی نموده‌اند تأویل‌های ضعیف و توجیهات نادرست نمایند مثلاً گفته‌اند:

مقصود از آیه‌ی: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) یعنی جانشین برای جنیان ساکن در روی زمین قرار خواهم داد! اما این سخن - که قویترین دلیل آنها بر انکار خلیفه‌ی خدا بودن آدم و ذریه‌اش در روی زمین است - ضعیف است بلکه به دلایل زیر شدیداً پوچ و بی‌ارزش است.

الف - انسان‌ها عموماً از جنیان شریف‌ترند به دلیل اینکه انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ که بر جنّ و انس مبعوث گشته‌اند، همگی از میان انسان‌ها برانگیخته شده‌اند و جنیان در

خیر و شر تابع و پیرو انسان‌ها هستند هرچند شیاطین جنّ دارای تأثیرات زیان آورند. این مطلب را که انبیاء تنها از میان انسان‌ها برانگیخته شده‌اند در فصل پنجم از باب دوم که به موضوع ایمان به پیامبران **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** اختصاص داده شده است توضیح خواهیم داد.

با توجه به این، چگونه امکان دارد که اشرف و اعلی، خلیفه‌ی کسی باشد که پایین‌تر از او است؟!

ب - اشاره‌ی غیر مستقیم فرشته‌ها به اینکه آنان اولی‌تر به این مقام - خلافت در روی زمین - هستند. از راه این گفته که، **(...وَمَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)** دلیل واضحی است بر اینکه، این مقام رفیع که این بزرگواران آرزوی نیل به آن را داشتند تنها خلافت از «الله» می‌تواند باشد نه خلافت از جنیان یا غیر جنیان. این بود که روی پرستش دائمی‌شان برای خداوند انگشت نهادند عبارتی که هرگز شائبه‌ی غفلت و معصیت آن را لکه‌دار نمی‌گرداند.

ج - جنیان قبل از فرزندان آدم در روی زمین ساکن نبوده‌اند تا آدم و ذریه‌اش خلیفه‌ی آنان شوند. بلکه همزمان با آدم و ذریه‌اش در آن ساکن گشته‌اند زیرا خداوند هر کدام از ابلیس - که به خاطر عدم تنفیذ امر خداوند مبنی بر سجده برای آدم از آسمان‌ها طرد گردید - و آدم و همسرش را - که به سبب خوردن از درخت ممنوعه از بهشت رانده شدند - در یک زمان از مقام رفیع بهشتی به حضيض پست زمین هبوط داد. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [بقره/۳۶]

اما شیطان موجب لغزش آنان شد و ایشان را از آنچه در آن بودند (که بهشت بود) خارج ساخت و (در این هنگام) به آنان گفتیم: همگی (به زمین) فرود آئید، در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود، و برای شما تا مدتی در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیری است.

به توفیق خداوند این موضوع را در مطلب ششم از این فصل توضیح خواهیم داد. آری خداوند هر کدام از انس و جنّ را در یک وقت واحد و با هم در روی زمین قرار داد و هیچ‌کدام از این دو بر دیگری پیشی نگرفت تا گفته شود یکی از آنان جانشین دیگری است.

د- جنیان همراه با انسان‌ها به زندگی خود در روی زمین ادامه می‌دهند و هنوز زمین از آنان خالی نگشته است تا گفته شود انسان‌ها جانشین آنان در روی زمین هستند!!

اما آنچه این عده از علما را بر آن داشته بگویند انسان خلیفه‌ی خدا در روی زمین نیست، این است که استعمال نام خلیفه‌ی خدا بودن برای انسان را بس عظیم پنداشته‌اند و می‌گویند: چگونه امکان دارد که خداوند خلیفه داشته باشد در حالیکه او زنده و پابرجاست و خلیفه باید نائب فردی مرده یا غایب باشد؟!

اما آنان این اصل را فراموش کرده‌اند که خداوند متعال (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) با توجه به این: همچنانکه حیات و سمع و بصر و استوای خدا بر عرشش و... از صفات خداوند، با صفات آفریده‌ها هیچ تشابهی ندارد به همان شیوه، استخلافش. تصوّراتی که باعث شده است دست به دامن این تأویل‌های عجیب شوند از قیاس خدا بر آفریده‌هایش سرچشمه گرفته است و این یقیناً خطای بزرگ و آشکاری است. و معنای خلیفه قرار دادن خداوند انسان را در روی زمین، این است که خدای تعالی به انسان وکالت داده است که آزادانه در روی زمین زندگی کند و به او فرمان داده به تعمیر و آبادانی آن برخیزد.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَهُمْ صَلَاحًا قَالُوا يَنْقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود/۶۱]

[به سوی قوم ثمود یکی از خودشان را (به عنوان پیغمبر) فرستادیم که صالح نام داشت. (به آنان) گفت: ای قوم من! خدا را پرستید که خدایی جز او برای شما وجود ندارد (و کسی غیر او مستحق پرستیدن نمی‌باشد). او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است (و نیروی بهره‌وری و بهره‌برداری از آن را به شما عطاء و در شما پدید آورده است). پس، از او طلب آمرزش (گناهان خویش) را بنمائید و به سوی او برگردید (و با انجام عبادات و دوری از منکرات، مغفرت و مرحمت او را بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید، خداوند شما را در می‌یابد و دعای شما را می‌پذیرد). بیگمان خداوند من (به بندگان) نزدیک (است و استغفار و انگیزه استغفارشان را می‌داند) و پذیرنده (دعای کسانی) است (که او را مخلصانه به زاری می‌خوانند و به یاریش می‌طلبند).]

و او را امر کرده تا از شریعت خدا پیروی کرده اوامر و نواهی او را اجرا نماید اما از باب ابتلا و امتحان برای او، او را بر هیچ امری مجبور ننموده است و به او خبر داده که او را بر تصرفات و اعمالش پاداش می‌دهد و مجازات می‌فرماید چه نیکو چه

بد:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [جاثیه/۱۵]

اگر کس که کار نیک بکند، به سود خود او است، و هر کس کار بد بکند به زیان خود او است، سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجه اعمال خویش را می‌بینید).

این است واقعیتهایی که انسان عموماً در آن زندگی می‌کند پس خود بزرگ دانستنش برای چیست؟!

اما فرشته‌ها چگونه فهمیدند که آدم و نسل او در روی زمین فساد برپا خواهند کرد و خون خواهند ریخت؟

پاسخ: وقتی خداوند به فرشته‌ها خبر داد که می‌خواهد آدم و نسل او را در روی زمین خلیفه قرار دهد در همان وقت شخصیت و طبیعت این خلیفه، و نسل او را برای آنان بیان فرمود. اما طبیعت کلام خداوند چنین است که در جایی که نیاز به تفصیل نباشد مطالب را به صورت مجمل عرضه می‌نماید و جمله‌ی مبارکه‌ی: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ متضمن معرفی طبیعت و شخصیت این خلیفه است این بود که فرشته‌ها از شخصیت این خلیفه هیچ پرس‌وجویی نکردند چون خداوند حکیم هنگام خبر دادن از استخلاف او، او را به آنان معرفی نمود و فرشته‌ها نیز در روشنایی معرفت شخصیت خلیفه‌ی مکرم عَلَيْهِ السَّلَام و طبیعت او و ذریه‌اش دریافتند که آنان به کارهایی برمی‌خیزند که خداوند از آنها راضی نیست مانند فساد و خونریزی و نتیجه‌گیری‌شان صدردصد درست و صحیح از آب درآمد!

***

۲- انسان حامل امانت الهی است، امانتی که هیچ مخلوق دیگری - جز انسان - توانایی حمل آن را نداشت.

آیه‌ی ۷۲ از سوره‌ی «احزاب» به این حقیقت تصریح فرموده است:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [احزاب/۷۲]

اما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه جهان آفرینش) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسؤولیت، و انجام وظیفه اجباری بدون مسؤولیت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان

(این اعجوبه جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.]

روشن و آشکار است که اختیار نمودن خداوند متعال انسان را برای حمل امانت، از میان سایر آفریده‌ها، امتیازی بس عظیم و بزرگ برای انسان به شمار می‌آید. امتیازی که عقل از درک و تصور عظمت آن ناتوان است! و از این فهم می‌شود که انسان در میان آفریده‌ها دارای شأن و منزلتی بسی بزرگ است. چه شأنی از این مهم‌تر و بزرگ‌تر که خداوند عظیم‌الشأن او را برای حمل امانت خویش برگزیده است. امانتی که آسمان‌ها و زمین و سایر آفریده‌ها از حمل آن ناتوان و عاجز ماندند. آسمان‌هایی به این وسعت و رفعت و بزرگی و زمین با همه‌ی آفریده‌های عجیبش و اسرار دهشت‌آور و ترتیب و نظام بس دقیقش، اما در میان همه‌ی این آفریده‌ها انسان شایستگی حمل این امانت خدایی را پیدا کرد و به واسطه‌ی آن از سایر آفریده‌ها امتیاز پیدا نمود. و بدین مناسبت این شعر شاعر خطاب به انسان به ذهنم خطور کرد که می‌گوید:

لَقَدْ خُلِقْتَ لِأَمْرِ عَظِيمٍ لَوْ فَطَنْتَ لَهُ

فَارِأَيْتَ نَفْسَكَ إِنْ تَرَعَىٰ مَعَ الْهَمَلِ

[ای انسان] در حقیقت تو برای یک امر بس بزرگ و با عظمت آفریده شده‌ای اگر آن را با هوشیاری خود درک کنی. پس نفس خود را دور بگیر از این که با [حيوانات] اهمال شده به چرا مشغول گردی.

دانشمندان علم تفسیر، راجع به تفسیر این آیه‌ی مبارکه نظرات فراوان ارائه کرده‌اند که بعد از تدبّر فراوان در آنها این رأی را بیش از همه به صواب نزدیک‌تر یافته‌ام. خداوند متعال اراده کرده است که به واسطه‌ی این آیه‌ی مبارکه جایگاه رفیع انسان و وظیفه‌ی بس خطیر و عظیم منوط به او را - که در عبودیت اختیاری او برای خداوند متعال یا عصیان در برابر او تجلی پیدا می‌کند- برای ما بیان کند و از این رو است که نتایج و آثاری بس خطیر مثبت یا منفی بر این وظیفه‌ی مهم مترتب می‌گردند که در خلود ابدی در بهشت جاویدان یا دوزخ ابدی عینیت و تمثیل می‌یابند. خداوند این مشهد (مکان گواهی) عظیم را در قالب عرضه‌ی امانت خویش بر همه‌ی آفریده‌ها به تصویر کشیده است. امانتی که:

آسمان‌ها با همه‌ی عظمتی که دارند و زمین با همه‌ی اسرار کشف نشده‌اش و کوه‌ها با همه‌ی تنومندی و صلابت و رسوخی که از آن برخوردار هستند، از حمل آن عاجز و درمانده‌اند و از آن هراسناک و ترسانند.

اما این تنها انسان بود که متصدی حمل این امانت ربانی گردید. آنچه که من از آیه فهم می‌کنم این است که مقصود از آن به تصویر کشاندن حالت عجز و عدم وجود استعداد و اهلیت این وظیفه‌ی محوله (پرستش اختیاری) در میان سایر آفریده‌ها است. و این تنها انسان است که در میان همه‌ی آفریده‌ها استعداد و اهلیت قیام به این وظیفه را پیدا کرده است.

اما جمله‌ی **(وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا)** اندازه‌ی اهلیت و خطورت وظیفه‌ی محوله را بیان می‌دارد که انسان موظف به حمل آن شده است. اگر چنین نباشد چگونه همه‌ی آفریده‌ها از حمل آن سرباز می‌زنند به عبارت دیگر چگونه آفریده از انجام اراده‌ی آفریدگار عظیم سرباز می‌دارد؟ یا چگونه خداوند وظیفه‌ای را بر دوش آفریده‌ای قرار می‌دهد که شایستگی حمل آن را ندارد؟

پس: همچنانکه گفتم، آنچه از این آیه اراده شده این است که: تعبیر از حقیقت ذکر شده در قالب تصویر، به قصد توضیح و تفهیم بیشتر است و خداوند خود دانای کار بجا است.

و در آخر آیه خداوند به دو نقطه ضعف موجود در انسان اشاره کرده است که اگر از آنها اجتناب نرزد و به صفات مقابل آنها متصف نشود او را به هلاکت خواهند انداخت چنانچه می‌فرماید: **(وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)**.

دانیان ظلم را به «قرار دادن چیزی در غیر جای خویش» یا «تجاوز از حدود»^۱ تعریف نموده‌اند. در هر حال از دیر زمان ظلم مقابل جهل قرار داده شده است و «جهل» هم به معنای «نشناختن حق»^۲ یعنی به انحراف فکری و نظری تفسیر شده

۱- نگاه: التعریفات، جرجانی، ص ۱۴۵. لفظ: الظلم چون گفته: ظلم یعنی قرار دادن شئی در غیر جای خود، و در اصطلاح شریعت عبارت است از متجاوز از حق به سوی باطل، که جور نامیده می‌شود، و گفته‌اند به تصرف در ملک غیر و تجاوز از حد گفت می‌شود.

۲- نگاه: التعریفات، جرجانی، ص ۸۵ لفظ جهل، چون گوید: الجهل: اعتقاد به چیزی برخلاف واقعیتی که آن چیز بر آن است.

است. بنابراین ظلم عبارت از یک انحراف عملی است چه بسا تقدیم ظلم بر جهل در آیه به دو سبب باشد:

- ۱- بعضی اوقات ظلم نتیجه و معلول جهل است، بعضی اوقات هم ظلم به خاطر جهل نیست بلکه عناد و استکبار و تبعیت از هوی باعث آن می‌شود.
- ۲- بعضی اوقات زیان و ضرر ظلم تنها به صاحبش برمی‌گردد. اما در هر حال ظلم خالی از زیان‌رسانی به دیگران نیست.

عکس و ضد ظلم عدل^۱ نام دارد همچنانکه عکس و ضد جهل علم^۲ نام دارد و اول و اساس علم معرفت خداوند است. معرفت او به عنوان آفریدگار و پروردگار، خدا، و سرپرست و دادور، و اینکه انسان خود را نیز بشناسد و بداند که آفریده‌ی خدا و پرورش یافته و مملوک و بنده‌ی اوست. همچنانکه پایه و جوهر عدل هم قیام انسان به وظیفه‌ی عظیمی است که بر دوش او نهاده شده و بدان مکلف گشته است و تحقق بخشیدن به حکمت بالغه‌ای که به خاطر آن آفریده شده است که آن هم عبارت از پرستش خداوند به مفهوم فراگیر و گسترده‌ی آن در ظاهر و باطن، و حالات فردی و خانوادگی و اجتماعی آن است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [اذاریات/۵۶]

امن پری‌ها و انسان‌ها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام.

و پر واضح است که تحقق عدل بدون علم امکان‌پذیر نیست همچنانکه علمی که عدالت را به بار نیاورد به جای خوشبختی باعث بدبختی، و به جای اینکه به نعمت تبدیل شود به نعمت تبدیل می‌گردد.

آری انسان به هر نسبت که به علم و عدل متحلی گردد به همان نسبت از جهل و ظلم دور می‌شود و این دو صفت از وی متفی می‌گردند و خداوند در آیه‌ی بعد از آیه‌ی امانت، هر کدام از زنان و مردان منافق، و زنان و مردان مشرک، و زنان و مردان مؤمن را ذکر فرموده است چنانچه می‌فرماید:

۱- عدل در لغت به معنای استقامت است. و در اصطلاح شریعت، عبارت از استقامت بر طریق حق، به واسطه‌ی اجتناب از اموری است که از نظر دین ممنوع هستند. التعریفات، ص ۱۴۸، لفظ العدل.

۲- علم عبارت از اعتقاد جازم مطابق با واقع است، یا عبارت از ادراک شیئی در صورت حقیقی آن است. التعریفات، ص ۱۵۵، لفظ العلم.

﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [احزاب/۷۳]

[خداوند این امانت را به انسانها داد، تا ایشان را در بوته آزمایش قرار دهد] و سرانجام خداوند مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرک را کیفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن بیخشاید و (بدیشان رحمت نماید). خداوند همواره بس بخشاینده و مهربان بوده و هست.

شاید در این آیه اشاره‌ای به این وجود داشته باشد که مردان و زنان منافق، مثال بارز و تجسم عینی ستم هستند، چون آنان از کمبود علم شرعی که به واسطه‌ی آن حق را از باطل تشخیص دهند رنج نمی‌برند، بلکه از عدم عمل به علم‌شان در خسارت هستند، و بر اساس علم‌شان، به ایمان و تقوی و اطاعت و التزام، نگرویده‌اند. اما زنان و مردان مشرک نمونه‌ی روشن جهل و نادانی هستند چرا که، مگر جهلی شدیدتر و خطرناک‌تر از شریک برای خدا قرار دادن وجود دارد، یعنی برخی از آفریده‌های خدا را در پروردگاری و خدا بودن، و ولایت و حاکمیت شریک او قرار دادن؟!]

اگر مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک تمثیل کننده‌ی عینی هر دو نوع انحراف حاصل از دو پدیده‌ی ستم و نادانی هستند و مستحق عذاب خداوند حکیم‌اند. مردان و زنان ایمان‌دار تجسم عینی علم و عدل در نفس خود هستند لذا شایسته است که خداوند بخشنده‌ی مهربان آنها را وعده‌ی مغفرت و توبه داده است.

بنابر آنچه گذشت: کسی که به امانت بزرگ و عظیمی که بر دوشش نهاده شده خیانت بورزد - مانند منافقان - یا آن را اهمال کند و نادیده بگیرد - مانند مشرکان - بی شک عقوبت عادلانه‌ی خداوندی در روز آخرت در انتظار اوست.

اما آن کس که امانت خدایی را ادا می‌کند و آن را رعایت می‌نماید رحمت و مغفرت و توبه‌ی خداوندی در انتظار اوست.

آیه‌ی ۷۳ از سوره‌ی «احزاب» با آیه‌ی ۷ از سوره‌ی «فاتحه» شباهت دارد که در آن اهل ایمان (الَّذِينَ آمَنَتْ عَلَيْهِمْ) و هر دو گروه اهل کفر (غَيْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ) و (الضَّالِّينَ) ذکر شده‌اند.

گروه «الَّذِينَ آمَنَتْ عَلَيْهِمْ» کسانی هستند که حق را شناخته‌اند اما آن را طرد و و رد نکرده‌اند، و الضالین کسانی هستند که از حق رو گردان شده‌اند در نتیجه در نادانی و

گمراهی باقی مانده‌اند. رسول خدا ﷺ «مغضوب علیهم» را به یهود تفسیر فرموده
 کما اینکه «الضالین» را به نصاری^۱ تفسیر نموده است.
 چون یهودیان رسول خاتم ﷺ را به خوبی می‌شناختند چنانکه خداوند
 می‌فرماید:

﴿يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [بقره/۱۴۶]

امام نصاری (مسیحیان) از ابتدا در اصل دین و توحید گرفتار گمراهی شده‌اند
 یعنی قبل از اینکه پیامبر خاتم محمد ﷺ مبعوث شود. چنانکه خداوند در سیاق
 سخن از نصاری می‌فرماید:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
 ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [احزاب/۷۳]

[بگو: ای اهل کتاب! به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط می‌پوئید و از اهواء و امیال گروهی که پیش
 از این گمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه کرده‌اند و از راه راست منحرف گشته‌اند، پیروی می‌نمائید.]

روشن است که رسول خدا ﷺ به واسطه‌ی تفسیر فوق این قصد را داشته که
 یهودیان بارزترین مصداق و نمونه‌ی مغضوب علیهم (مورد خشم واقع شدگان) و
 مسیحیان روشن‌ترین مصداق «الضالین» (راه گم کردگان) هستند و گرنه مفهوم آیه
 شامل و فراگیر است و در آنها منحصر نمی‌گردد.

و اما اهل ایمان، کسانی که خداوند نعمت هدایت و توفیق را به آنها ارزانی داشته
 است و آنها را به سوی ایمان ارشاد فرموده است، آنان کسانی هستند که حق را
 شناخته‌اند و آن را دریافته‌اند سپس بدان التزام پیدا کرده و آن را در زندگی عملی
 خویش تطبیق نموده‌اند و از آن پیروی کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر:
 آنان در بُعد علم و معرفت گرفتار تفریط نگردیده‌اند، کما اینکه در بُعد عمل و
 التزام نیز گرفتار تفریط نشده‌اند.

۳- انسان در برترین و زیباترین هیئت و شکل آفریده شده است
 این مطلب در آیات ۱ تا ۴ سوره‌ی «تین» مورد تصریح واقع گردیده است.

۱- چنانکه در سنن ترمذی و مسند احمد و غیر این دو آمده است. نگاه: المصباح المنیر فی تهذیب تفسیر ابن کثیر، ص
 ۲۷.

تقویم مصدر باب تفعیل از ماده‌ی (قوام)^۱ است. ظاهراً مقصود از آیه‌ی ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [تین/۴] این است که ما انسان را بر بهترین و برترین صورت آفرینش آفریده‌ایم [یعنی صورتی زیباتر از این قابل تصور نیست] و این بهتر بودن شامل هر دو بُعد روح و جسد می‌شود در نتیجه معنای آیه چنین می‌شود. انسان از حیث معنوی و مادی، روح و جسم، ظاهر و باطن، برترین و زیباترین آفریده‌های خداوند است.

آنچه گفته شد ناظر به زندگی ابتلائی دنیایی است. اما در رابطه با زندگی جاویدان مبتنی بر پاداش و جزای اخروی وضعیت طور دیگری است و حکم آن مختلف، چون در آنجا برخی از انسان‌ها بر برخی تفاضل و برتری دارند و برحسب درجات ایمان و کفرشان به اصناف گوناگون تقسیم می‌شوند چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (۱۲) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (۱۳) ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ﴾ (۱۴) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ (۱۵) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (۱۶) [روم/۱۶-۱۲]

آن روز که قیامت برپا می‌شود، بزهکاران بهت زده و ناامید و سرگردان می‌گردند. * و از انبازهایی که برای خدای خود گمان می‌بردند، میانجیگرانی نخواهند داشت. انبازهایی که (در دنیا) به سبب اعتقاد بدانها کافر شده بودند. * روزی که قیامت برپا می‌شود، مردم از همدیگر جدا می‌گردند (و هر گروهی سرنوشت جداگانه‌ای برای خود در جهان ابدی خواهد داشت و حال و وضع کافران، جدای از حال و وضع مؤمنان خواهد بود). * گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، آنان در باغ بهشت مالا مال از شادی و سرور می‌گردند (و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است). * و اما کسانی که کافر بوده‌اند و آیات ما را تکذیب کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان نداشته‌اند، آنان به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند.

آری ماندگاری انسان - در زندگانی اخرویش - در این منزلت و جایگاه رفیعی که خداوند در زندگی دنیایی به او بخشیده است و آن اینکه - آفریده‌ی مکرّم و مفضّل و مُبدّع در زیباترین شکل‌ها باشد - در گرو کسب ایمان و عمل صالح است و گرنه در آخرت نه تنها در این منزلت بلند باقی نخواهد ماند بلکه تا پایین‌ترین درکات سقوط

۱- قَوْمُ الْمُعْجَج: آن را راست نمود و کجی آن را از بین برد، قَوْمُ الشَّيْءِ: یعنی آن را مستقیم و معتدل نمود. قوام: ستون و نظام. المعجم الوسيط، ص ۷۶۸.

خواهد کرد و به پست‌ترین آفریده‌ها تبدیل خواهد گشت، آن هم بعد از اینکه اکرم و افضل و ارفع آفریده‌ها بوده است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾﴾

اتین/۵۶]

اِسپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم (و از زمره بدترین مردمان می‌گردانیم). * مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدنی و بی‌مُت دارند.]

خداوند متعال در مقام تعقیب بر آنچه ذکر شد، در آخر این سوره‌ی مبارکه

می‌فرماید:

﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِاللَّيْنِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾﴾ [اتین/۷-۸]

اِس (ای انسان ناسپاس! به دنبال مشاهده این همه دلایل و نشانه‌های معاد) دیگر چه چیز تو را بر آن می‌دارد که روز سزا (و جزای قیامت) را دروغ‌پنداری (و در دادگاه الهی خویشتن را محکوم به سقوط از درجه انسانیت سازی؟). * مگر خداوند فرمانروایتین فرمانروایان (و داورترین داوران) نمی‌باشد؟]

معنای این دو آیه آن‌چنان که من می‌بینم چنین می‌شود.

خداوند متعال انسان، - یا مخصوصاً انسان کافر - را مورد خطاب قرار می‌دهد و

می‌فرماید:

چه چیز باعث می‌شود که تو جزاء و حساب را تکذیب کنی، بعد از اینکه این توضیحات را از خداوند حکیم و پروردگار جهانیان شنیده‌ای؟. و آن اینکه: خداوند انسان را در برترین و بهترین شکل‌ها و کامل‌ترین هیئت‌ها آفریده است اما اگر او با این اوصاف به پروردگارش ایمان نیاورد و به دین او ملتزم نگردد و در نتیجه فلسفه و حکمت وجودی خود را تحقق نبخشد، خداوند در آخرت او را تا پایین‌ترین درکات و منزل‌های پستی سقوط خواهد داد و در پست‌ترین جایگاه‌ها قرار خواهد گرفت اما کسی که ایمان بیاورد و عمل نیکو انجام دهد، مکانت رفیع و جایگاه بلند خود را حفظ خواهد کرد و خداوند ثواب و اجر دائمی و پی‌در پی و غیر منقطع را تا ابد به او خواهد بخشید.

از این کلام خداوندی فهم می‌شود که روز جزا (روز ثواب و عقاب) روزی است که حتماً فرا خواهد رسید و مغرّی از آن وجود ندارد و بر طبق نقشه‌ی حکیمانه‌ای که خداوند در آفرینش خود قرار داده، خواهد آمد. زیرا شایسته‌ی عدل و حکمت

خداوند نیست که ایمان‌داران احتفاظ کننده به کرامت خویش - کرامتی که خداوند به آنها ارزانی داشته است - و کافرانی که خود را در اسفل سافلین (پایین‌ترین درکات) در انداخته‌اند مساوی و مثل هم باشند.

لذا در آخر سوره می‌فرماید: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ یعنی: آیا خداوند از همه‌ی حاکمان حکیم‌تر نیست. آن‌جا که روز جزا و روز فصل را قرار داده است و میان نیکوکاران و بدکاران تمیز و جدایی انداخته است. ما هم از سر اخلاص و تصدیق می‌گوئیم. (بلی، وَ نَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) آری، و ما نیز بر این از گواهانیم.^۱

***

۴ و ۵- انسان در نزد خداوند مکرم، و در پیش او بر بسیاری از آفریده‌هایش تفضیل و برتری دارد:

چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [اسراء/۷۰]

[ما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و غیره) گرامی داشته‌ایم، و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای گوناگون) حمل کرده‌ایم، و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم.]

تکریم خداوند از انسان و تفضیل او بر بسیاری از آفریده‌هایش یا اکثریت آنها، یا همه‌ی آنان - از برخی از جهات مانند خلیفه قرار دادن او، و سپردن حمل بار امانت به او - عام و فراگیر است برای همه‌ی انسان‌ها و مخصوص برخی از آنها - و رها کردن برخی دیگر - نیست چون خداوند به صیغه‌ی عام بدون تخصیص فرموده است (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).

۱- از ابوهریره رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «کسی از شما سوره‌ی (التین و الزیتون) را تلاوت تا به آیه‌ی (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ) می‌رسد پس بگوید: (و انا علی ذلک من الشاهدین) و در روایتی بگوید: (فسبحانک بلی)».

اخرجه الترمذی ۳۳۴۷ و گفته حدیث حسن و ابوداود: ۸۸۷، و احمد ۲/۲۴۹، اما البانی در المشکاة آن را ضعیف دانسته است (۲۷۲/۱).

بنابراین: هرکس از نسل آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** باشد بدون استثناء مشمول این تکریم و تفضیل است.

خداوند در این آیه ۳ وجه از وجوه تکریم آدمیان را ذکر فرموده است:

اول - اینکه برّ و بحر را برای آنان مسخر فرموده و وسایل نقل و انتقال در آنها را برای او فراهم نموده است **﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَالْبَحْرِ﴾**.

دوم - انواع رزق و روزی پاک را به وفور در اختیار آنان قرار داده است **﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾**.

سوم - آنان را بر بسیاری از آفریده‌هایش یا بیشترین یا همه‌ی آنها تفضیل و برتری داده است **﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾**. از این رو گفتیم بیشترین یا همه‌ی آنها، چون دانایان کلمه‌ی «کثیر» را به این دو معنی نیز آورده‌اند و انتخاب شدن انسان برای حمل امانت الهی در میان همه‌ی آفریده‌ها این معنی را می‌رساند.

اما تفضیل دادن خداوند بشر را، در چندین چیز تجلّی و تمثیل پیدا می‌کند که ذکر برخی از آنها گذشت و در آینده به إذن خدا، ذکر بقیه نیز خواهد آمد.

***

۶- آدم ابوالبشر بعد از اینکه خداوند همه‌ی نامها را به او تعلیم داد به معلّم فرشته‌ها تبدیل گردید

این مطلب در آیات ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ از سوره‌ی «بقره» آمده است زیرا خداوند تبارک و تعالی در آنها بیان می‌دارد که همه‌ی نامها را به آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** یاد داده است سپس مسمیات و اشیائی را که نام آنها را به آدم یاد داده بود بر فرشته‌ها عرضه کرد، و به آنها دستور داد او را از نام این اشیاء خبر دهند اما آنان معذرت خواهی کردند و گفتند تنها چیزی را می‌دانند که او به آنان یاد داده است و از این رو که نامها را به آنان یاد نداده بود؛ اسم آنها را نمی‌دانستند و درماندند و وقتی فرشته‌ها به نادانی خود درباره‌ی نامها اقرار و اعتراف ورزیدند، خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** به آدم دستور داد نامها را به آنان بگوید و وقتی که آدم امر و فرمان خدا را به جا آورد و نام اشیاء عرضه شده را به آنان یاد داد - که ما نمی‌دانیم این نامها چی بوده‌اند - خداوند سبحان خطاب به فرشته‌ها فرمود:

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

[بقره/۳۳]

و این، چنانکه برای من معلوم گردیده است، توضیحی است از سوی خداوند عظیم برای فرشته‌ها، درباره‌ی سبب اختیار و گزینش آدم و ذریه‌اش برای مقام خلافت در روی زمین، و خلاصه‌ی سبب این گزینش هم در این است که خداوند تعالی قدرت‌ها و امکاناتی برای آدم و ذریه‌اش در روی زمین فراهم نموده است که به واسطه‌ی آنها می‌توانند با جهان زمینی و سایر موجودات تعامل بورزند و یکی از مهم‌ترین این قدرت‌ها، قدرت نام‌گذاری اشیاء است و روشن است که این امر هم تمام و کامل نمی‌گردد مگر بعد از اطلاع پیدا کردن بر اشیاء و مضار و منافع آنها و چگونگی تعامل با آنها، و از این رو که وظیفه فرشته‌ها با وظیفه انسان‌ها فرق می‌کند؛ لذا امکاناتی که به انسان داده شده است به آنان داده نشده چون وظیفه‌ی انسان و زندگی ابتلائی او در روی زمین آن را می‌طلبد. و بس معلوم و روشن است که معلمی آدم «ابوالبشر» برای فرشته‌ها شرف و امتیازی بس بزرگ است. برای آدم به خصوص، ذریه و نسل او به صورت عام.

***

۷ و ۹- اضافه نمودن خداوند روح بشر را به سوی خود و آفرینش آدم را به دست خودش، و دستور دادن به فرشته‌ها که برای او سجده ببرند خداوند این امتیازات سه‌گانه را در آیات ۷۱ تا ۷۵ از سوره‌ی «ص» بیان کرده است. خداوند در آیه‌ی ۹ از سوره‌ی «سجده» روح بشری را به طور مطلق به سوی خود اضافه نموده است:

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيَّ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [سجده/۹]

[آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود (که سرّی از اسرار است) در او دمید، و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید، اما) شما کمتر شکر (نعمتهای او) را به جای می‌آورید.]

این آیه در سیاقی سخن از ذریه‌ی آدم و کیفیت آفرینش آنها آمده است چون قبل از آن می‌گوید:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ [سجده/۷-۸]

[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید. * سپس خداوند ذریه او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید.]

بعد از آن در آیه‌ی ۹ از سوره‌ی «سجده» می‌فرماید:

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِۦٓ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [سجده/۹]

معلوم است که اضافه نمودن خداوند روح انسانی را به سوی خود و نسبت دادن عملیات نفخ آن در جسد به خویش، به وضوح بر این دلالت می‌ورزد که روح انسان شأن و منزلت ویژه‌ای دارد که در میان همه‌ی آفریده‌ها منحصر به فرد است، چون همه‌ی آفریده‌ها ملک خدا هستند و هیچ احدی سوای الله تعالی دستی در آنها ندارد.

بنابراین، اینکه خداوند اختصاصاً روح را به سوی خویش اضافه کرده است دلیل است بر اینکه روح انسان دارای شأنی است که هیچ چیز از آن برخوردار نیست همچنین فرموده‌ی خداوند خطاب به رسول خاتم ﷺ بعد از اینکه در مورد روح مسؤول واقع گردید بر این مطلب دلالت می‌ورزد، آنجا که می‌فرماید:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

[اسراء/۸۵]

[از تو (ای محمد!) درباره روح می‌پرسند (که چیست). بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه است (و آفرینشی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان ماده دارد و اعجوبه جهان آفرینش است. بنابراین جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است، (و علم شما انسانها با توجه به گستره کل جهان و علم لایتناهی خداوند سبحان، قطره به دریا هم نیست).]

این در رابطه با علت نسبت دادن خداوند روح را به سوی خویش - هم روح آدم هم روح نسلش - اما در رابطه با آفرینش آدم به دست خودش، چنانکه در مقام توبیخ ابلیس بر سر عدم سجده برای آدم می‌فرماید:

﴿قَالَ يَا آدَمُ اسْجُدْ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدَّتِي أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [ص/۷۵]

[فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت خود آفریده‌ام؟ آیا تکبر ورزیده‌ای یا اصلاً از متکبران بوده‌ای؟]

این آیه هم دلیل بر شرف عظیم آدم و نسل او در نزد پروردگار است چون گمان

در این نیست که آفرینش آدم به دست خدا به طور مستقیم - در میان همه‌ی آفریده‌ها، چون خداوند برای ما ذکر نفرموده است که چیز دیگری غیر از آدم را به دست خودش آفریده باشد - مزیت بزرگ دیگری برای انسان در بر دارد که در میان آفریده‌ها به این امتیاز منفرد گردیده است. دلیل این امتیاز هم برای انسان، این است که خداوند متعال این مطلب را در مقام توییخ ابلیس به خاطر عدم سجده‌اش برای آدم آورده است و این بدین معنی است که خداوند به ابلیس می‌گوید: چه چیزی تو را بازداشت که در مقابل آدم سجده تحیات (زنده‌باد و احترام) ببری؟ در مقابل آفریده‌ی مکرّمی که من او را شرافت بخشیده‌ام و با دستان خویش او را آفریده‌ام؟ در رابطه با دستان خدا به همین مقدار اکتفا می‌ورزم که خداوند با هیچ چیزی شباهت ندارد و هیچ چیزی هم شبیه او نیست نه در ذات و نه در صفاتش... تا آخر. خداوند دستان را به خود نسبت داده است. «بیدی» ما هم آنچه را که او برای خود ثابت کرده برایش ثابت می‌گردانیم، اما همراه با تنزیه مطلق، و نفی هرگونه مماثله و مشابهت میان او و آفریده‌هایش. ان شاء الله در فصل دوم از باب دوم مبحث صفات و اسماء خدا را مفصّل توضیح خواهیم داد.

و همچنین به سجده واداشتن خداوند تمامی فرشته‌های کرام را برای آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** - سجده‌ی تکریم و احترام - شرفی است بس عظیم برای انسان. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَإِذَا سُوِّتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ (۷۲) **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ** [ص/۷۲-۷۳]

[هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) بپزید. * پس همه فرشتگان جملگی سجده بردند.]

این سجده و احترام شرفی است که عقل انسان توانایی تصور ابعاد آن را ندارد و نمی‌تواند نتایج عظیم مترتب بر آن را تصور کند. چون طبق آنچه از کتاب مبین فهم می‌شود. خداوند هیچ آفریده‌ای را پاک‌تر و مطیع‌تر و منزّه‌تر از فرشته‌ها نیافریده است و خداوند آنان را به اوصافی توصیف نموده که بر طهارت و اطاعت و نزاهت آنها دلالت می‌ورزند. با این وصف به آنان دستور داده در مقابل آدم - از سر اجلال و

اکرام - به سجده بروند و همگی به سجده در افتادند و کسی از آنان تخلف نورزید جز ابلیس بدبخت که اوهم از صنف آنان نبود بلکه به خاطر اسبابی که خداوند آن را می‌داند با آنان جمع شده بود. خداوند در مقام تبیین دلایل عدم سجده‌ی ابلیس برای آدم و اینکه او از جنس فرشته‌ها نبوده می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَلَتَخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾﴾ [کهف/۵۱-۵۰]

[ای پیغمبر! آغاز آفرینش مردمان را برایشان بیان کن] آن گاه را که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش تمرد کرد. آیا او و فرزندانش را با وجود این که ایشان دشمنان شمایند، به جای من سرپرست و مددکار خود می‌گیرید؟! ستمکاران چه عوض بدی دارند؟! * من ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین، و (حتی برخی از) خودشان را هم به هنگام آفرینش (برخی از) خودشان (در صحنه آفرینش) حاضر نکرده‌ام، و گمراه‌سازان را دستیار و مددکار خود نساختم‌ام (و اصلاً به دستیار و مددکار نیازی ندارم).]

من عقیده دارم - و خداوند خود دانا و کار بجا است - این مزیت به تنهایی کافی است تا ثابت کند که انسان در این کائنات دارای شأنی بس عظیم است، شأنی که هیچ آفریده‌ای جز او از آن برخوردار نیست!

***

۱۰- خداوند متعال همه‌ی آفریده‌ها را برای انسان مسخر کرده و همه‌ی نعمت‌های ظاهری و باطنی را در اختیار او قرار داده است:

این مطلب را خداوند متعال - بر سبیل مثال - در هر یک از آیات ۱۳ از سوره‌ی «جاثیه»، و ۲۰ از سوره‌ی «لقمان»، و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ از سوره‌ی «ابراهیم» بیان کرده است. در آیه‌ی «جاثیه» می‌فرماید:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[جاثیه/۱۳]

از این آیه فهم می‌شود که همه‌ی آفریده‌ها با انسان در ارتباط هستند، اما چه ارتباطی؟ ارتباط خادمی و مخدومی، و سیّد و مسودی. این است که در مقام تعقیب بر این انعام عظیم و تکریم عجیب می‌فرماید: ﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

آری! سوگند به خدایی که جز او پروردگاری وجود ندارد، در قرار دادن انسان به عنوان سید همه‌ی آفریده‌ها و در خدمت او قرار گرفتن همه‌ی آنها و مسخر نمودن همه‌ی آفریده‌های علیا و سفلی برای او، و خادم او - با اینکه انسان از نظر حجم کوچک و از نظر جسم ضعیف است! - دلالت‌ها و آیاتی وجود دارد...! و یکی از این آیات - چنانکه من می‌بینم و خداوند خود دانای کار بجا است - این است که سیادت و رهبری انسان بر همه‌ی آفریده‌ها از این رو است که همه‌ی آنها مسخر او هستند و انسان دارای این نفخه‌ی ربّانی است که ارتباط ویژه‌ای با خداوند دارد لهذا زمانی فرشته‌ها برای آدم به سجده رفتند که این نفخه در جسد او قرار گرفت و این روح بلند ربّانی او را به حرکت درآورد چنانکه می‌فرماید:

﴿ كَتَبَ أَرْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص/۲۹]

[ای محمد! این قرآن) کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم تا درباره آیه‌هایش بیندیشند، و خردمندان پند گیرند.]

و همچنین:

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْعَىٰ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهَّرَهُ وَيَاطْنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ [لقمان/۲۰]

[آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است)، و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و روشنگری، درباره (شناخت و یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند.]

خداوند عظیم همه‌ی انسان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنان را آگاه می‌گرداند که هر آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد مسخر آنان است. و این خطاب حکیمانه‌ی خدائی، در حین اینکه نعمت‌های خدا را به یاد [انسان] می‌آورد یک نوع تنبیه و التفات نظر و جلب توجه است برای بشر، به اینکه همه‌ی آفرینش استعداد این را دارند که کانون توجه و فیض خیرات و برکاتی واقع شود که خداوند کریم و حکیم در انسان قرار داده است. [اما این افتخار تنها نصیب انسان گشته است]!!!

پس باید سنن [موجود در] آن را کشف کند و بر اسرار و خفایای آن اطلاع پیدا نماید تا بتواند به نیکی با آن تعامل بورزد و به خیرات و برکات آن دسترسی پیدا کند.

قبلاً به معنای نعمت‌های ظاهری و باطنی اشاره کردیم و در این جا نیازی به تکرار آنها نمی‌بینم. در آیه‌های (۳۲ و ۳۳ و ۳۴) از سوره‌ی «ابراهیم»، خداوند متعال بعد از شمارش تعدادی از نعمت‌هایش انسان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:

﴿وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [ابراهیم/۳۴]

یعنی ای مردم پروردگار شما، به شما عطا کرده هر آنچه را که به زبان حال از وی طلب کرده‌اید و هر آنچه که در زندگی دنیایی بدان احتیاج دارید. طوری که بعد از نعمت‌های او دیگر به هیچ چیزی احتیاج پیدا نخواهید کرد، زیرا او **جَلَّ جَلَالُهُ** به واسطه‌ی نعمت‌هایش شما را بی‌نیاز کرده، و نعمت‌هایش آنقدر فراوانند که در حصر و عدّ و احصاء نیایند! سپس قول مبارک خود را به این جمله خاتمه می‌دهد که **﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾** و هر جا کلمه‌ی انسان در قرآن آمده است - مگر به ندرت - منظور به آن انسان کافر است یا انسانی است که تا به حال این هدایت ربانی به او نرسیده است. و به حقیقت انسان در مقابل پروردگار کریم و بخشنده‌اش بسیار ستمگر و ناسپاس است - مگر کسی که خداوند او را مورد رحمت خویش قرار دهد - و به همین مقدار اکتفا کرده و مبحث اوّل را در این جا به پایان می‌رسانم و به توفیق خداوند مبحث دوم را شروع می‌نمایم.

***

مبحث دوم: ترکیب انسان (آدم) عَلَيْهِ السَّلَام و نسل ایشان

اولاً: ترکیب آدم عَلَيْهِ السَّلَام

خداوند در این رابطه می‌فرماید:

۱- ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [سجده/۷]

[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید.]

۲- ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ [ص/۷۱]

[وقتی (این گفتگو در ملاّ اعلی و عالم بالا درگرفت) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل می‌آفرینم.]

۳- ﴿فَاسْتَفِينَهُمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [اصافات/۱۱]

[به منکران بحث و قیامت بگو و) از ایشان پرس و جو کن که آیا آفرینش (دوباره) ایشان سخت‌تر و دشوارتر است یا آفرینش (آسمانها و زمین و فرشتگان و سایر) چیزهائی که آفریده‌ایم؟ ما که ایشان را از گل چسبنده ناچیزی (در آغاز آفرینش انسان) آفریده‌ایم (و بر آفرینش آنان توانا بوده‌ایم، لذا سهل و ساده ایشان را باز آفرینی می‌کنیم و مشکلی در این امر نمی‌بینیم).]

۴- ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

[آل عمران/۵۹]

[مسأله (آفرینش) عیسی برای خدای همچون مسأله (آفرینش) آدم است که او را از خاک بیافرید، سپس بدو گفت: پدید آی! و (بی‌درنگ) پدید آمد.]

۵- ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [رحمن/۱۴]

[خدا انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفریده است.]

۶- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ (۲۸) ﴿فَإِذَا

سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (۲۹) [حجر/۲۸-۲۹]

[ای پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل خشکیده سیاه شده

گندیده‌ای انسانی را می‌آفرینم. * پس آن گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود در او دمیدم، (برای بزرگداشت و درودش) در برابرش به سجده افتید.^۱

۱- در هر کدام از آییه‌های ۷ از سوره‌ی «سجده»، و ۷۱ سوره‌ی «ص»، و ۱۱ از سوره‌ی «صافات» خداوند سبحان از چگونگی آفرینش آدم ابوالبشر **عَلَيْهِ السَّلَام** از گل پرده برمی‌دارد اما در آییه‌ی «صافات» گل مذکور را به صفت «لازب» چسبنده، توصیف می‌گرداند.

۲- در آییه‌ی ۵۹ از سوره‌ی «آل عمران» خداوند متعال ربّ العالمین به ما خبر می‌دهد که آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** را از «تراب» آفریده است.

۳- در آییه‌ی ۱۴ از سوره «الرحمن»، خداوند متعال ماده‌ی اولیه‌ی آفرینش انسان را به «صلصال» و «کالفخار» توصیف نموده است. «صلصال» عبارت از گل خشک شده‌ی است که اگر با جسم سخت یا خشک اصطکاک پیدا کند صدایی همچون صدای «صلصله» نوعی از زنگوله را می‌دهد. فخّار هم به «خزف» گفته می‌شود. «خزف» نام گلی است که در اثر قرار گرفتن در معرض حرارت خشک و صفت گشته و به سنگ تبدیل گردیده باشد.

۴- در آییه‌ی ۲۸ از سوره‌ی «حجر»، اضافه گشته که ماده‌ی آفرینش اولیه‌ی انسان - یعنی جسم او - از صلصال است. یعنی گل خشک شده‌ی بهم چسبنده. که قبل از خشک شدن به صورت گل سیاه بدبو بوده است. چون کلمه‌ی «حمأ» یعنی گل بدبو و «مسنون» یعنی تغییر شکل داده **(فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ)** یعنی تغییر نکرده است با اینکه مدت زمان فراوان (یعنی صد سال) در جای خود مانده است.

همه‌ی آنچه گذشت به ماده‌ای مربوط می‌شود که خداوند متعال جسم آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** را از آن آفریده است، اما آدم اولین انسان، تنها یک موجود مادی گلین نیست و بس. بلکه مرکب از جسد و روح است، که نقش جسد در مقابل روح همانند نقش لباس برای تن یا پوست برای هسته است.

۵- در آییه‌ی ۲۹ سوره‌ی «حجر» - و آیات بسیار دیگر - خداوند متعال پس از تسویه‌ی صورت جسمی گلینی آدم بیان داشته که روح در آن دمیده است و بعد از

۱- المعجم الوسیط، ص ۸۲۲.

دمیدن این روح بلند به انسان تبدیل گردیده است.

در مطلب پیشین بیان داشتیم که روح دارای شأن و منزلت ویژه‌ای است و ارتباط ویژه‌ای به پروردگار جهانیان دارد. ما به واسطه‌ی دانش جزئی و محدودی که به ما داده شده و از آن بهره‌مند هستیم - دانشی که برای زندگی ابتلائی دنیائی کافی می‌باشد - از اطلاع یافتن بر حقیقت روح و چگونگی ارتباط ویژه‌اش با خداوند **تَبَارَكَ وَتَعَالَى**، عاجز و ناتوان هستیم.

این از یک سو، اما از نظر و نگرش سطحی در آیات مبارکه‌ای که از ماده‌ی آفرینش بدن انسان سخن رانده‌اند، چنین وهمی برای انسان به وجود می‌آید که شاید میان آنها تضاد و تناقض وجود داشته باشد. اما بعد از تدبّر و تعمّق در آیات ربّانی مملو از حکمت‌ها و اسرار که دسترسی به ژرفای آنها قابل امکان‌پذیر نیست مگر بعد از توغّل در اعماق آنها، حقیقت معانی آنها و مسئله به شرح زیر است:

اصل آفرینش بدن انسان از خاک است و اگر آب به آن افزون گردد به گِل تبدیل می‌شود و اگر برای مدتی همین‌طور باقی بماند به «حمّئا» (گِل سیاه بدبو) مبدّل می‌گردد سپس تغییر شکل می‌دهد و به «مسنون» تبدیل می‌شود و بعد از آن اگر در معرض حرارت و گرما قرار بگیرد خشک و سفت می‌گردد و به «صلصال کالفخار» تبدیل شکل می‌دهد.

خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** هم، در هر مقامی از مرحله‌ای از مراحل آفرینش آدم از گِل بسخن به میان آورده است. آن هم برحسب اقتضای مقام و مناسبت سیاق قرآنی. آفرینش جسم آدم همه‌ی این مراحل را طی کرده است چنانکه کتاب خدای حکیم و دانا آن را برای ما بیان و ترسیم فرموده، و تعبیر تسویه (یعنی قرار دادن چیزی به صورت متناسب و متساوی و کامل و تامّ و بدون نقص) را برای این مراحل به کار برده است چنانکه می‌فرماید:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ،

سَجِدِينَ ﴿٧٢﴾ ﴿ص/ ۷۲-۷۱﴾

[وقتی (این گفتگو در ملاء اعلی و عالم بالا درگرفت) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گِل می‌آفرینم. * هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلّق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) بپزید.]

و کلمه‌ی تصویر را نیز برای آن به کار برده است، چنانکه می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [اعراف/۱۷]

[آدم، جدّ نخستین) شما را آفریدیم و سپس صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف آنان قرار داشت، ولی از ایشان نبود) گفتیم: برای آدم سجده (خضوع و تواضع) کنید (و بزرگ و گرامیش دارید). پس (همه فرشتگان به فرمان یزدان) سجده کردند (و تعظیم و تکریم به جای آوردند) مگر ابلیس که (از جنیان بود و فرمان نبرد و سجده نکرد).

دوم: ترکیب نسل آدم

خداوند متعال درباره‌ی چگونگی آفرینش نسل آدم و ترکیب مادی و معنوی آنها

می‌فرماید:

۱- ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ فَسَلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۹﴾ [سجده/۷-۹]

[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید * سپس خداوند ذریّه او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید. * آن گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود (که سری از اسرار است) در او دمید، و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید، اما) شما کمتر شکر (نعمتهای او) را به جای می‌آورید. *

۲- ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ﴿۱﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۲﴾ [انسان/۱-۲]

[آیا (جز این است که) مدت زمانی بر انسان (در شکم مادر، به گونه نطفه و جنین) گذشته است و او چیز قابل ذکر و شایسته توجه نبوده است؟! * ما انسان را از نطفه آمیخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) آفریده‌ایم، و چون او را (با وظائف و تکالیفی، بعدها) می‌آزماییم، وی را شنوا و بینا، (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده‌ایم.]

۳- ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْفَقُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُدرُ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْأَعْمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [احج/۵]

[ای مردم! اگر درباره رستاخیز (مردگان و زندگانی دوباره ایشان) تردید دارید، (بدین نکته توجه کنید تا به

گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید: ما شما را از خاک می‌آفرینیم، سپس (این خاک پیش پا افتاده را) به نطفه، و بعد (نطفه، این پدیده اسرارآمیز فراهم آمده از اسپرم مرد و اوول زن را) به خون بسته (زالو مانند)، و پس از آن (این خون بسته را به چیزی شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) در می‌آوریم که برخی (کامل و تامّ الخلقه و) بسامان، و برخی (ناقص الخلقه و) نابسامان است. (همه اینها) بدین خاطر است که برای شما روشن سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری، از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما جنبه‌هایی را که بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن گاه شما را به صورت کودک (پسر یا دختر، از شکم مادران) بیرون می‌آوریم، سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد می‌برند، و درست همانند یک کودک می‌شوند. دلیل دیگری بر قدرت خدا در همه‌چیز، به ویژه درباره مسأله رستاخیز، این است که ای انسان در فصل زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی، اما هنگامی که (فصل بهار در می‌رسد و) بر آن آب می‌بارانیم، حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمو می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویانند.

۴- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۴﴾
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۴﴾ [مؤمنون/۱۳-۱۴]

[اما انسان را از عصاره‌ای از گِل آفریده‌ایم. * سپس او را به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم. * سپس نطفه را به صورت لخته خونی، و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده‌ای، و این تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی در می‌آوریم، و بعد بر استخوانها گوشت می‌پوشانیم، و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن جان به کالبدش) پدیده دیگری خواهیم کرد. والا مقام و مبارک یزدان است که بهترین اندازه‌گیرندگان و سازندگان است.]

در پرتو انوار تابناک این آیات مبارکه، درخشش حقایق زیر را اقتباس و استنتاج می‌کنیم که به چگونگی آفرینش نسل آدم و ترکیب جسمانی آنها و مراحل پیشرفت آفرینش‌شان مربوط می‌گردد.

۱- در آیه‌های (۷ و ۸ و ۹) از سوره‌ی «سجده»، بعد از اینکه خداوند «تَبَارَكَ وَتَعَالَى» بیان می‌دارد که هر چیزی را به زیباترین صورتی که امکان دارد آن چیز بر آن باشد آفریده است و اوّلین انسان را از خاک آفریده است، او **جَلَّ جَلَالُهُ** ما را با خبر می‌نماید که ابتدای آفرینش نسل آدم **(مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ)** بوده است.

یعنی خلاصه و چکیده‌ای از آب حقیر و کم ارزش که نفس انسان از آن متغیر می‌گردد و منظور از آن منی مرد و زن است و پس از اینکه پروردگار حکیم از

چگونگی تسویه‌ی انسان سخن به میان می‌آورد بعد از اینکه نطفه و نفخه‌ای از روح وی بوده، ما را مورد خطاب قرار می‌دهد که این خدا بوده که قوای سه‌گانه‌ی سمع (شنوایی) بصر (بصیرت و بینایی) و فؤاد (عقل و قلب) را در او تعبیه کرده است بعد می‌فرماید (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) علیرغم همه‌ی این نعمت‌ها به قلت و کمی شکر مرا به جا می‌آورید!

۲- و در آیه‌های (۱ و ۲) از سوره‌ی «انسان» خداوند متعال بر سبیل استفهام انکاری سؤال می‌کند و می‌فرماید: آیا مقداری از زمان بر انسان سپری نشده - که اندازه‌ی آن را جز خدا هیچ احدی نمی‌داند - قبل از اینکه آفریده شود و دارای ذکر و اسمی گردد؟! معلوم است که سؤال استفهام انکاری نیازی به پاسخ ندارد. چون پاسخ خود را در درون خویش حمل می‌نماید. بعد پروردگار حکیم چگونگی آفرینش انسان - همه‌ی انسان‌ها از نسل آدم - را بیان می‌دارد و می‌فرماید: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ) نطفه به سلولی گفته می‌شود که از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن به وجود می‌آید و هر کدام از اسپرم و تخمک حیوان آن قدر ریز هستند که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیستند. کلمه «امشاج» هم به معنای خلط کردن یک چیز با چیز دیگر است.^۱

و از این رو نطفه به امشاج توصیف می‌گردد چون مخلوطی از آب مرد و زن است. یا مخلوطی از مواد فراوان، و حاوی صفات ارثی بسیار است که به شکل «کروموزم‌هایی» حامل ژن‌های ارثی در نطفه وجود دارند.

سپس بعد از اینکه، خداوند مولای عزَّجَل خبر می‌دهد که انسان را مورد امتحان و اختبار قرار می‌دهد بیان می‌دارد که نیروی سمع و بصر را به او ارزانی داشته، یعنی توانائی‌ها و استعدادهایی به او داده که با استفاده از آنها می‌تواند در امتحان موفق و سربلند بیرون آید اما به شرط اینکه سعی و تلاش لازم را مبذول دارد.

۳- در آیه‌ی ۵ از سوره‌ی «حج» خداوند پروردگار جهانیان همه‌ی بشریت را مورد خطاب قرار می‌دهد و برای آنها بیان می‌دارد هر کدام از مراحل آفرینش‌شان در رحم مادرانشان، و مراحل عمر زمینی و سفر وجودی‌شان در این حیات زمینی برای این

۱- المعجم الرسیط، ص ۸۷۰.

است تا از کانال تأمل ورزیدن در مراحل وجودشان در زندگی رحمی و زمینی یقین حاصل کنند که آفریدگار حکیم، که همه‌ی این مراحل را به آنان گذرانیده است توانایی احیای دوباره‌ی آنها را - پس از مرگشان - دارد و آنها را برای محاسبه و جزا دوباره زنده می‌گرداند.

مراحل مذکوره برای هر دو حالت حیات به شرح زیر است:

خاک، نطفه (سلول مرکب از منی مرد و زن) علقه (خون بسته‌ی شبیه زالو) مُضْغَه‌ی مخلقه و غیر مخلقه (پارچه گوشت جاندار و بی‌جان)، بچه، بلوغ و رسیدن به قویترین مراحل حیات، مرگ ناگهانی و زودرس یا قبل از رسیدن به پیری، بازگشت (به سبب پیری) به رذیل‌ترین مراحل عمر که در آن، انسان قوای فکری خود را از دست می‌دهد.

از این رو خاک ابتدای آفرینش جنین قرار داده شده است چون منی مرد و زن از خون متولد می‌شود، خون هم از غذای هضم شده به وجود می‌آید و غذا هم به نوبت خویش به موادی برمی‌گردد که از موادی که از زمین سر برمی‌آورند و سبز می‌شوند تغذیه می‌کنند مانند «حیوانات»، یا آنچه مستقیماً از زمین سر برمی‌آورند مانند انواع نباتات از دانه‌ها و زراعت‌ها و میوه‌ها و ...

۴- در آیات (۱۲ و ۱۳ و ۱۴) از سوره‌ی «مؤمنون» خداوند تبارک و تعالی مراحل هفت‌گانه‌ی تدریجی آفرینش انسان در رحم را - که جنین‌شناسی به تازگی معلوماتی درباره‌ی آن به دست آورده است - بیان فرموده است که این مراحل به شرح زیر هستند.

مرحله‌ی اوّل: ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ مقصود از ﴿مِّن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ منی است که خلاصه و عصاره‌ای است، زیر نظر عنایت ربّانی از خون متزع و آفریده می‌گردد خود خون هم شالوده و عصاره‌ی غذا (خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها) است که از فراآورده‌های گیاهی و حیوانی نشأت گرفته از آب و خاک (گل) به دست می‌آیند. بنابراین مرحله‌ی اوّل آفرینش انسان عبارت از شکل‌گیری و آفرینش منی مرد و زن که سلسله‌ی وجود آن هم به گل منتهی می‌شود این است که خداوند متعال هسته‌ی اولیه‌ی آفرینش انسان را به ﴿مِّن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ ارجاع داده است و سلاله‌ی هر

چیزی به عصاره و خلاصه‌ی آن چیز گفته می‌شود. و برگرفته از ریشه‌ی (سَلَّ الشَّيْءُ مِنْ الشَّيْءِ يُسَلُّ) است. یعنی با عنایت و دقت و لطافت تمام این چیز از این چیز گرفته شد و گرفته می‌شود.^۱

مرحله‌ی دوم: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ نطفه در اصل لغت عربی به معنای آب صاف و زلال است.^۲

اما در اصطلاح علم جنین‌شناسی، نطفه عبارت از سلولی است که از ترکیب یک اسپرم از میلیون‌ها اسپرم موجوده در منی مرد و یک تخمک از تخمک‌های موجوده در منی زن شکل می‌گیرد و به وجود می‌آید «قرار مَکین» عبارت از وصف دقیق ربّانی برای رحم است که نطفه در آن استقرار پیدا می‌کند تا تکوین بیابد و به اذن خدا به یک انسان کامل تبدیل شود.

و بالفعل رحم مادر جایگاه محکم و امینی است برای جنین و همه‌ی مستلزمات نمو و ارتقاء این تخم کوچک که با چشم سر قابل مشاهده نیست در آن وجود دارد. تا زمانی که به یک انسان کامل تبدیل می‌گردد آنگاه این مکان امین و محکم بیشتر آن را در خود تحمّل نمی‌کند و بیرونش می‌اندازد و این بیرون انداختن هم در یک زمان مقرر و محدود بدون کمترین تقدیم و تأخیر صورت می‌گیرد تا حیات دیگر و زندگی از نوع دیگری شروع کند.

مرحله‌ی سوم: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ یعنی زمانی که ۴۰ روز از عمر نطفه گذشت به اذن خداوند علیم از نطفه بودن خارج می‌شود و به آفریده‌ی دیگری تبدیل می‌شود که خود را به دیواره‌ی رحم آویزان می‌کند. و از این رو است که این هسته و تخمه‌ی عجیب بشری را در این مرحله «علقه» نام می‌نهند. دلیل اینکه گفتیم مدت زمان مرحله‌ی آغازین تا نهایت نطفه و تبدیل آن به علقه چهل روز است. حدیث صحیح رسول خدا ﷺ در صحیحین بخاری و مسلم است^۳ که علم جنین‌شناسی

۱- المعجم الوسيط، ص ۴۴۵. سَلَّه یعنی آنچه از چیزی انتزاع و گرفته شده است.

۲- مختار الصحاح، ص ۵۷۳. لَفْظُ ن ط ف (نطفه: آب صاف، خواه زیاد باشد یا کم و جمع آن نطاف به کسر نون است).

۳- به کتاب المصباح المنیر فی تهذیب تفسیر ابن کثیر، ص ۹۱. مراجعه شود که حدیث را به صورت کامل آورده است. و اینک نصّ مورد نظر ما از این حدیث «آفرینش هر یک از شما چنین است که به مدت چهل روز به»

این حقیقت را شناسایی کرده است.

مرحله‌ی چهارم: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ یعنی نطفه در مدت زمان چهل روز به مضغه (پارچه گوشت) تبدیل می‌شود یعنی آفریده‌ی کوچکی که به اندازه یک لقمه که قابل قورت دادن است تبدیل می‌شود. از این رو است که تخم و هسته‌ی بشری را در این مرحله مضغه می‌نامند.

مرحله پنجم: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا﴾ در این مرحله مضغه تکامل می‌یابد و به استخوان تبدیل می‌شود.

مرحله ششم: ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ در این مرحله، استخوان‌ها پوشش گوشتی پیدا می‌کنند و آفرینش جنین تکامل پیدا می‌کند و حالت تسویه و تنظیم اعضاء به خود می‌گیرد و آمادگی می‌یابد تا روح در آن دمیده شود و پذیرای نفخه‌ی ربانی گردد که جز جسم درست اندام قابلیت پذیرش آن را ندارد چنانکه خداوند نسبت به آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** می‌فرماید:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ [ص/۷۲]

و راجع به نسل او می‌فرماید:

﴿ثُمَّ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَجَعَلْتُ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [سجده/۹]

مرحله‌ی هفتم: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ مقصود به «آفرینش آخر» دمیدن روح در آن است که نوعاً از بقیه‌ی مراحل قبل از دمیدن روح جدا می‌باشد این است که خداوند متعال صیغه‌ی (خلقا آخر) را برای آفرینش جنین در این مرحله به کار برده است.

سپس خداوند متعال در مقام تعقیب بر مراحل هفت‌گانه‌ی آفرینش انسان به این نظم و ترتیب عجیب حیرت‌انگیز می‌فرماید: **(فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)** چون

→ صورت نطفه در رحم مادرش نگهداری می‌شود، سپس به علقه تبدیل می‌شود و چهل روز به صورت علقه باقی می‌ماند (علقه = خون بسته‌ی شبیه زالو) سپس به مضغه (پارچه گوشت) تبدیل می‌شود و چهل روز بدین حالت باقی می‌ماند. سپس فرشته به سوی او فرستاده می‌شود و در آن روح می‌دمد... صحیح البخاری به شماره ۳۲۰۸، و صحیح المسلم به شماره ۲۶۴۳.

آفریدگاری او به بهترین شکل و صورت در آفرینش انسان تجلی و عینیت پیدا کرده است. خداوندی که جز خودش کسی بر اسرار و حکمت‌های او به صورت کلی اطلاع و علم ندارد.

خداوند منان در هر کدام از آیه‌ی ۶ از سوره‌ی «زمر» و آیات ۱۳ و ۱۴ از سوره‌ی «نوح» اجمالاً، به مراحل آفرینش جنین در شکم مادر اشاره کرده آنجا که می‌فرماید:

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَصْرِفُون ﴾ [زمر/۶]

خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید، سپس از جنس او همسرش را (به نام حواء) آفرینش کرد، و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در شکم‌های مادرانتان، در میان تاریکی‌های سه‌گانه، آفرینش‌های جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را هر دم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از آفرینش می‌رساند) کسی که چنین (نعمتهایی را می‌بخشد و این گونه نقش آفرینی) می‌کند، الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) از آن او است. جز او خدایی وجود ندارد. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و دواعی پرستش از حق منحرف می‌گردید، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟

و همچنین می‌فرماید:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۚ ﴾ [نوح/۱۴-۱۳]

اشما را چه می‌شود که برای خدا عظمت و شکوهی قائل نیستید؟ * در حالی که خدا شما را در مراحل مختلف آفرینش به گونه‌های گوناگونی آفریده است (و در هر گام شما را رهبری و هدایت کرده، و به شما لطف و عنایت نموده است).

در این آیه‌های مبارک که از چگونگی آفرینش انسان سخن به میان می‌آورد امری فراتر از اعجاز علمی وجود دارد چون کتاب خدا قبل از پیدایش علم جنین‌شناسی به خصوص، و علم پزشکی و تشریح اجسام به صورت عموم، به بیان حقایق عظیم و مهمی پرداخته است که پس از پیشرفت علوم و پیدایش میکروسکوپ و دستگاه‌های دیگر پزشکی، علم توانسته بخش‌هایی از آنها را - نه همه - کشف کند و در سایه‌ی این پیشرفت به اطلاعاتی درباره‌ی هسته‌ی اصلی (تخم) عجیب انسان، و مراحل آفرینش و نمو آن، و چگونگی تکاملش و تبدیل شدنش به انسان کامل دسترسی پیدا کند. بعد از اینکه آبی بی‌مقدار و بی‌ارزش بیش نبوده. خلاصه‌ی سخن درباره‌ی

ترکیب آفرینش آدم عَلَيْهِ السَّلَام و همسرش حوا و نسلش و چگونگی آفرینش آنها چنین است.

خداوند آدم و حوا و نسل آنها را از دو چیز آفریده است:

۱- گِل (خاک + آب)

۲- روح

خداوند جسد آدم عَلَيْهِ السَّلَام را مستقیماً از گِل آفریده است اما بعد از ایجاد تغییرات و تحولاتی در آن، طبق سنن و قوانینی که تاکنون اطلاعاتی از آنها در دست نداریم.

اما اجساد نسل آدم را به صورت غیر مستقیم از گِل آفریده است برحسب قوانین و مراحل تدریجی که ابتدای آن به واسطه‌ی انتزاع خلاصه‌ای از گِل (سَلَالَة مِنْ طِين) بوده است که در منی زن و مرد موجود است، سپس مراحل را از نطفه تا علقه تا مضغه و استخوان طی کرده و با پوشش گوشتی استخوان‌ها به پایان رسیده است.

این به نسبت جسد، اما چگونگی روح؟ روح شأَن و وضع متفاوتی با جسد دارد چون خداوند حکیم خود آن را در جسد هر کدام از آدم و ذریه‌اش دمیده است بعد از اینکه آن را متناسب و متوازن گردانیده است. روح مهمان محترم و مکرمی است که جز در مکان شریف و خانه‌ای مرتب و منظم و در نزد میزبانی محترم و شریف منزل نمی‌گیرد، و این دلیلی روشن است بر اینکه شؤن روح کاملاً مختلف و متفاوت با شؤن جسم است لذا خداوند متعال نفرموده است آفرینش روح تدریجی بوده و به مدت زمانی نیاز داشته تا به مرحله‌ی کمال برسد. بلکه درباره‌ی آفرینش آن به همین اندازه اکفا نموده که «و از روح خود در آن دمیدم» یا «در آن دمید از روح خودش» فلسفه‌ی این - طبق آنچه من می‌بینم و خداوند داناتر است - که برای قرار گرفتن روح در کالبد جسم از واژه‌ی نفخ استفاده شده، اشاره به این است که آفرینش روح در یک لحظه و بدون نیاز به زمان طولانی و طی مراحل تدریجی صورت گرفته است. لیکن لازم است در این جا بر یک حقیقت بزرگ و عظیم آگاه باشیم و آن اینکه نوع حیاتی که بر اثر دمیدن روح از سوی الله تعالی در جسد جنین بعد از گذشت چهار ماه بر آن، در جسد به وجود می‌آید غیر از حیاتی است که در نطفه وجود دارد

یا حیاتی که قبل از شکل گرفتن نطفه در اسپرم‌ها و تخمک‌های زن وجود دارد. زیرا حداقل ۳ نوع حیات وجود دارد؛ حیات گیاهی و حیات حیوانی و حیات انسانی. حیات گیاهی ابتدائی‌ترین نوع حیات است که نشاط و فعالیت آن از چهارچوب تغذیه (نمّو و تولید مثل) تجاوز نمی‌کند.

اما حیات حیوانی که با «الأمییا» (حیوان زنده‌ی تک سلولی آغاز می‌گردد) و در کامل‌ترین نوع حیوانات مانند میمون‌ها و غیره انتها می‌یابد علاوه بر نمّو و تولید مثل، دارای حرکت ارادی و دفاع از نفس و برخی از اعمال و حرکات دقیق که عقل از آنها به دهشت می‌افتد نیز هست... اما همه‌ی آنها در چهارچوب عامل غریزه صورت می‌گیرد نه به واسطه‌ی عامل محرّک‌ی عقل و شعور سپس اعمال و نشاط‌های آن هم که غریزی هستند و از چهارچوب ذات آن و لحظه‌های آنی آن تجاوز نمی‌کنند.

اما حیات انسانی که از روح نشأت می‌گیرد چیزی دیگری است و با دو نوع پیشین از حیات گیاهی و حیوانی اختلاف کامل و فاحش دارد. چون در پرتو آن است که انسان با استفاده از عقل و شعور در نفس خود و غیر آن به تدبّر و اندیشه می‌پردازد. کما اینکه زمینه استتاج از آنچه حواس برای او جمع‌آوری می‌کنند از مسموعات و صورت‌ها و بوها و چشیدن‌ها و ملموسات، و همچنین اتصال به سایر انواع دیگر را از اشیاء برای او فراهم می‌کند تا از این طریق پایه‌های زندگی اجتماعی را با آنان پایه‌ریزی نماید. زندگی اجتماعی مبتنی بر تفاهم از راه زبان و گفتگو به وسیله‌ی آن، که آن هم یکی از ثمرات روح انسانی است. همچنین زمینه‌ی تأمل در گذشته و آینده‌ی هستی و کائنات را برایش فراهم می‌سازد و پس از آن زمینه‌ی چگونگی ارتباط با آفریدگار هستی را برایش فراهم می‌نماید، و هدایت را از او دریافت می‌کند و بر اساس هدایت ربّانی زندگی و حیات خود را نظم و سر و سامان می‌دهد و به پرستش برای خدا و اطاعت از رسول او، و تبعیّت از دینش روی می‌آورد.

بدون شک این نشاط و فعالیت‌ها و غیر آنها که فراوان هستند همگی میوه و ثمره‌ی روح‌اند که یک نفخه‌ی ربّانی خدایی است و عقل و قلب و سمع و بصر و بقیه‌ی حواس و قوای ظاهری و باطنی چیزی جز سربازان فرمانبر برای روح نیستند

که هر طور بخواهد در آنها اعمال تصرف کرده، و آنها را هر طور میل داشته باشد به کار می‌گیرد.

هدفم از توضیح و بیان این مسئله این است که وقتی کلمه‌ی روح به صورت مطلق ذکر می‌شود کسی گمان نبرد که روح حیوانی یا حیات حیوانی دقیقاً همانند روح انسانی است! بلکه میان این دو فرقی اساسی و فاصله فراوان وجود دارد. فاصله‌ای به مانند فاصله‌ی زمین تا آسمان، و انسان این آفریده‌ی عجیب که دیگر موجودات را برای خود مسخر و رام شده قلمداد می‌کند، این برتری و تفوق را به واسطه‌ی روح بشری به دست آورده است و روحی که در تعریف آن فقط همین قدر می‌توانیم بگوئیم که: (نفخه‌ای است ربّانی و غلوی که حقیقت آن را جز خداوند باری **جَلَّ جَلَالُهُ** کسی نمی‌داند. خداوند آفریدگار برای این روح عجیب جسمی شایسته‌ی انسان دیده است که مانند یک مکان مرتّب و زیبا برای استقرار یک مهمان محترم و بزرگوار مهیا گشته است!

قویترین دلیل دالّ بر اینکه شأن روح امری جدا و مختلف از شأن جسد مادی و جسم است، پدیده‌ی رؤیا است. زیرا دانشمندان روانشناس و متخصصان شؤون نفس و روح می‌گویند: مدتّ زمان طولانی‌ترین رؤیاها از چند لحظه تجاوز نمی‌کند! و روشن است که رؤیا بخشی از کار روح است که پس از پیدا کردن آزادی جزئی و نسبی از قفس جسم مادی به این سو و آن سو به پرواز درمی‌آید. چنانکه خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

[زمر/۴۲]

[خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد، و ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می‌گرداند تا سرآمد معینی (و وقت مشخصی که پایان عمر است). در این مسأله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است.]

با توجه به این، نفس - که به روح تعلق گرفته در جسم و جسد اطلاق می‌گردد -

به هنگام خواب به یک نوع مرگ و انتقال جزئی مبتلا می‌شود و این ابتلا به او امکان می‌دهد به این سو و آن سو به پرش و پرواز درآید و با جهات و اطراف گوناگون اتصال حاصل کند و امواج معنوی متعدد را دریابد یا به استقبال آنها بشتابد اما دسترسی به همه‌ی این حالت‌ها منوط به حالاتی است که در هنگام بیداری کسب کرده است و از چهارچوب آنها تجاوز نمی‌کند.

***

www.alibapir.net

مبحث سوم: طبیعت دوگانه و نادر انسان

جهت اطلاع پیدا کردن بر طبیعت انسان تأمل ورزیدن در این آیات مبارکه ضروری است.

۱- ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝۱ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝۲ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝۳ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝۴ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝۵ وَالْأَرْضُ وَمَا طَبَّهَا ۝۶ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝۷ فَأَلَمَّهَا خُورُهَا وَتَقَوَّيَهَا ۝۸ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا ۝۹ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝۱۰﴾ [شمس/۱-۱۰]

اسوگند به خورشید (که منبع نور است) و سوگند به پرتو آن (که سرچشمه حیات است) ! * و سوگند به ماه بدان گاه که از پس خورشید برمی آید (و به نیابت آفتاب زمین را زیر بال سیمین مهتاب می گیرد) ! * و سوگند به روز بدان گاه که خورشید را ظاهر و جلوه گر می سازد (و عظمت آن را در سیمای خود می نمایاند) ! * و سوگند به شب بدان گاه که خورشید را می پوشاند (و آن را در پس پرده ظلمت پنهان می نماید) ! * و سوگند به آسمان، و به آن که آن را ساخته است ! * و سوگند به زمین، و به آن که زمین را پرت کرده است و غلتانده است (و با وجود گرد و کروی بودن و گردش شتاب آمیز، آن را برای زندگی انسانها و رویش گیاهان) پهن نموده است و گسترانیده است ! * و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است (و قوای روحی وی را تعدیل، و دستگاههای جسمی او را تنظیم نموده است) ! * سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است). * (قسم به همه اینها !) کسی رستگار و کامیاب می گردد که نفس خویشتن را (با انجام طاعات و عبادات، و ترک معاصی و منہیات) پاکیزه دارد و بپیراید (و آن را با هویدا ساختن هویت انسانی رشد دهد و بالا برد). * و کسی ناامید و ناکام می گردد که نفس خویشتن (و فضائل و مزایای انسانیت خود را در میان کفر و شرک و معصیت) پنهان بدارد و بپوشاند، و (به معاصی) بیالاید.

۲- ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۱ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝۲﴾ [انسان/۲-۳]

[ما انسان را از نطفه آمیخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) آفریده ایم، و چون او را (با وظائف و تکالیفی، بعدها) می آزمائیم، وی را شنوا و بینا، (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده ایم. * ما راه را بدو نموده ایم، چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس.]

۳- ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتَهُ طَغْرُهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

﴿۱۳﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۴﴾ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَاِزْرَةً وَلَا نُزِرُ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿۱۵﴾

[اسراء/۱۵-۱۳]

اما اعمال هرکسی را (همچون گردن‌بند) به گردنش آویخته‌ایم (و او را گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز قیامت کتابی را (که کارنامه اعمال او است) برای وی بیرون می‌آوریم که گشوده به (دست) او می‌رسد. * (در آن روز بدو گفته می‌شود: کتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت یا شقاوت خویش را بدان). کافی است که خودت امروز حسابگر خوشتن باشی. (چه مسائل روشن است و نیازی به شاهد و حسابرس دیگری نیست). * هر کس (به راه حق) هدایت یابد، راهیابی‌اش به سود خودش است، و هر کس (از راه حق) گمراه شود، گمراهی‌اش به زیان خودش است. و هیچ کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و به جرم دیگری کیفر داده نمی‌شود). و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم.

۴- ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [کهف/۲۹]

[بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامه من و همه مؤمنان است) پس هر کس که می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد (بدان) کافر شود. ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم که (از هر طرف ایشان را احاطه می‌کند و) سرپرده آن، آنان را در بر می‌گیرد، و اگر (در آن آتش سوزان) فریاد برآورند (که آب)، با آبی همچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می‌کند! چه بد نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی!]

این مجموعه از آیات، طبیعت دوگانه‌ی بشر را (طبیعت پذیرنده‌ی خیر و شر) به وضوح تام، آن چنانکه خداوند آن را سرشته است، برای ما بیان می‌دارند که چگونه امکان دارد که سخن آفریدگار انسان و تعریف او از انسان جلی و آشکار نباشد در حالیکه او به حال آفریده‌هایش داناتر است، چنانکه می‌فرماید:

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿۱۳﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

﴿۱۴﴾ [ملک/۱۴-۱۳]

[چه سخنان خود را آهسته گوئید و زمزمه کنید، چه بلند گوئید و آشکار سازید، (برای خدا یکسان و عیان است). چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفایای سینه‌ها است. * مگر کسی که (مردمان را) می‌آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی‌داند، و حال این که او دقیق و باریک بین آگاهی است؟!]

و هم اکنون تلاش می‌ورزیم بر برخی از حقایق که این آیات قرآن در خصوص

نفس و طبیعت عجیب بر آنها دلالت می‌ورزند اشاره‌ای داشته باشیم.

۱- آیات (۱ تا ۱۰) از سوره‌ی «شمس»، خداوند متعال در این آیات به هفت چیز سوگند یاد می‌کند که یکی از آنها نفس بشری است و این هفت چیز به ترتیب عبارتند:

- ۱- خورشید و روشنایی آن ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾
  - ۲- ماه و آمدنش بعد از خورشید ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾
  - ۳- روز هنگام آشکار گشتن آن بر زمین ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا﴾
  - ۴- شب هنگامی که به واسطه‌ی تاریکی زمین را می‌پوشاند ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾
  - ۵- آسمان و بنیانگذار آن ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾
  - ۶- زمین و بسط دهنده‌ی آن، الله تعالی ﴿جَلَّ جَلَّالُهُ﴾ و ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا﴾
  - ۷- نفس انسان و تسویه دهنده‌ی آن (الله تعالی) ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾
- پاسخ همه‌ی این قسم‌های هفت‌گانه (آنچه روی آن قسم یاد شده) این جملات است ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (۱) و ﴿قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (۱۰)
- برای اینکه معنی و مفهوم این دو آیه‌ی کریمه را بدانیم لازم است ابتدا معنای فرموده‌ی خداوند در وصف نفس را درک کنیم که می‌فرماید: ﴿فَالْهَمُّهَا الْجُورُهَا وَتَقْوَاهَا﴾

چون دو آیه‌ی بعد از آن و مترتب بر آن بیان می‌دارند که خداوند متعال نفس بشری را آفریده و به هر دو بعد «خیر» و «شر» آن، طبیعت وجودی بخشیده است. به عبارت دیگر خداوند متعال استعداد صعود و هبوط، یا ایمان و کفر، یا شکران، و کفران، یا اطاعت و طغیان را در طبیعت او به ودیعه نهاده است و این طبیعت مزدوج و دوگانه است به انسان امکان می‌دهد که در مدارج اطاعت و معارج ایمان صعود و عروج نماید تا به «اعلیٰ علیین» برسد

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [مطففین/۱۸]

[هرگز! قطعاً نوشته اعمال نیکوکاران در «علیین» قرار دارد.]

و در جهت مقابل نیز استعداد عملیات و انجام رفتارهایی که منجر به هبوط و پستی نیز می‌شوند در درون آن تعبیه شده است که در صورت اطاعت از نفس و به

کارگیری استعداد شهوت‌گرایی آن‌چنان در درکات کفر و عصیان سقوط می‌نماید که در «اسفل السافلین» سَجِّین (دوزخ) سقوط می‌کند ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ و همچنین می‌فرماید:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [مطففین/۷]

ا هرگز! هرگز! مسلماً نوشته اعمال بزهکاران و بدکاران در «سجین» قرار دارد.

و اما آیات: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ۱ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ۲ [شمس/۹-۱۰]

پروردگار اکرم **جَلَّ جَلَالُهُ** در آنها بیان می‌دارد که فلاح و فوز انسان وابسته به تزکیه‌ی (پاک کردن) نفس، و ناکامی و خسران و ناامیدیش منوط به «تدسیه» (آلوده نمودن) آن است، و از آنجا که کلمه‌ی (الزكاة) به معنای نمو و صلاح و طهارت است.^۱ بنابراین معنای تزکیه‌ی نفس یعنی نمو و تربیت دادن آن، و رشد جوانب خیر و نیکی در آن و پاک نمودنش از جوانب شر. به عبارت دیگر تحلیه‌ی آن به واسطه‌ی فضایل و تخلیه‌اش از رذایل، یا تقویت تقوی در آن و تصفیه‌اش از گناهان. و گمان در این نیست که نفس انسانی هر اندازه بیشتر به سوی خدا روی آورد و از راه ایمان و اطاعت و التزام به شریعت، از خداوند نزدیکی بجوید، بذر تقوی بیشتر در آن رشد خواهد کرد و بذر گناه و فجور در آن ضعیف می‌گردد و از درون آن رخت بر خواهد بست، چون خداوند هر کدام از این دو بذر را در آن به ودیعه نهاده است سپس به او آزادی تمام بخشیده است که هر کدام از این دو را که بخواهد رشد بدهد و تقویت نماید، اما بعد از اینکه از راه کتب آسمانی و هدایت ربّانی و ارسال رسولان آن را از گناه و فجور بر حذر داشته است و او را به عاقبت و سرانجام تقوی مژده بخشیده است.

«تدسیه» درست در نقطه‌ی مقابل تزکیه قرار دارد. چون تدسیه مصدر و بر وزن تفعله است. از «دس» و به معنی مخفی نمودن و پوشاندن آمده است. خداوند متعال در مقام تبیین موقف مشرکان نادان که دختران خود را از سرِ کراهِت آنان زنده به گور می‌کردند می‌فرماید:

۱- المعجم الوسیط، ص ۳۹۶ (زکا الشیئی زکاء و زکاة) نمو یافت از دپاد پیدا کرد و صلاحیت یافت. زکاه: اصلحه آن را اصلاح کرد آن را رشد داد، پاک کرد.

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [نحل/۵۸-۵۹]

[دختران را مایه ننگ و سرشکستگی و بدبختی می‌دانستند) و هنگامی که به یکی از آنان مژده تولد دختر داده می‌شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش تغییر می‌کرد که) صورتش سیاه می‌گردید و مملو از خشم و غضب و غم و اندوه می‌شد. * از قوم و قبیله (خود) به خاطر این مژده بدی که به او داده می‌شد خویشتن را پنهان می‌کرد (و سرگشته و حیران به خود می‌گفت: آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاک زنده بگور سازد؟ هان! چه قضاوت بدی که می‌کردند!]

چرا که معنای «یدسه فی التراب» یعنی دفنش می‌نماید و او را در آن مخفی نگه می‌دارد.

بنابراین: معنای تدسیه‌ی نفس چنین می‌شود: یعنی مخفی نمودن و پوشاندن آن زیر تراکم گناهان و معاصی، یا مخفی نمودن جهت خیر و تقوی در آن، و ابراز و آشکار کردن گناهان در آن، رشد تخم گناه و قوت گرفتن شرّ و نموّ بذر آن در نفس، در نتیجه‌ی روگردانی انسان از پروردگارش و فراموش نمودن او، و اهمال کردن اطاعت از او صورت می‌گیرد چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾ [احسر/۱۹]

[او همسان کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند، و خدا هم خودشان را از یاد خودشان برد! آنان بیرون روندگان (از حدود شرائع الهی) و خارج شوندگان (از دائره ایمان) هستند.]

و زمانی که انسان نفس خود را از کانال نافرمانی خداوند فراموش می‌نماید، شیطان در درون آن لانه می‌سازد و آن را به منزل و محل اقامت خود تبدیل می‌نماید. چنانکه می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾﴾ [زخرف/۳۶]

[اگر کس از یاد خدا غافل و روگردان شود، اهریمنی را مأمور او می‌سازیم، و چنین اهریمنی همواره همدم وی می‌گردد (و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد).]

روشن است نفسی که به لانه‌ی شیطان تبدیل شود بذر فجور و گناه در آن رشد می‌نماید و خرابی و فساد و بی‌نظمی بر آن حاکم می‌گردد و در نتیجه تقوی و احسان موجود در آن، زیر تراکمات گناه و فجور پوشیده و مخفی خواهد گشت!

۲- و اما آیه‌های ۲ و ۳ از سوره‌ی «انسان» خداوند پروردگار صاحب عزت بیان می‌دارد که انسان را به قصد ابتلا آفریده است و شروع نشأت و شکل‌گیری او از نطفه

بوده که خود آن نیز با اشیاء دیگری خلط و قاطی گردیده است (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ) بعد آن را به دستگاه شنوایی (سمع) و بینایی (بصر) مجهز نموده است. سپس بیان می‌دارد که او را به سوی راه راستی که در نهایت باعث سعادت دنیایی و خوشبختی آخرت او می‌گردد هدایت کرده است و با اعطای آزادی و اختیار به او، او را بر سر دو راهی شکر و کفران قرار داده، اما از پیش او را از عاقبت کفر و کفران بر حذر داشته است و او را از سرانجام شکر و ایمان نیز باخبر گردانیده است و او را خبر داده هرچند اختیار انتخاب راه صواب و گمراهی را به او داده است؛ اما برای او جز به شکر و ایمان راضی نیست چنانکه می‌فرماید:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرٌ إِلَىٰ رَيْكُمْ مَرَّجِعُكُمْ فَيَنْتِشِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [زمر/۷]

اگر کافر گردید، خدا بی‌نیاز از (ایمان و پرستش) شما است، و لیکن کفر را از بندگان خود نمی‌پسندد، و اگر (با انجام پرستش و طاعت خدا را) سپاسگزاری کنید، از این کارتان خوشنود می‌گردد. هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و گناهان دیگری را به گردن نمی‌گیرد). بعدها بازگشت همه شماها به سوی پروردگارتان خواهد بود و از چیزهائی که می‌کرده‌اید آگاهتان خواهد ساخت. چرا که او آگاه از اسرار و افکار نهفته در سینه‌ها است.

واضح است که مشیت و رضایت خداوند متعال دو امر مختلف و از هم جدا هستند چون مشیت و اراده‌ی او شامل همه چیز می‌شود و همه چیز را در بر می‌گیرد و هیچ چیزی بدون اراده‌ی او به وجود نمی‌آید. و اصولاً امکان ندارد که چیزی در حوزه‌ی ملک و مملکت خدای عظیم بدون إذن و اراده‌ی او تحقق یابد. از این رو است که خداوند حکیم همه چیز را به مشیت مطلق خویش نسبت داده است و از جمله‌ی این اشیاء ایمان مؤمنان و کفر کافران به تعبیر دیگر هدایت و ضلالت مکلفان، چنانکه می‌فرماید:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْثَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾ [مدثر/۳۱]

امام‌وران دوزخ را جز از میان فرشتگان برنگزیده‌ایم، و شماره آنان را نیز جز آزمایش کافران نساخته‌ایم. هدف این است که اهل کتاب یقین و اطمینان حاصل کنند (که آنچه قرآن درباره خازنان دوزخ می‌گوید، از طرف خدا است) و بر ایمان مؤمنان نیز بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (درباره حَقَّانیت این کتاب آسمانی) تردید به خود راه ندهند، و کسانی که در دلشان بیماری (نفاق) است، و کافران بگویند: خدا مثلاً از بیان این (چنین عددی) چه می‌خواسته است؟ این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد، و هر کس را بخواهد هدایت می‌بخشد. لشکری‌های پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند، و این جز اندرزی برای مردم نیست.

اما تنها از ایمان و شکر ابراز رضایت نموده است.

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [زمر/۷]

[اگر کافر گردید، خدا بی‌نیاز از (ایمان و عبادت) شما است، و لیکن کفر را از بندگان خود نمی‌پسندد، و اگر (با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاری کنید، از این کارتان خوشنود می‌گردد. هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و گناهان دیگری را به گردن نمی‌گیرد). بعدها بازگشت همه شماها به سوی پروردگارتان خواهد بود و از چیزهایی که می‌کرده‌اید آگاهتان خواهد ساخت. چرا که او آگاه از اسرار و افکار نهفته در سینه‌ها است.]

و از علایم سفاهت و نادانی مشرکین اینست که، مرز میان رضایت و مشیت خدا را قاطی کرده، در نتیجه پنداشته‌اند هرچه به اراده خدا صورت بگیرد موافق رضایت او است. و چون شریک قرا دادنشان برای خدا به اراده‌ی او حاصل گشته است پس شرک مورد رضایت او است؟! چنانکه خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ به نقل از آنان می‌فرماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

[نحل/۳۵]

[کافران (از راه استهزاء و مغالطه) می‌گویند: اگر خدا می‌خواست نه ما و نه پدران ما، چیزی جز خدا را نمی‌توانستیم بپرستیم، و چیزی را بدون اجازه او نمی‌توانستیم حرام بکنیم. (پس ماندگاری ما بر پرستش لات و عزی و دیگر بُتان، و تحریم بحیره و سائیه و وصیله و غیره، نشانه رضایت خدا به کارمان می‌باشد، لذا فرمان تو را نمی‌بریم و فرستاده خدایت نمی‌دانیم، آری!) کسانی که پیش از ایشان هم بودند این چنین می‌کردند (و با این گونه بهانه‌های واهی و دلیلهای سست، به بت‌پرستی و تحریم چیزهایی از پیش خود، ادامه می‌دادند). مگر بر پیغمبران وظیفه‌ای جز تبلیغ آشکار (، و روشن و بی‌پرده رساندن اوامر کردگار) است؟ (نه! جز این نیست. پس تو نیز فرمان برسان و حساب ایشان را به خدای واگذار.)]

اما همچنانکه گفتیم، این احتجاج کج اندیشه‌ای آنان از خلط میان دو مقوله‌ی

اراده‌ی فراگیر برای همه چیز، و رضایت محصور به دایره‌ی شریعت خداوند نشأت گرفته است و چه بسا این خطای آنان از این جا نشأت گرفته باشد که خداوند تعالی را با بشر مقایسه کرده‌اند [که قیاس مع الفارق است] چون انسان‌ها همواره چیزی را اراده می‌کنند که بدان راضی‌اند و آن را می‌پسندند پس مشیت و رضایتشان یکی است اما خداوند متعال شأن و وضع دیگری دارد و در هیچ کدام از صفات آفریده‌ها مانند آنها و مشابه به آنان نیست.

۳- در آیه‌های (۱۳ و ۱۴ و ۱۵) از سوره‌ی «اسراء» خداوند علیم و حکیم حقایق زیر را در رابطه با شخصیت و طبیعت انسان بیان می‌دارد.

۱- مسؤولیت هر انسانی به گردن خودش است و رستگاری و خسروانش تنها در گرو خود اعمال او هستند. ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [اسراء/۱۳]

[ما اعمال هرکسی را (همچون گردن‌بند) به گردنش آویخته‌ایم (و او را گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز قیامت کتابی را (که کارنامه اعمال او است) برای وی بیرون می‌آوریم که گشوده به (دست) او می‌رسد.]

۲- خداوند هر انسانی را برحسب اعمالش که در کتاب خاص (نامه اعمال) او ثبت شده است جزا و پاداش می‌دهد: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [اسراء/۱۳]

[ما اعمال هرکسی را (همچون گردن‌بند) به گردنش آویخته‌ایم (و او را گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز قیامت کتابی را (که کارنامه اعمال او است) برای وی بیرون می‌آوریم که گشوده به (دست) او می‌رسد.]

۳- خداوند نامه‌ی اعمال هرکسی را به دست خود او می‌دهد تا خودش آن را بخواند و در روشنائی اعمالش که در آن ثبت شده‌اند، خود به محاسبه‌ی نفس خود بپردازد. ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [اسراء/۱۴]

[در آن روز بدو گفته می‌شود: کتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت یا شقاوت خویش را بدان). کافی است که خودت امروز حسابگر خوشتن باشی. (چه مسائل روشن است و نیازی به شاهد و حسابرس دیگری نیست).]

۴- کسی که راه هدایت را در پیش بگیرد تنها خودش از هدایتش سود می‌برد چنانکه کسی که از مسیر هدایت منحرف گردد تنها به نفس خودش زیان می‌رساند.

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَاِزْرَةً ۚ وَزَرَّ اٰخِرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝۱۵﴾ [اسراء/۱۵]

اگر کس (به راه حق) هدایت یابد، راهیابی‌اش به سود خودش است، و هرکس (از راه حق) گمراه شود، گمراهی‌اش به زیان خودش است. و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و به جرم دیگری کیفر داده نمی‌شود). و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و روان سازیم).

۵- هیچ کس سنگینی بار مسؤولیت دیگری را بر دوش نمی‌کشد بلکه هرکس مسؤول اعمال خویش است. ﴿وَلَا نُزِرُ وَاِزْرَةً ۚ وَزَرَّ اٰخِرَىٰ ۚ﴾ [اسراء/۱۵]

۶- خداوند تا به واسطه‌ی «حجت رسالت» اقامه‌ی حجت نکند هیچ احدی را نه در دنیا و نه در قیامت عذاب نمیدهد. ﴿وَمَا كُنَّا﴾ [اسراء/۱۵]

۴- در آیه‌ی ۲۹ از سوره‌ی «کهف» خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اعلان می‌دارد که هرچند حق در او محصور است اما حق انتخاب و اختیار را به انسان‌ها ارزانی داشته است و آنها را ملزم به امری نکرده که خود آن را دوست دارد و از آن راضی است بلکه به آنان اختیار عنایت فرموده تا به دلخواه خویش آنچه را که دوست دارند برگزینند و در نتیجه مسؤولیت بار آنچه را که انتخاب کرده‌اند خود بر دوش بکشند. ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهَمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَاِنْ يَسْتَغِيثُوْا يُعَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۲۹﴾ [کهف/۲۹]

[بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامه من و همه مؤمنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هرکس می‌خواهد (بدان) کافر شود، ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم که (از هر طرف ایشان را احاطه می‌کند و) سرپرده آن، آنان را در بر می‌گیرد، و اگر (در آن آتش سوزان) فریاد برآورند (که آب)، با آبی همچون فلز گداخته به فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می‌کند! چه بد نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی!]

در مجموعه‌ی آیاتی که ذکر شدند، به روشنی برای ما معلوم گردید که انسان دارای طبیعتی مزدوج و دوگانه است مثلاً یک سلاح دوسر که می‌تواند به هر سو که میل کند (راست یا چپ) صعود یا سقوط (هبوط)، به سوی رضایت یا محبت خدا (غضب و خشم) گام بردارد و این مطلبی است که به إذن خدا در مبحث چهارم آن را توضیح خواهیم داد.

اما در این جا مسئله‌ای وجود دارد که در اذهان بسیاری از انسان‌ها سؤال به وجود می‌آورد لذا دوست دارم هرچند به اختصار بدان اشاره کنم و که وارد شدن، به آن، این

موضوع را وضوح و تبلور بیشتری می‌بخشد.

و این مسئله این است:

بسیاری از آیات مبارکه وجود دارند که خداوند در آنها انسان را به اوصاف مذموم توصیف نموده است، از جمله این آیات:

۱- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [نساء/۲۸]

[خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند (چرا که او می‌داند که انسان در برابر غرائز و امیال خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است (و در امر گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد).]

۲- ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [کهف/۵۴]

[اما در این قرآن برای مردمان، هرگونه مثلی را (که در امور دین و دنیا بدان نیازمند باشند) به شیوه‌های گوناگون بیان داشته‌ایم (تا از آنها پند گیرند) ولی انسان (طبیعتاً دوستدار جرّ و بحث و مشاجره است و) بیش از هر چیز به مجادله می‌پردازد (و با حقائق می‌ستیزد).]

۳- ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [انبیاء/۳۷]

[آن چنان انسان شتابگر است که انگار انسان از شتاب ساخته شده است (و تار و پود وجودش از عجله فراهم آمده است. انسان هم برای دیدن خیر و نعمت، و هم برای مشاهده شر و نعمت عجل‌جول است). هرچه زودتر بالا و عذاب خویش را به شما می‌نمایانم. به شتابم نیندازید و عجله نکنید.]

۴- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾

[حج/۶۶]

[خدا کسی است که شما را زندگی بخشیده است (و جان به کالبدتان دمیده است) و بعد (از طی دوره حیات) شما را می‌میراند (و به خاک گورتان داخل می‌گرداند) و سپس (بار دیگر در رستاخیز) شما را زنده می‌کند (و برای محاسبه حسنات و سیئات، حیات نویتان می‌بخشد). واقعاً (جای شگفت است که با وجود مشاهده این همه دلائل قدرت، و دیدن آثار نعمت، باز هم) انسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی ناسپاس (نعمتهای بیشمار پروردگار) است.]

۵- ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [احزاب/۷۲]

[اما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوهها (و همه جهان آفرینش) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسؤولیت، و انجام وظیفه اجباری بدون مسؤولیت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان (این اعجوبه جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش

وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.]

۶- ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ ۲۰ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝﴾

[معارف/۲۱-۱۹]

[آدمی کم‌طاقت و ناشکیبا، آفریده شده است. * هنگامی که بدی بدو رو می‌کند، سخت بی‌تاب و بیقرار می‌گردد. * و زمانی که خوبی بدو رو می‌کند، سخت (از حسنات و خیرات دست باز می‌دارد و) دریغ می‌ورزد.]

۷- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝﴾ [انفطار/۶]

[ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده می‌سازی؟!)]

۸- ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ ۶ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَىٰ ۝ ۷﴾ [علق/۷-۶]

[قطعاً (اغلب) انسانها سرکشی و تمرد می‌آغازند. * اگر خود را دارا و بی‌نیاز ببینند.]

۹- ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ ۶ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ ۷ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝﴾

۸ [عادیات/۸-۶]

[به چنین اسبانی سوگند (که) انسان نسبت به پروردگار خود بسیار ناسپاس و حق ناشناس است. * خود انسان نیز بر این معنی گواه است (و می‌داند ناسپاس و حق ناشناس است). * و او علاقه شدیدی به دارائی و اموال دارد.]

آنچه سؤال برانگیز است اینکه:

خداوند متعال همه‌ی این صفات را در کتاب مبینش برای (انسان) معرفت به صیغه‌ی الف و لام جنس - در اغلب جاها - به کار برده است، که عبارت از اصل انسان بر اساس آفرینش و فطرت او است، فطرتی که خداوند او را بر آن آفریده است قبل از اینکه هدایت ربّانی به او برسد و بعضی از اوقات مقصود از آن، انسان کافر و رفض‌کننده‌ی هدایت الهی است [که در این صورت الف و لام عهدی ذهنی یا ذکری خواهند بود]. یعنی انسانی که در جهل و گمراهی غرق گشته است، و این مطلبی است که در سطور آتی، به هنگام تدبیر در آیاتی که بدانها استشهاد نمودم، آن را ذکر خواهیم کرد، حکمت اطلاق این صفات بر انسان به طور عام طبق آنچه برای من معلوم گشته - والله اعلم - این است که:

تا انسان - همه‌ی انسانها - طبیعت و سرشت خود را [که بر آن آفریده شده است] بشناسد و بر نقاط ضعف خود آگاه باشد تا در دام آنها گرفتار نشود بلکه از آنها دوری گزیند سپس دامن همت بر کمر ببندد و به معالجه‌ی نقطه ضعف‌های

موجود در و پاک‌سازی آن بپردازد، یا اگر وجود آنها اجتناب ناپذیر است و امکان ازالهی آنها نیست. به پیراستن آنها همت بگمارد.

و هم اکنون به ترتیب درج در آیات، در این اوصاف به تدبیر می‌پردازیم.

۱- **ضعف**: چنانکه در آیه‌ی ۲۸ از سوره‌ی «نساء» آمده است. این آیه یک حقیقت واقعی را بیان می‌دارد و آن ضعف انسان به طور عام و به خصوص در مقابل غریزه‌ی جنسی است چنانکه سیاق آیه بر آن دلالت می‌ورزد.

۲- **جدل**: چنانکه در آیه‌ی ۴۵ از سوره‌ی «کهف» آمده است و مقصود به انسان موصوف به صفت جدل، کافر است چنانکه از سیاق آیه معلوم است.

۳- **عجله**: چنانکه از آیه‌ی ۳۷ از سوره‌ی «انبیاء» فهم می‌شود، و مقصود به انسان در آن عموم انسان‌ها هستند اما قبل از اینکه به واسطه‌ی شریعت تهذیب یافته باشند و از رذایل استعجال پاک گشته و به فضیلت متانت و وقار مزین گردیده باشند. چنانکه خداوند بندگان برگزیده و اخیار خود را توصیف می‌نماید و می‌فرماید:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

[افرقان/۶۳]

او بندگان (خوب‌خدای) رحمان کسانیند که آرام (و بدون غرور و تکبر) روی زمین راه می‌روند (و تواضع در حرکات و سکنت ایشان و حتی در راه رفتن آنان آشکار است)، و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و بد و بیراههای خود) قرار می‌دهند، از آنان روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند.]

۴- **کفران**: چنانکه در آیه‌ی ۶۶ از سوره‌ی «حج» آمده است و انسانی به این صفت موصوف می‌گردد که کافر (منکر) نعمت‌های خدا باشد چنانکه سیاق آیه به خوبی بر آن دلالت می‌ورزد.

۵ و ۶- **ظلم و جهل**: چنانکه در آیه‌ی ۷۲ از سوره‌ی «احزاب» آمده است. و انسان موصوف به این دو صفت، انسانی است که هنوز هدایت ربّانی را دریافت نکرده لذا ستمکار و نادان است. اما به فضل دریافت هدایت خدایی و استماع وحی به دانا تبدیل می‌گردد و از نادانی رهایی می‌یابد و به برکت اطاعت از خدا و التزام به شریعت او، به انسانی عادل تبدیل می‌شود و از ظلم نجات پیدا می‌کند.

۷ و ۸- **داد و فریاد** به هنگام رویارویی با بلا و مصائب و بخل‌ورزی به هنگام ابتلا به وسیله‌ی نعمت: چنانکه در آیات ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ از سوره‌ی «معارج» آمده

است. مقصود از انسان «هلوع» یعنی کسی که خداوند او را به هنگام شر به «جزوع» و به وقت خیر «منوع» معرفی نموده، انسانی است که کافر است. به دلیل اینکه خدای تعالی در آیات بعدی مؤمنان نمازگزار را استثناء نموده است و می‌فرماید:

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ (۲۲) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۲۳﴾ [معارف/۲۲-۲۳]

[مگر نمازگزاران. * نمازگزارانی که همیشه نماز خود را به موقع می‌خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند.]

۹- غُرور: چنانکه در آیه‌ی ۶ از سوره‌ی «انفطار» آمده، و معلوم است که مخاطبان این آیه انسان‌های کافرند چون در آیه‌ی بعدی می‌فرماید:

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِاللَّيْلِ﴾ [انفطار/۹]

[هرگز! (آن چنان که می‌پندارید نیست). اصلاً شما (روز) سزا و جزا را دروغ می‌پندارید و نادرست می‌دانید.]

۱۰- طغیان به وقت احساس بی‌نیازی (استغنا): چنانکه در آیات ۶ و ۷ از سوره‌ی «علق» آمده است و معلوم است که انسان موصوف به صفت طغیان، به هنگام احساس بی‌نیازی و ثروتمندی، انسان کافر است چنانکه از سیاق آیه معلوم است. ۱۱ و ۱۲- کفور: (بسیار کفران‌کننده‌ی نعمت و انکارکننده‌ی آن) و حبّ شدید اموال و سرمایه: چنانکه در دو آیه‌ی ۶ و ۸ از سوره‌ی «عادیات» آمده است و مقصود به این دو وصف نیز انسان کافر است. به دلیل اینکه خدای متعال در آیات بعدی می‌فرماید:

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ﴾ (۹) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿۱۰﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿۱۱﴾ [عادیات/۹-۱۱]

[آیا این انسان (ناسپاس و دلباخته‌دارائی) نمی‌داند: هنگامی که آنچه در گورها است بیرون آورده می‌شود (و مردگان زنده می‌گردند). * و هنگامی که آنچه در سینه‌ها (از کفر و ایمان و نیت خوب و بد) است (از میان دفاتر اعمال) جمع‌آوری می‌گردد و به دست می‌آید. * در آن روز بدون شک پروردگارشان (از احوال آنان و اعمال ایشان) بسیار آگاه است (و پاداش و کیفرشان را می‌دهد؟).]

زیرا معلوم است که انسان کافر منکر زنده شدن بعد از مرگ، و افشای اسرار نهفته و مخفی گشته در سینه‌ها است!

و آیات دیگری نیز وجود دارد که کلمه‌ی انسان در آنها استعمال گشته و مقصود به آن انسان کافر است که برای فهم معنای آنها نیازی به توضیح نیست مانند آیات

زیر:

۱- ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝۷۷ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَفَسَىٰ خَلْقُهُ ۚ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝۷۸﴾ [یس/ ۷۷-۷۸]

آیا انسان (با چشم عقل و دیده بینش ننگریسته است و) ندیده است که ما او را از نطفه ناچیزی آفریده‌ایم و هم اینک او پرخاشگری است که آشکارا به پرخاش برمی‌خیزد؟! (زهی بی‌خبری و خیره‌سری!) * برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوانهایی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟!]

۲- ﴿وَقَوْلِ الْإِنْسَنُ أَذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝۶۶ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝۶۷﴾ [مریم/ ۶۶-۶۷]

انسان می‌گوید: آیا هنگامی که مُردَم (و فانی شدم، از گور) زنده بیرون آورده خواهم شد؟! * آیا انسان به خاطر نمی‌آورد که ما او را پیش از این آفریدیم و او اصلاً چیزی نبود؟! (مگر این واقعیت را فراموش کرده است که بازآفرینی از نوآفرینی، و اعاده آفرینش به وجود در زمان آینده، از هستی بخشیدن او از عدم در زمان گذشته، ساده‌تر است؟!]

خلاصه‌ی سخن در باب طبیعت دوگانه و نادر انسان اینکه: خداوند متعال انسان را بر صفت ویژه‌ای آفریده است که به واسطه‌ی آن از سایر آفریده‌ها - غیر از جنّ - امتیاز پیدا می‌کند که همانا صلاحیت و استعداد او، جهت توجه به سوی خیر یا شرّ است، یا قدرت صعود و هبوط در او. اما اضافه بر این ویژگی، در نفس انسانی مجموعه نقاط ضعف دیگری وجود دارد که مادام در صدد اصطلاح آنها برنیاید و از آنها رهایی پیدا نکند و به واسطه‌ی التزام به شریعت و اعصاب به پیمان عبودیت برای خداوند تعالی آنها خود را از آنها دور نگه ندارد، او را به ورطه‌ی هلاکت و ناپودی در خواهند افکند. لذا خداوند دانای کار بجا در کتاب کریمش حکم کرده که همه‌ی انسان‌ها (جنس انسان) در خسران هستند بجز اهل ایمان و عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به صبرکنندگان، آنجا که می‌فرماید:

﴿وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِيْ حُصْرٍ ۝۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ۝۳﴾ [عصر/ ۱-۳]

آسوگند به زمان (که سرمایه زندگی انسان، و فرصت تلاش او برای نیل به سعادت دو جهان است)! * انسانها همه زیانمندند. * مگر کسانی که ایمان می‌آورند، و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند، و همدیگر را به تمسک به حق (در عقیده و قول و عمل) سفارش می‌کنند، و یکدیگر را به شکیبایی (در تحمل سختیها و دشواریها و دردها و رنجهایی) توصیه می‌نمایند (که موجب رضای خدا می‌گردد).]

همچنین خبر داده که همه‌ی انسان‌ها را به «اسفل السافلین» (پست‌ترین درجات پستی) بازگشت خواهد داد، بعد از اینکه آنها را در زیباترین شکل‌ها آفریده است، به جز اهل ایمان و عمل صالح:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝٥ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [تین/۴-۶]

[اما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ایم. * سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم (و از زمره بدترین مردمان می‌گردانیم). * مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدنی و بی‌منت دارند.]

***

www.alibapir.net

مبحث چهارم: هدف از آفرینش انسان

خداوند متعال در مقام تبیین هدف از آفرینش انسان می‌فرماید:

۱- ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [انسان/۲]

[ما انسان را از نطفه آمیخته (از اسپرماتوزوئید و اوول) آفریده‌ایم، و چون او را (با وظائف و تکالیفی، بعدها) می‌آزمائیم، وی را شنوا و بینا، (به عبارت دیگر عاقل و دانا) کرده‌ایم.]

۲- ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [ملک/۲]

[همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا، و آمرزگار و بخشاینده است.]

۳- ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعَلَىٰ أُمَمِكُمُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ [مؤمنون/۱۱۵-۱۱۶]

[آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و (حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش شما نیست، این است که به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما (برای حساب و کتاب) برگردانده نمی‌شوید. * خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ خدایی جز او نیست و صاحب عرش عظیم است (برتر از آن است که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده باشد).]

۴- ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [فیلمت/۳۶]

[آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال خود رها شود (و قوانین و مقررات الهی، و حساب و کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!)]

این مجموعه آیات حقایق زیر را در رابطه با موضوعی که ما در صدد بیان آن هستیم به ما ارزانی می‌دارند:

۱- آیه‌ی ۲ از سوره‌ی «انسان» که به مناسبت‌های مختلفه، به کرات به آن استشهاد ورزیده‌ایم، خداوند حکیم در آن اعلام می‌دارد که انسان را برای ابتلا و امتحان آفریده است. اما ماده‌ی این امتحان چیست و میدان این ابتلا کجا است؟ این مطلبی است که انشاءالله بعد از کمی آن را توضیح خواهیم داد.

۲- در آیه‌ی ۲ از سوره‌ی «ملک» خداوند آفریدگار کار بجا می‌فرماید دو پدیده‌ی مرگ و زندگی را به قصد ابتلا و امتحان ما آفریده است یعنی فلسفه‌ی آفرینش زندگی انسانی که با مرگ خاتمه می‌یابد، ابتلا است اما مرگ پایان کار نیست بلکه جزاء (ثواب یا عقاب) به دنبال آن می‌آید. پس زندگی دنیایی برای بشر امتحان است سپس ماده‌ی امتحان و میدان مسابقه و گرو را چنین بیان می‌دارد و می‌فرماید:

﴿لَبَلَّوْكُمْ أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

بنابراین: عمل نیکو ماده‌ی امتحانی است که به واسطه‌ی آن انسان مورد امتحان قرار می‌گیرد.

هرکس عمل نیکو انجام دهد، موفق و پیروزمند امتحان است و نسبت نجات و پیروزی در امتحان، منوط به احسان و نیکی در عمل است. و آن‌که عملش را به نیکی انجام ندهد در امتحان رفوزه خواهد گردید و ناکام و خسارت‌مند خواهد گشت لذا خداوند حکیم در تعقیب بر مطلب پیشین می‌فرماید: **﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾** او در برابر عصیان‌گران نافرمان مردود گشته و رفوزه در امتحان عزیز است، اما برای کسانی که با انجام احسن عمل در امتحان قبول گشته‌اند، غفور و مهربان است. لذا از قدیم گفته‌اند: (در مقام امتحان است که انسان مورد تکریم یا اهانت واقع می‌شود).

و هیچ عملی نیکو شمرده نمی‌شود مگر اینکه دو شرط در آن متوفر و موجود باشند. ۱- اخلاص ۲- اصابه (اخلاص یعنی خالصانه برای خدا باشد و بنده نیت خود را برای او پاک و خالص گردانیده باشد و در کارش غیر خدا و رضای او و ثواب او را مدّ نظر نداشته باشد).

کما اینکه اصابه نیز بدین معنی است که عمل از اوّل تا آخر مطابق و موافق با شریعت صحیح باشد و هرچه توحید بیشتر در عقل و قلب انسان رسوخ کرده باشد، اخلاص و تجرّدش برای خدا و عدم توجهش به غیر او بیشتر خواهد گشت. کما اینکه اصابه و موافقت با شریعت در عمل، ثمره‌ی تبعیت از رسول ﷺ و التزام به سنت مبارک اوست. و شرک، که ریا نوعی شرک است در نقطه تضاد با توحید و اخلاص قرار دارد. کما اینکه هرگونه انحرافی در تضاد با اتباع و اصابه است که

بدعت‌آوری نوعی از آن است.

۳- در هر کدام از آیه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶ از سوره‌ی «مؤمنون» و آیه‌ی ۳۶ از سوره‌ی «قیامت» خداوند آفریدگار حکیم به شدت این امر را انکار می‌کند که انسان را به عبث و بیهوده و بدون حکمت آفریده باشد. بلکه کافران را مورد خطاب قرار می‌دهد و سؤالی متوجه آنان می‌گرداند. سؤالی انکاری و توییخی و می‌فرماید: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [مؤمنون/۱۱۵]

[آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و (حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش شما نیست، این است که به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما (برای حساب و کتاب) برگرانده نمی‌شوید.]

عبث! یعنی خلاف حق و حکمت که به هر سخن و کاری گفته می‌شود که فایده‌ای بر آن مترتب نگردد. خداوند بر زبان پیامبرش هود عَلَيْهِ السَّلَام در مقام توییخ قومش (عاد) - کافران و طاغوت صفتانی که اموال فراوان خرج می‌کردند تا ساختمان‌های عجیب بنا کنند که نیازی بدان‌ها نداشتند بلکه هدف‌شان از آن تنها تفاخر و مباهات و از خود بر جای گذاشتن نام جاویدان بود - می‌فرماید:

﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾﴾

[شعراء/۱۲۹-۱۲۸]

[آیا شما بالای هر بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک کشیده‌ای می‌سازید و (در آن) به خوشگذرانی و کارهای بیهوده می‌پردازید؟ * و دژها و قلعه‌هایی می‌سازید که انگار جاودانه می‌مانید؟]

خداوند متعال می‌فرماید: آیا چنین تصور کرده‌اید که ما بدون حکمت و فلسفه شما را آفریده باشیم و بعد از مرگ زنده نمی‌شوید و برای محاسبه و جزا به سوی ما باز نمی‌گردید؟! سپس خداوند نفس خود را از این عبث و پوچی منزّه می‌گرداند چون بیهودگی شایسته‌ی مقام شامخ او نیست به تعبیر دیگر بیهوده‌کاری با «ملوکیت» و «الوهیت» و «ربوبیت» او در تضاد است.

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [مؤمنون/۱۱۶]

[خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ معبودی جز او نیست و صاحب عرش عظیم است (برتر از آن است که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده باشد).]

۱- عبث یعنی عبتا: به انجام لعب و لهو و کار بیهوده برخاست. عبث به الدهر، یعنی زمانه او را در تقلب و بیهوده کاری انداخت. المعجم الوسيط، ص ۵۷۹.

یعنی خداوند که پادشاه بر حق و خدای واحد و أحد، و پروردگار عرش کریم است، برتر از آن، و دور از این است که عبث و بیهودگی و باطل به کار او روی آورد و معنای این سخن این است که هم پادشاهی او حق است هم الوهیتش یگانه است و هم ربوبیتش برای عرش کریم و مادون آن حق است. و این باعث می‌شود که عبث در کار او نباشد و همه‌ی افعال و شؤون او که از صفات غلای او سر بر می‌آورند، از بیهودگی و عبث به دور باشند.

همچنین یک سؤال انکاری توییخی غیابی را آراسته انسان نموده و می‌فرماید: (البته مخاطبان خداوند در این سؤال همه‌ی آن کسانی هستند که شیطان بر آنها مسلط گشته و اعمالشان را برای آنها تزئین گردانیده، و در خیال آنان انداخته که زندگی دنیایی امری باطلی بیش نیست و هیچ فایده‌ای در آن وجود ندارد) آری خداوند خطاب به اینها می‌فرماید: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [قبامت/۳۶]

یعنی این نوع تصور امری بس قبیح است و بسیار تعجب‌آور است که انسان خود را به این ذهنیت پوچ قانع گرداند و خود را چنین فریب بدهد و خود را به این اوهام و گمان‌های باطله که با عقل و فطرت سازگاری ندارند قانع گرداند، اوهام و گمان‌هایی که علاوه بر عقل و فطرت با عدل و حکمت خدا و واقعیت آفرینش «دقیق الصنع» نیز سازگاری ندارند، زیرا امکان ندارد وجود و آفرینش انسان که سید این کائنات است باطل و بیهوده باشد؟؟!

این همانند و ان شاء الله در مبحث آتی - در روشنائی کتاب خداوند - موضوع هدف از آفرینش انسان را بیشتر توضیح خواهیم داد چون موضوع آتی که به وظیفه‌ی انسان اختصاص داده شده، ارتباط شدیدی با موضوع کنونی ما دارد اما ما ترجیح دادیم برای هر کدام از این دو موضوع (فلسفه‌ی وجودی انسان، و وظیفه‌ی او در زندگی دنیایی) مبحث مستقلی اختصاص دهیم تا اهمیت آن بیشتر روشن گردد.

***

مبحث پنجم: وظیفه‌ی انسان در زندگی موقت زمینی

خداوند آفریدگار حکیم هیچ چیزی نیافریده مگر اینکه در آفرینش آن فلسفه و حکمتی وجود دارد، و هر آفریده‌ای هرچند بسیار کوچک، وظیفه‌ای دارد که در مدت حیات خویش به انجام آن برمی‌خیزد.

چنانکه خداوند بر زبان موسی عَلَيْهِ السَّلَام در پاسخ به فرعون - که از او و برادرش هارون عَلَيْهِمَا السَّلَام درباره‌ی پروردگارشان سؤال کرد - می‌فرماید:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه/۵۰]

[موسی] گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است.

انسان این آفریده خداوند است که خداوند او را در میان تمامی آفریده‌هایش برای حمل امانت عظیم [الهی] برگزیده، و در میان همه‌ی آفریده‌ها او را برای جانشینی خود در نظر گرفته وظیفه‌ی ویژه‌ای شایسته‌ی او، به او واگذار کرده است. وظیفه‌ای که خداوند آن را بر او واجب، و به او امر کرده که آن را ادا کند، و او را بر اهمال آن تهدید کرده است.

برای شناخت این وظیفه‌ی خطیر و مهم واگذار شده به انسان حامل امانت بزرگ الهی و خلیفه‌ی او در روی زمین، در این آیات بیّنات تأمل و دقت می‌ورزیم.

۱- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَلِّقِيهِ﴾ [انشقاق/۶]

[هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری، و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجه رنج و تلاش خود را خواهی دید).]

۲- ﴿قَالُوا يَصْلِحْ فَدَكَّتْ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّآ لَفِي شَكٍّ

مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ [هود/۶۲]

[گفتند: ای صالح! پیش از این مایه امید ما بودی. آیا ما را از پرستش چیزهائی که پدرانمان می‌پرستیدند

نهی می‌کنی؟ (و از پرستش بتانی باز می‌داری که نیاکان و همچنین خودمان به پرستش آنها عادت کرده و الفت گرفته‌ایم؟!) ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت می‌کنی به شک و تردید عجیبی گرفتار آمده‌ایم! (مگر می‌شود که خدا را به یگانگی پرستید و بدون میانجیگری بتان و شفیعان به خدا تقرب جست؟! این غیرممکن است.)

۳- ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [ذاریات/۵۶]

[من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام.]

۴- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [بقره/۲۱]

[ای مردم! خدای خود را پرستید، آن که شما را و کسانی را آفریده است که پیش از شما بوده‌اند، تا (خود را بدین وسیله پاک سازید و) راه پرهیزگاری گیرید.]

۵- ﴿قَالَ أَهِيْطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه/۱۲۳]

[خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (ای آدم و حوّا و اهریمن!) از بهشت فرو آئید (و در زمین ساکن شوید، و در آنجا) برخی (از فرزندان) دشمن برخی دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد، هر که از هدایت و رهنمودم پیروی کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.]

از این مجموعه آیات - که تنها بخشی از مثال‌های آیات مربوطه هستند - حقایق زیر را در رابطه با وظیفه‌ی انسان و مهمه‌ی اساسی او در زندگی اخذ و اقتباس می‌کنیم.

۱- در آیه‌ی ۶ از سوره‌ی «انشقاق»، خداوند کریم از بالای هفت آسمان، و عرش عظیم انسان را مورد خطاب قرار می‌دهد و به او یاد می‌دهد که او در این زندگی زمینی سختی‌های فراوانی خواهد چشید تا اینکه در نهایت بعد از مرگ به ملاقات پروردگارش می‌رود و او به انسان خبر می‌دهد که نتیجه‌ی زحمات و سختی‌های خود را - چه خیر یا شر - خواهد دید.

آری خداوند متعال انسان را برای سعی و خسته شدن در کارهای سخت و تحمل مشقات آفریده است چنانکه در آیه‌ی دیگری می‌فرماید:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [بلد/۴]

[اما آدمی را برای رنج و محنت آفریده‌ایم (نه برای راحت و آسایش).]

کَبَد از نظر معنی از تعب (مَشَقَّة) و نصب (تَحْمَلُ خستگی) نزدیک است. و روشن است که آنچه خداوند آفریدگار کار بجا ذکرش فرموده بیان واقعیتهایی

است که آدمی - به طور عام هر نوع عقیده و کار و اتّجاهی داشته باشد - در آن زندگی می‌کند، زیرا حیات انسانی هرگز خالی از سختی و مشقّت - خواه در جهت حق یا باطل، خیر یا شرّ - نخواهد بود.

اما مشقّتی که خداوند از آن راضی است چه نوع مشقّتی است و میدانی که انسان بایستی خود را در آن به مشقّت بیندازد کدام؟ این مطلب را آیاتی بیان داشته‌اند که تعلیق بر آنها در پی خواهد آمد.

۲- در آیه‌ی ۶۱ از سوره‌ی «هود» خداوند متعال بر زبان پیامبر بردبارش صالح بیان می‌دارد که اتّجاهی که باید انسان بدان اهتمام بدهد و میدانی که بایستی خود را در آن به مشقّت و سختی اندازد، تا سعی‌اش مشکور واقع شود و در روز قیامت نزد پروردگارش مسرور، این است:

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

[اسراء/۱۹]

او هر کس که (دنیای جاودانه) آخرت را بخواهد و برای (فراچنگ آوردن) آن، تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد، در حالی که مؤمن باشد، این چنین کسانی، تلاششان بی‌سپاس (و بی‌اجر) نمی‌ماند.

و می‌فرماید:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْثَهِ، بِعِمِّيْنِهِ، ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾

﴿۹﴾ [انشقاق/۹-۷]

[در آن وقت، هرکس نامه اعمالش به دست راستش داده شود. * با او حساب ساده و آسانی خواهد شد. * و خرم و شادان به سوی کسان و خویشان مؤمن خود برمی‌گردد.]

و این دیدگاه و حرکت، تنها در عمران و آبادنی زمین متحقق می‌گردد (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ) جمله‌ی (وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) بدین معنا است که خداوند سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عمران و آبادنی زمین را از ما می‌خواهد و عمران آن هم تنها از راه بیرون آوردن خیرات آن، که خداوند باری در آن به ودیعه نهاده امکان‌پذیر است، و از راه زیستن در روی آن در امن و سلام و تألیف قلوب و همگرایی میسر می‌گردد. اما انسان چگونه می‌تواند به این هدف دسترسی پیدا کند یعنی به جای تخریب زمین به تعمیر و آبادانی، و اصلاح آن بپردازد این مطلب را آیات زیر بیان می‌دارند.

۳- در آیه‌ی ۵۶ از سوره‌ی «ذاریات»، پروردگار ما جَلَّالُهُ اعلام می‌دارد که جنیان

و انسان‌ها را برای چیزی جز پرستش نیافریده است: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

و به طور مختصر پرستش عبارت از، تسلیم و انقیاد تمام از نظر قلب و قالب برای خدای متعال، همراه با منتهای محبت و غایت تعظیم و تقدیس است و همه‌ی اینها هم در ایمان به خدا به عنوان آفریدگار و پروردگار و پادشاه و خدا و سرپرست و حاکم، و التزام به شریعت در هر دو زمینه‌ی فردی و اجتماعی و قرار دادن دین خدا به عنوان یگانه مصدر معرفت و تصورات، ارزش‌ها و موازین و تقدیم شعایر تعبدي به ساحت مقدس او، و اخذ شریعت و احکام تنظیم‌کننده‌ی زندگی در همه‌ی ابعاد و جوانب آن بر طبق شریعت، از دین خدا تجلی و عینیت پیدا می‌کند.

در فصل دوم از باب دوم با استشهاد به آیات بینات، معنی و مفهوم بندگی را به تفصیل توضیح داده‌ایم. روشن است که پرستش خدای تبارک و تعالی - یعنی تنها او را به عنوان آفریدگار و پروردگار و مالک قرار دادن - هرچند حقی بر بندگان است، مع الوصف او به طور مطلق از بندگان و از پرستش‌شان بی‌نیاز است، و آن‌کس که از پرستش مستفید می‌شود تنها بندگان‌اند نه خدا، و آن‌که از ترک آن متضرر می‌گردد باز بندگانند چنانکه می‌فرماید:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت/۴۶]

اگر کس که کار نیک بکند به نفع خود می‌کند، و هر کس که کار بد بکند به زیان خود می‌کند، و پروردگار تو کمترین ستمی به بندگان نمی‌کند.

و در مقام خطاب به بنی اسرائیل - اما مفهوم خطاب شامل همه‌ی بندگان می‌شود - می‌فرماید:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّؤُا مَاعَلَوْا تَتَبَرَّأَ﴾

[اسراء/۷]

[آن‌گاه بدیشان گفتیم: ای بنی اسرائیل! اگر نیکی کنید (و از خدا اطاعت نمائید) به خودتان نیکی می‌کنید (و سود آن در دنیا و آخرت به خودتان برمی‌گردد) و اگر بدی کنید (و از فرمان خدا سرکشی نمائید) به خودتان بدی می‌کنید. و هنگامی که وعده دوم (مجازات و عقاب فسادتان) فرا می‌رسد (دشمنانتان را نیرو بخشیده و بر شما مسلط می‌گردانیم) تا شما را بدحال (و پریشان روزگار) سازند (و گرد غم و اندوه بر چهره‌هایتان پاشند) و داخل مسجد (الاقصی) گردند، همان گونه که در دفعه اول بدان داخل شدند (و بار دیگر

به تخریب بیت‌المقدس دست یازند) و بر هر که و هر چه دست یابند بکشند و درهم کوبند. [آری! خداوند که پرستش را بر جنّ و انس واجب کرده، بدین علّت نیست که او **جَلَّ جَلَالُهُ** نیازی به پرستش آنان داشته باشد، هرگز! آیا معقول است که خدای یکتای بی‌نیاز زنده‌ی پابرجا، غنی، کریم به کسی یا چیزی نیاز داشته باشد؟! و آیا بندگان چیزی دارند که خداوند فاقد آن باشد و آنان آن چیز را به خدا بدهند؟ لذا بسی شایسته و بجاست که خداوند در سوره‌ی «ذاریات» بلافاصله بعد از ذکر آیه‌ی ۵۶، می‌فرماید:

﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝۵۸ ﴾

[ذاریات/۵۷-۵۸]

[من از آنان نه درخواست هیچ گونه رزق و روزی می‌کنم، و نه می‌خواهم که مرا خوراک دهند. * تنها خدا روزی‌رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس.]

و اما چرا خداوند پرستش را بر بندگان - جنّ و انس - واجب گردانیده است هرچند از پرستش آنان نفعی عاید او نمی‌شود، کما اینکه از معصیتشان نیز زیانی متوجه خدا نمی‌شود؟ در پاسخ می‌گوئیم:

خداوند آفریدگار آفریده‌ها و صاحب ملک، و دارای تمامی نامهای زیبا و صفات علیا است. و هر چه او انجام دهد عین حکمت و صواب است چون او حقّ مطلق و او در همه‌ی شؤوناتش بر صراط مستقیم است چنانکه می‌فرماید:

﴿ ذَلِكَ بَآنَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۶۱ ﴾ [حج/۶۱]

[آن (چیزهائی که در آیات پیشین درباره مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان خاطر است که (بدانید) خدا حق است و (لذا نظامی را که آفریده نیز حق بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست، و به زبان حال به شما می‌گوید:) او مردگان را زنده می‌گرداند، و وی بر هر چیزی توانا است.]

و بر زبان پیامبرش هود علیه‌السلام می‌فرماید:

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ۝۵۶ ﴾ [هود/۵۶]

[من بر خدا تکیه کرده‌ام که پروردگار من و پروردگار شما است، هیچ جنبنده‌ای (اعم از انسان و غیرانسان) نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد (و زمام اختیارش را در دست دارد. پس چرا باید از شما ترسید؟! بدانید که قدرت خدای من در طریق حق و عدل جاری می‌گردد، زیرا) بیگمان خدای من بر صراط مستقیم (که جاده عدل و داد است) قرار دارد (و کاری برخلاف حکمت و صواب انجام نمی‌دهد).]

بنابراین هیچ احدی را این حق نیست که خداوند را مورد بازخواست قرار دهد و بر افعال و اقوال و شؤونات او اعتراض و خرده بگیرد. چنانکه می‌فرماید:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (۲۲) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۲۳﴾ [انبیاء/۲۲-۲۳]

اگر در آسمانها و زمین، غیر از یزدان، خداها و خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئیس در اداره‌ای، نظم و ترتیب را به هم می‌زند). لذا یزدان صاحب سلطنت جهان، بسی برتر از آن چیزهایی است که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر زبان می‌رانند. * خداوند در برابر کارهایی که می‌کند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود، و کسی حق خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای ایراد و سؤال بسیار است).

و هرکس بر چیزی اعتراض بگیرد که با خداوند رب العالمین در ارتباط است او در واقع با این عملش بر نادانی و سفاقت خویش گواهی می‌دهد، و بر این گواهی می‌دهد که قدر و منزلت خدا جلّ جلاله را در نیافته و درک نکرده است. چنانکه می‌فرماید:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا يَّبْكُونَهُ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [انعام/۹۱]

[کافران، خدا (و رحمت و حکمت او) را چنان که باید نشناخته‌اند، وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی بر هیچ کسی فرو نفرستاده است (و انسانی را به پیغمبری برگزیده است! ای پیغمبر! به مشرکان و یهودیانی که با آنان هم‌رأی و هم‌صدا می‌گردند، بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است که موسی آن را برای مردم آورده است و نوری (رخشا) و هدایتی (راهنما) بوده است؟ (شما ای یهودیان!) آن را در کاغذهای (پراکنده و صفحات جداگانه) می‌نویسید و آن قسمت را (که به مصلحت شما است و با آرزوهایتان می‌خواند) نشان می‌دهید، و بسیاری از آن را (که شما را وادار به تصدیق قرآن و ایمان به نبوت محمد می‌دارد) پنهان می‌کنید. و به شما (ای یهودیان! توسط این قرآن، از آئین یزدان و هدایت خدای منان) چیزهایی آموخته شده است که شما و پدران شما از آن باخبر نبوده‌اید. (در پاسخ پیشین ایشان) بگو: خدا (این قرآن را نازل کرده است) و بگذار در باطل (و یاومسرائی) خود (فرو روند و) به بازیچه پردازند.]

به این دلیل که خداوند متعال (سُبُّوح قُدُّوس)^۱ و (حمید مجید)^۱ است، سُبُّوح

۱- چنانکه فرشته‌هایگرامی فرمودند: (... وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ...) رسول خدا ﷺ بعضی اوقات در حین رکوع و سجود می‌فرمود: (سُبُّوح قُدُّوس رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)، متفق علیه. ←

قدوس یعنی منزّه و بعید از نقص و عیب به طور مطلق. کما اینکه حمید مجید: یعنی متصف به تمامی صفات محامد و محاسن، از این رو است که مورد ستایش و تمجید واقع می‌شود.

چیزی که جای کمترین شک نیست چون از طریق عقل و نقل به ثبوت رسیده است اینکه: پرستش خدای تبارک و تعالی سعادت دنیا و رستگاری آخرت را برای صاحبش به ارمغان می‌آورد و باعث به ثمر رساندن همه‌ی خیرات و برکات معنوی و مادی برای فرد و جامعه می‌شود، اما با وجود بر انسان واجب است که به انگیزه‌ی جلب رضای پروردگار، و ادای حقّی که بر گردن او است به انجام پرستش برخیزد تا به دو صفت شکر و ایمان متصف گردد و هر دو را در مقابل خداوند انجام دهد و از کفر و کفران اجتناب و دوری گزیند. چنانکه می‌فرماید:

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

[نساء/۱۴۷]

خداوند چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان بیاورید؟ پروردگار شکرگزار (طاعت و پرستش بندگان و) آگاه (از اعمال و نیات همگان) است.

آری هرکس در مقابل نعمت‌های پروردگار ناسپاس باشد و به او کافر، مستحق عذاب و عقاب خدا است.

۴- در آیه‌ی ۲۱ از سوره‌ی «بقره» خداوند عظیم‌الشان همه‌ی انسان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد و به آنها فرمان می‌دهد پروردگاری را که آنها و انسان‌های قبل از آنها را آفریده است پرستش کنند - یعنی پدران و مادران و عموم نسل‌های پیشین بشری را، و در مقام تعلیل امر نمودن آنها به پرستش می‌فرماید: تا تقوی را حاصل کنید. ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [بقره/۲۱]

و پروای بنده از پروردگارش این است که با روش و شیوه‌ای که مورد رضایت خدا است با او تعامل بورزد و نفس خود را در معرض غضب و عقاب او قرار ندهد و آن را از رحمت و اکرام و احسان و فضل او محروم نگرداند. چون خداوند اعلان

→ ۱- چنانکه خدای تعالی در توصیف نفس خویش فرموده است. (قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّكُمْ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). [هود/۷۳]

فرموده که از افراد عصیان‌گر که به هدایت او ملتزم نیستند خشمناک است، و از هرکس خشمناک گردد او را مورد عذاب قرار می‌دهد و از او انتقام می‌گیرد. چنانکه درباره فرعون طاغوت صفت و اطرافیانش می‌فرماید:

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۵۴ فَلَمَّا أَسْفَوْنَا أُنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۵۵ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾ [زخرف/۵۴-۵۵]

[فرعون (برای ادامه خودکامگی خود) قوم خویش را فرومایه و ناآگاه بارآورد (و آنان را در سطح پائینی از فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. * هنگامی که ما را (با افراط در فساد و استمرار در طغیان) بر سر خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانه دریاگون نیل) غرق کردیم. * ما آنان را پیشگامانی (در کفر و زندقه) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه)، و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساخته‌ایم.]

و همچنین او جَلَّالَهُ خبر داده که اهل طاعتش را به رحمت و اکرام و احسان و فضل خویش اختصاص خواهد داد. چنانکه می‌فرماید:

۱- ﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۵۶]

[و برای ما در این دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرر دار (که سروری و توفیق طاعت در این سرای، و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما (توبه نموده‌ایم و) به سوی تو بازگشت کرده‌ایم. (خدا بدو) گفت: عذاب خود را به هرکس که (گناه کند و توبه نکند و خود) بخواهم می‌رسانم، و رحمت من هم همه‌چیز را در بر گرفته (و در این سرای شامل کافر و مؤمن می‌گردد، اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به آیات (کتابهای آسمانی و نشانه‌های گسترده جهانی) ایمان بیاورند.]

۲- ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [اعراف/۵۶]

[در زمین بعد از اصلاح آن (توسط خدا یا بر دست انبیاء علی‌الخصوص محمد مصطفی) فساد و تباهی مکنید. و خدا را بیمناکانه و امیدوارانه به فریاد خوانید (بیم از عدم پذیرش، و امید به رحمتش). بیگمان رحمت یزدان به نیکوکاران نزدیک است. (پس نیکوکار باشید تا دعای شما پذیرفته گردد و رحمت خدا شامل شما شود).]

۳- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عند الله أنقذكم إن الله عليم خبير ﴿ [احجرات/۱۳]

[ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود، و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی گمان گرمی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه کس و همه چیز) است.]

۴- ﴿وَسَجِّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ؕ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ

شديد ﴿ [اشوری/۲۶]

[او دعا و درخواست کسانی را اجابت می‌کند که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، و از فضل خود بدیشان بیشتر (از آن چیزهایی که درخواست نموده‌اند و به فکرشان نیامده است) عطاء می‌کند. اما کافران (به جای لطف و احسان یزدان) عذاب سخت و شدیدی دارند.]

۵- ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿ [رحمن/۶۰]

[آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی دیدن خواهد بود؟]

و اما طریقه‌ی نیل به تقوی و تحصیل آن، که آیه‌ی زیر آن را برای ما روشن می‌گرداند.

۵- خداوند کریم در آیه‌ی ۱۲۳ از سوره‌ی «طه» که در سیاق داستان اخراج آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** و همسرش از بهشت [به زمین] بعد از خوردن‌شان از درخت ممنوعه فرود آمده است، در این آیه بیان می‌دارد که هرکس از هدایت او پیروی بورزد - هدایتی که از سوی خداوند به سوی آنان فرود می‌آید - گمراهی و بدبختی به سوی او ره نخواهد آورد. ﴿ قَالَ أَهْطَأَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿ [طه/۱۲۳]

امکان ندارد گرفتار گمراهی شود کسی که به دین محکم و درست خدا ملتزم باشد و بر صراط مستقیم او به حرکت درآید.

یا گرفتار شقاوت شود به سعادت نرسد کسی که به پرستش و اطاعت از پروردگارش بپردازد. گمراهی با زندگی دنیایی در ارتباط است کما اینکه شقاوت به زندگی اخروی ارتباط دارد بنابراین:

یگانه چیزی که ما را از گمراهی دنیایی و بدبختی اخروی حفظ می‌کند، به دیگر تعبیر یگانه راهی که ضامن هدایت انسان - به معنای کامل و فراگیر آن - در دنیا و رستگاری و سعادت او در آخرت می‌شود، دین ارجمند و هدایت مستقیم خدا است.

هدایتی که خداوند رسول خاتم انبیاء محمد ﷺ را فرستاد تا آن را ابلاغ کند. چنانکه می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [فتح/۲۸]

خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه کرده است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله‌ای) باشد.

و همچنین می‌فرماید:

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ [حج/۶۷]

[برای هر ملتی برنامه‌ای (ویژه، جهت معاملات و عبادات، با توجه به شرائط زمان و مکان) قرار داده‌ایم که برابر آن رفته‌اند و بدان عمل کرده‌اند. (برای تو هم واپسین برنامه آسمانی را فرستاده‌ایم که ناسخ همه برنامه‌های پیشین است و تا قیامت مردمان را بسنده است). پس باید درباره این امر با تو ستیزه نکنند (و مثلاً اهل کتاب گمان نبرند آنچه در تورات و انجیل است به عنوان برنامه شریعت ایشان را کافی و بسنده است، بلکه باید بدانند که حکم آنها به وسیله قرآن، لغو و منسوخ گردیده است). تو به سوی پروردگارت دعوت کن که (راه راست همین است که تو می‌پویی و) تو قطعاً بر راستای راه هدایتی.]

آری انسان نمی‌تواند تقوی را - که خداوند خیر دنیا و آخرت را بدان منوط کرده است، و آن را ثمره‌ی پرستش و علّت وجوب آن گردانیده - به دست آورد جز به واسطه‌ی التزام به منهج و برنامه‌ی پروردگار جهانیان، و در پیش گرفتن صراط مستقیم او، و رفض کردن کلیه‌ی ادیان و برنامه‌های دیگر، چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [انعام/۱۵۳]

[این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها چیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار شوید (و از مخالفت با آنها پرهیزید).]

در روشنایی آنچه که ذکر شد می‌توانیم به طور خلاصه نتایج زیر را از به دست آوریم.

۱- هرکس از صراط مستقیم و برنامه‌ی محکم خداوند تبعیت نرزد و همراه با این تبعیت از سایر راه‌ها و برنامه‌های دیگر روگردان نشود، متقی به شمار نمی‌آید و

در درون خویش نیز حاصل کننده‌ی تقوی نخواهد بود.

۲- کسی که متّصف به صفت تقوی نباشد و متقی نگردیده باشد از پرستش حقیقی برای خدا بعید است، پرستشی که برای صاحبش تقوا به بار می‌آورد و در نتیجه آنچه انجام می‌دهد از نماز و روزه و ... جز حرکات صوری و شکلی چیزی نخواهند بود.

۳- کسی که برای خدا عابد نباشد و آن‌چنانکه خدا امر کرده و محدد نموده را به جا نیاورد فلسفه‌ی وجودی پرستش را در خود محقق نکرده، و به انجام وظیفه‌ی خود برخاسته، وظیفه‌ای که خداوند او را برای انجام و ادای آن آفریده است.

۴- و کسی که وظیفه‌ی حیاتی و واجب خدایی را ادا نکند نفس خود را در معرض خشم و عقاب خدا قرار داده است و آن را از رحمت و فضل و احسان و ثواب او محروم نموده است.

در فصل اول از باب سوم - به إذن خدا - به تفصیل و به صورت فراگیر، از تقوی و چگونگی ارتباط آن با ایمان و پرستش سخن به میان خواهیم آورد.

***

www.alibapir.net

مبحث ششم:

داستان وجود انسان و حیات او بر روی زمین و مراحل آن

می‌توانیم داستان وجود انسان و حیات او بر روی زمین را - در کتاب خدای حکیم - در پانزده مرحله‌ی پشت سر هم و مسلسل به شرح و تدریج زیر خلاصه کنیم.

۱- خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست را آفریده است تا مکان ابدتای انسان و حیات اولیه‌ی او باشد:

چنانکه خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** فرموده است:

۱-۱. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ الْغُيُوبَ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود/۷]

[خدا آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید و (پیش از آن، جهان هستی جز مواد مذاب گازی شکل گسترده در گستره گیتی نبود، و این جهان هستی و پای) تخت قدرت خدا بر (این ماده عظیم به ظاهر) آب، قرار داشت. (این آفرینش سترگ و شگفت را بدین خاطر ساخت) تا شما را بیازماید (و معلوم شود) که چه کسانی از شما کارهای نیکو می‌کنند (و چه افرادی از شما کارهای بد می‌کنند). اگر به آنان بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می‌شوید (و زندگی دوباره پیدا می‌کنید) کافران (از روی شگفت) می‌گویند (چیزی را می‌گوئی باورکردنی نیست و واقعیت ندارد؛ بلکه) این یک جادوگری آشکاری است (که خردها را به بازیچه می‌گیرد).]

۲-۱. ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [کهف/۸]

[او ما (عاقبت این جهان پرزرق و برق مردمان را در هم می‌پیچیم و) آنچه را روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پر جوش و خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانیم، و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم).]

۳-۱. ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [اعراف/۱۰]

[شما را در زمین مقیم کرده‌ایم و قدرت و نعمتان داده‌ایم، و وسائل زندگیتان را در آن مهیا نموده‌ایم، (اما

شما در برابر نعمتهای فراوان بسیار کم سپاسگزاری می‌کنید.

آری آفرینش آسمان‌ها و زمین توسط خداوند و تهیه و تزئین زمین برای سکونت و تمکین انسان در آن، همه‌ی این‌ها به قصد تهیه و آماده‌سازی مکانی که انسان بتواند در آن زیست و زندگی کند و امتحان فرض شده - از سوی خداوند - بر او را در آن پس بدهد که در تقدیم و ادای عبادت و پرستش اختیاری و آگاهانه برای خدا، یا سرباز زدن از آن تجلی و عینیت می‌یابد.

۲- خداوند کار بجا **جَلَّ جَلَالُهُ** آدم را از خاک، سپس از گل، سپس از گل سیاه رنگ بد بو، بعد از گل خشک شده‌ی چون کوزه، آفریده بعد او را تسویه و تنظیم نموده و بدان صورت و شکل داده و روح در آن دمیده است: در سابق - مبحث دوم - این مطلب را توضیح و تفصیل دادم که در این جا نیازی به تکرار آن نیست.

۳- اعلام خداوند دانا به فرشته‌های گرامی که اراده‌ی من بر این است آدم و نسل او را به عنوان خلیفه‌ی خود در روی زمین قرار دهم، و استفسار (توضیح طلبی) فرشته‌ها از حکمت و فلسفه‌ی اختیار و انتخاب انسان برای این منصب و کشف نمودن خداوند سرّ این انتخاب را، به دلیل اظهار تفوق و برتری آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** بر فرشته‌ها در علم: چنانکه خداوند فرموده است:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَتْلُو آتِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾﴾ [بقره/۳۰-۳۳]

ازمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (تا به آبادانی زمین بپردازد و آن زیانکاری و نوآوری را که برای زمین معین داشته‌ام به اتمام رساند و آن انسان است، فرشتگان دریافتند که انسان بنا به انگیزه‌های سرشتی زمین‌اش فساد و تباهی برپا می‌دارد پس برای دانستن نه اعتراض کردن از خدا پرسیدند که حکمت برتری دادن انسان بر ایشان برای امر جانشینی چیست و گفتند: آیا در زمین کسی را به وجود می‌آوری که فساد می‌کند و تباهی راه می‌اندازد و خونها خواهد ریخت، و حال آن که ما (پیوسته) به حمد و ستایش و طاعت و پرستش تو مشغولیم؟ گفت: من حقایق را می‌دانم که شما نمی‌دانید. * سپس به آدم نامه‌های (اشیاء و خواص و اسرار چیزهایی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و

معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت، به دل او الهام کرد و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید (و خود را برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر می‌بینید) اسامی (و خواص و اسرار) اینها را برشمارید. * فرشتگان گفتند: منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم (و توانائی جانشینی را در زمین و استعداد اشتغال به امور مادی را نداریم و معترفیم که آدم موجودی شایسته‌تر از ما است و) تو دانا و حکیمی. * فرمود: ای آدم! آنان را از نامها (و خواص و اسرار این) پدیده‌ها آگاه کن. هنگامی که آدم (فرمان خدا را لَبَّیک گفت و) فرشتگان را از (خواص و اسرار اشیاء و) پدیده‌ها آگاه کرد، خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و راز) آسمانها و زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار می‌کنید یا پنهان می‌داشتید، نیز آگاهم؟]

در مباحث قبلی توضیح و تعلیق کافی بر این آیات ارائه کردیم که در این جا نیازی به تکرار آن نیست.

۴- امر کردن خداوند متعال همه‌ی فرشته‌ها را به اینکه در مقابل آدم به سجده در افتند آن هم بعد از اینکه امتیاز و تفوق علمی آدم بر آنان محرز گردید و همگی فرشته‌ها بدون استثناء فوراً به تنفیذ و اجرای فرمان خداوند برخاستند: چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ (۷۲) ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (۷۳) [ص/۷۲-۷۳]

[هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) ببرید. * پس همه فرشتگان جملگی سجده بردند.]

و همچنین می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

[بقره/۳۴]

[و هنگامی (را یادآوری کن) که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده (بزرگداشت و خضوع، نه پرستش و پرستش) ببرید. همگی سجده بردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، و (به خاطر نافرمانی و تکبر) از زمره کافران شد.]

و می‌فرماید:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ (۲۹) ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [احجر/۲۹-۳۰]

[پس آن گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود در او دمیدم، (برای بزرگداشت و درودش) در برابرش به سجده افتید. * فرشتگان همه جملگی سجده کردند.]

دلیل اینکه فرشته‌های گرامی فوراً به تنفیذ و اجرای امر و فرمان خداوند برخاستند

– علاوه بر اینکه خداوند در توصیف آنان می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [تحریم/۶]

ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید که آفرزینہ آن انسانها و سنگها است. فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی‌کنند، و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند.

وجود حرف (ف) دالّ بر تعقیب بر فعل سَجَدَ در (فسجد) و (فسجدوا) در آیات ثلاثه سابق‌الذکر است که به عنوان مثال در میان مجموع آیات بدین مضمون ذکر شدند.

و اما دلیل اینکه فرشته‌های گرامی به تنفیذ امر الهی برخاستند و احدی از آنها تخلف نورزید آیه‌ی قرآن است. ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ در هر کدام از آیه‌های ۷۳ از سوره‌ی «ص» و ۳۰ از سوره‌ی «حجر» است که خداوند در آنها فرموده فرشته‌ها بدون استثناء به سجده رفتند. زیرا:

الف – وجود الف و لام بر «الملائكة».

ب – کلمه (کلهم) یعنی احدی از آنها تخلف نورزید.

ج – کلمه‌ی (اجمعون) یعنی سجده بردنشان به صورت جمعی و در یک وقت واحد بود.^۱

د – استثناء نمودن ابلیس را، که سخن از آن خواهد آمد.

ه – عصیان و نافرمانی ابلیس لعین در برابر فرمان خداوند عظیم از روی تکبر و رزی درونی و حسد در برابر آدم. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

[بقره/۳۴]

او هنگامی (را یادآوری کن) که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده (بزرگداشت و خضوع، نه عبادت و پرستش) بپريد. همگی سجده بردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، و (به خاطر نافرمانی و تکبر) از زمره کافران شد.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾

۱ – البته کلمه‌ی «اجمعون» از ادوات تأکید است و مفید این است که همگی به سجده رفتند. (مترجم).

[اسراء/۶۲] **إِلَّا قَلِيلًا**

[شیطان گفت: به من بگو که آیا این همان کسی است که او را بر من ترجیح و گرامی داشته‌ای؟! (جای تعجب است). اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری، فرزندان او را همگی جز اندکی (با گمراهی) نابود می‌گردانم (و لگام و سوسه را به دهانشان می‌زنم و به جاده خطا و گناهشان می‌کشانم).]

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ (۱۱) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (۱۲)

[اعراف/۱۱-۱۲]

[آدم، جدّ نخستین] شما را آفریدیم و سپس صورتگری کردیم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف آنان قرار داشت، ولی از ایشان نبود) گفتیم: برای آدم سجده (خضوع و تواضع) کنید (و بزرگ و گرامیش دارید). پس (همه فرشتگان به فرمان یزدان) سجده کردند (و تعظیم و تکریم به جای آوردند) مگر ابلیس که (از جنیان بود و فرمان نبرد و) سجده نکرد. * (خداوند به او) گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری، وقتی که من به تو دستور (تعظیم و تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و تکبر پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجا!)]

از دقت نظر در آیات بالا حقایق زیر در برابر چشمان ما خودنمایی کرده و تجلی می‌یابند:

حقیقت اول: ابلیس از حیث مکانات و جایگاه در ضمن فرشته‌ها قرار داشت نه از جهت جنسیت، به دلیل اینکه امر صادره نسبت به فرشته‌ها مبنی بر سجده برای آدم عَلَيْهِ السَّلَام شامل او نیز بود و اگر در سطح و مستوای آنان نمی‌بود و در زمره‌ی آنان به حساب نمی‌آمد این امر شامل حال او نمی‌گشت و خداوند پروردگار با عزّت امر ویژه‌ی دیگری را که مخصوص او باشد برای ما نقل نکرده است. با وجود این ابلیس از جنس فرشته‌ها نبود. به دلیل آیه‌ی:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أَفَسَتَّخَذُوا وَدُورِيَّةً أُولَئِكَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ يَتَسَلَّلُ لِيَلْمِيَنَ بَدَلًا﴾ [كهف/۱۵۰]

[ای پیغمبر! آغاز آفرینش مردمان را برایشان بیان کن] آن گاه را که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش تمرّد کرد. آیا او و فرزندان او با وجود این که ایشان دشمنان شمایند، به جای من سرپرست و مددکار خود می‌گیرید؟! ستمکاران چه عوض بدی دارند!]

و به دلیل اینکه خدای تعالی در توصیف فرشته‌ها فرموده است هرگز او را نافرمانی نمی‌کنند:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [انبیاء/۲۶-۲۷]

[برخی از کفار عرب] می‌گویند: خداوند رحمان فرزندی (برای خود، به نام فرشتگان) برگزیده است (چرا که ملائکه دختران خدایند!). یزدان سبحان پاک و منزّه (از این گونه نقصها و عیبه‌ها) است. (فرشتگان فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامی و محترمی هستند (که به هیچ وجه از طاعت و پرستش و اجرا فرمان یزدان سرپیچی نمی‌کنند). * آنان (آن قدر مؤدب و فرمانبردار یزدانند که هرگز) در سخن گفتن بر او پیشی نمی‌گیرند، و تنها به فرمان او کار می‌کنند (نه به فرمان کس دیگری).

و از آنجا که ابلیس در برابر پروردگارش به عصیان و نافرمانی برخاست، او از جنس فرشته‌های بزرگوار - که هرگز در برابر امر خدا عصیان نمی‌ورزند - نیست.

حقیقت دوم: تکبر و حسادت دو عامل اساسی بودند که ابلیس لعین را به سوی عصیان و نافرمانی در برابر امر پروردگارش جَلَّ جَلَالُهُ سوق دادند، تکبر ورزیدن او در بیش از یک آیه بدان تصریح شده است. مانند:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾﴾ [ص/۷۳-۷۴]

[وقتی پس همه فرشتگان جملگی سجده بردند. * جز ابلیس که تکبر ورزید، و از کافران گردید.]

و اما حسدش، فرموده‌ی خداوند به نقل از ابلیس بر آن دلالت می‌ورزد که می‌فرماید: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ...﴾ [اسراء/۶۲]

از آن رو که این خبیث ملعون بغض و کینه و عداوت خود را نسبت به آدم و نسلش و تفضیل و برتری جوئی‌اش بر او را، آشکار نمود و خداوند او را امر کرد که در برابر آدم به سجده برود، سجده‌ی فرشته‌ها برای آدم سجده‌ی تحیه و احترام بود

۱- سجده‌ی پدر و مادر و برادران یوسف عَلَيْهِ السَّلَام نیز برای او، سجده اکرام و احترام بود، چون خداوند می‌فرماید: (و رفع...) [یوسف/۱۰۰]. کلمه‌ی سجده در قرآن در برخی از موارد تنها برای میل و انحناء به کار رفته است و در سجده‌ی پدر و مادر و برادرانش برای یوسف این معنی مدّ نظر است و گرنه بردن سجده‌ی معمولی در حال قرار گرفتن بر عرش و کرسی امکان‌پذیر نیست؟ یا منظور از آن تنها اشاره به ایماء و خضوع و استسلام است. چنانکه حال و وضع سایه‌ها هم در حال تمایل به سوی راست و چپ چنین است که به تبعیت از حرکت خورشید به وجود می‌آید چنانکه خداوند می‌فرماید: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ يَنْفَعُوا ظِلَّهُ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ) [نحل/۴۸] و (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حُطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى الْحِمَاسِ) [بقره/۵۸]. پر واضح است که در هنگام سجده امکان راه رفتن وجود ندارد لذا همه‌ی مفسرین کلمه‌ی «سجداً» را به انحناء یا رکوع تفسیر کرده‌اند. یعنی خاضعانه و ذلیلانه از این در وارد شوید، و سرهای‌تان را -

نه سجده‌ی پرستش و بندگی که برای غیر خدا جایز نیست. شیطان از روی حسادت تصمیم گرفت که همه‌ی نسل آدم، جز تعداد کمی از آنها را به گمراهی در افکند و از ریشه درآورد.

تکبر و حسادت، ابلیس را واداشت که علاوه بر کفر و عصیان - چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

[بقره/۳۴]

- به اصل آتشین خود افتخار کند، که این اصل او را واداشت آدم را به دلیل از گل بودنش تحقیر نماید. چنانکه در پاسخ به رب العالمین - که از علت عدم سجودش برای آدم از او سؤال می‌فرماید - گفت، آن‌چنانکه خداوند نقل می‌کند: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾

اما ابلیس لعین از یک حقیقت عظیم و آشکار غافل ماند و آن اینکه: حتی اگر فرض شود که جنس آتش از جنس گل بهتر است - که این هم صحیح نیست چون آتش می‌سوزاند اما خاک می‌رویاند و میان بیار آورنده و نابود کننده هم فاصله‌ی بزرگی وجود دارد - ابلیس حق ندارد که به اصل و اساس آتشین خود افتخار بورزد و بدین‌وسیله اصل گلینی آدم را مورد تحقیر قرار دهد. چون هیچ‌کدام از آدم و ابلیس در تعیین و اختیار اصل خویش دست و دخلی نداشته‌اند و از سفاهت و نادانی به شمار می‌آید که آفریده‌ای به چیزی افتخار و مباحات بورزد که اختیاری در آن ندارد و خودش آن را کسب نکرده است! و خداوند متعال جزا و پاداش اخروی را بر اعمال و تصرفات و موضع‌گیری‌های بندگان مترتب کرده است - نه بر بنیه و اصل - چون در قرآن آمده است.

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ﴾ [سجده/۷]

[آن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید، و آفرینش انسان (اول) را از گل آغازید.]

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [توبه/۸۲]

[(بگذار در این جهان بر اثر مسخره‌کردن مؤمنان) اندکی بخندند و (اما لازم است بدانند که باید در آن

→ به زیر اندازید، یا در حال رکوع و تا شدگی قرار بگیرید.

جهان) بسیار گریه کنند، این جزای کارهایی است که می‌کنند.]

﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [طور/۱۶]

[به آتش وارد شوید و بدان بسوزید، چه شکیبایی هم کنید و چه بیتابی، به حال شما تفاوتی نمی‌کند، چرا که تنها برابر کارهایی که خودتان کرده‌اید کیفر داده می‌شوید.]

و تعبیر دیگر مشابه این تعبیرها در آیات فراوان.

و همه‌ی این‌ها از ناحیه‌ی عقلی و منطقی، و در مقام رد استدلال ابلیس، اما اگر از ناحیه‌ی ایمانی به موضع‌گیری ابلیس بنگریم می‌بینیم که موضعی است مملو از بی‌ادبی (یا سوء ادب) با پروردگار جهانیان که او **جَلَّ جَلَالُهُ** احکم الحاکمین است. زیرا کسی بی‌ادب تر و پست و بی‌ارزش‌تر از آن‌کس که بر خدای پروردگار جهانیان اعتراض می‌گیرد و امر او را رد می‌کند وجود دارد؟!۱

حقیقت سوم: می‌گویم برای اثبات قباح و بدی کبر و حسد همین بس که تکبر و حسادت اولین عامل معصیت و نافرمانی در برابر خداوند - آن هم در آسمان‌ها - از سوی ابلیس تلقی می‌شوند، و اولین عامل ارتکاب معصیت در روی زمین نیز که از سوی (قابیل) که اقدام به کشتن برادرش (هابیل) نمود همین دو عامل - حسادت و تکبر - بودند چرا که قابیل تشخیص داد هابیل از او صالح‌تر و متقی‌تر و شریف‌تر است و این صفات، آتش حسادت و اسباب کبر را در او برانگیخت آن هم زمانی که دریافت خداوند قربانی برادرش را پذیرفته ولی قربانی او را نپذیرفته است. و بس روشن است که هابیل در این امر هیچ نقشی نداشت. علاوه بر این، خداوند که کار بجا و دادگر است با هیچ احدی طرفداری و خویشاوندی ندارد او صالحان و نیکوکاران را دوست دارد و از فاجران و فاسدان ناراحت و خشمگین است و همه‌ی این مطالب به وضوح در آیاتی که در رابطه با موضوع دو فرزند آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** فرود آمده‌اند واضح و روشن است. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، فَقَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

[مائده/۳۰-۲۷]

ادستان دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را چنان که هست برای یهودیان و دیگر مردمان بخوان (تا بدانند عاقبت گناهکاری و سرانجام پرهیزگاری چیست). زمانی که هر کدام عملی را برای تَقَرُّب (به خدا) انجام دادند، اما از یکی (که مخلص بود و هابیل نام داشت) پذیرفته شد، ولی از دیگری (که مخلص نبود و قابیل نام داشت) پذیرفته نشد. (قابیل به هابیل) گفت: بیگمان تو را خواهم کشت! (هابیل بدو) گفت: (من چه گناهی دارم) خدا (کار را) تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد! * اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من دست به سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پروردگار جهانیان می‌ترسم. * من می‌خواهم با (کوله‌بار) گناه من و گناه خود (در روز رستاخیز به سوی پروردگار) برگردی و از دوزخیان باشی، و این سزای (عادلانه خدا برای) ستمگران است. * پس نفس (سرکش) او تدریجاً کشتن برادرش را در نظرش آراست و او را مصمم به کشتن کرد، و (عاقبت به ندای وجدان گوش فرا نداد و) او را کشت! و از زینکاران شد (و هم ایمان خود را و هم برادرش را از دست داد).]

حقیقت چهارم: افتخارکردن ابلیس به جسم و جسد آتشین خویش، و حقیر پست شمردن آدم به دلیل جسد گلینی او، سپس خشم خدا بر او، و نفرین کردنش او را (در این امر بزرگترین درس عبرت‌ها وجود دارد) چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا سَجْدًا إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝۱۱﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝۱۲﴾ [اعراف/۱۱-۱۲]

[خداوند به او] گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری، وقتی که من به تو دستور (تعظیم و تواضع برای آدم) داده‌ام؟ (ابلیس از روی عناد و تکبر پاسخ) گفت: من از او بهترم. چرا که مرا از آتش آفریده‌ای و او را از خاک. (و آتش کجا و خاک کجا!) * (خداوند بدو) گفت: پس از این (بهشت آسمانی یا بهشت زمینی، یا از میان فرشتگان، و یا از این منزلت و مرتبت) فرود آی! تو را نرسد که در این (مکان دل‌آرا، و جایگاه والا، نافرمانی کنی و) تکبر ورزی. پس بیرون رو، تو از زمره خوارانی (و جای تو در میان اشرار است، نه در میان اخیار).]

آری در این عاقبت و فرجام وخیم، که ابلیس در اثر افتخار ورزیدنش به جسد آتشین بدان گرفتار گردید، و ادعای امتیاز بر آدم در امری که در آن هیچ نقش و دستی نداشت، بزرگترین درس عبرت برای کسانی وجود دارد که به حسب و نسب خویش افتخار می‌ورزند و به جاه و جلال و افتخاراتی که هیچ نقشی در آن ندارند مباهات می‌نمایند اما او گمان می‌برد که به سبب آن، امتیاز و فخری بر دیگران دارد و به همین مناسبت این شعر به خاطر من رسید که شاعر گردید:

کن ابن من شئت و اکتسب ادباً

یغنیک مضمونه عن النسب

فان الفتی من یقول ها انا ذا
و لیس الفتی من یقول کان ابی
فرزند هرکس خواهی باش وکسب کن ادب را
بی نیازت می گرداند مضمون آن از نسب
جوانمرد آن کسی است که گوید بنگرید من اینم
جوانمرد آن کس نیست که گوید چنین بود پدرم

۶- نفرین نمودن خداوند ابلیس را به خاطر عصیان و نافرمانی و طردش از آسمان‌ها و فرو انداختنش به زمین.

چنانکه خداوند عزیز جبار **جَلَّ جَلَالُهُ** می فرماید:

۱-۶ ﴿ قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ (۳۲) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ
مِنْ صَلَاسِلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۳۳﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَچِيمٌ ﴿۳۴﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ
الَّذِينَ ﴿۳۵﴾ [حجر/۳۵-۳۲]

[خداوند بدو] گفت: ای اهریمن! تو را چه شده است که همراه سجده کنندگان سجده نبردی؟ * گفت: شایسته من نیست که برای انسانی سجده برم که او را از گل خشکیده حاصل از گل تیره گندیده‌ای آفریده‌ای. * (خدا) گفت: (چون از فرمان من سرپیچی کردی) پس از بهشت بیرون شو، چرا که تو (از رحمت من) مطرود (و از منزلت کرامت رانده) هستی. * و تا روز جزا (که در آن تو و پیروان تو به عذاب سرمدی من گرفتار می آید) بر تو نفرین باد.

۲-۶ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ [اعراف/۱۳]

(خداوند بدو) گفت: پس از این (بهشت آسمانی یا بهشت زمینی، یا از میان فرشتگان، و یا از این منزلت و مرتبت) فرود آی! تو را نرسد که در این (مکان دل آرا، و جایگاه والا، نافرمانی کنی و) تکبر ورزی، پس بیرون رو، تو از زمره خوارانی (و جای تو در میان اشرار است، نه در میان اخیار).

کلمه‌ی «هبوط» به معنای فرود آمدن و انحطاط است، که ضد علو و ارتفاع می باشد و از این جهت گفتیم طرد و راندن ابلیس از آسمان صورت گرفته است چون آسمان محل استقرار فرشته‌ها است ابلیس هم با آنان زندگی می کرد. علاوه بر این لفظ «فاهبط» نیز بر آن دلالت می نماید چون فرود آمدن فقط از مکان مرفع به

مکان پایین و منحط گفته می‌شود سپس ضمیر «منها» نیز بر آن دلالت می‌ورزد چون مرجعی وجود ندارد که ضمیر «ها» به آن ارجاع داده شود جز لفظ سماء که محل سکونت فرشته‌ها (الملاّ الاعلی) است چنانکه خداوند متعال خطاب به پیامبر خاتم ﷺ می‌فرماید:

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝۱۷ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝۱۸ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝۱۹ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْأَأُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۲۰ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۝۲۱ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝۲۲ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝۲۳ إِلَّا إِبْلِيسَ ۝۲۴ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۲۵﴾ [ص/۷۴-۶۷]

[بگو: (آنچه من شما را به وسیله) آن (بیم می‌دهم که قرآن بزرگوار است) خبر سترگی است. * شما (بر اثر غفلت) از آن رو گردانید. * من از ملاّ اعلی (و فرشتگان عالم بالا) هنگامی که (درباره آفرینش آدم) گفتگو می‌کردند، خبر ندارم. (تنها چیزی که در این زمینه می‌دانم آن مقداری است که از طریق وحی به من رسیده است و بس). * به من هم وحی نمی‌شود مگر بدان خاطر که (پیغمبر خدایم و) بیم دهنده (مردمان از عذاب یزدان و) بیانگر (اوامر و نواهی الهی) می‌باشم. * وقتی (این گفتگو در ملاّ اعلی و عالم بالا در گرفت) که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گِل می‌آفرینم. * هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) بپريد. * پس همه فرشتگان جملگی سجده بردند. * جز ابلیس که تکبر ورزید، و از کافران گردید.]

و این سیاق به وضوح دلالت می‌ورزد بر اینکه، این حادثه در آسمان به وقوع پیوسته، و راندن ابلیس از آنجا و هبوطش (فرود منحنطانه) همزمان با فرود آمدن آدم و همسرش به سوی زمین بوده است چنانکه بعداً می‌آید.

و یکی از سنن الهی این است که موجودات ناپاک و شریر را به عکس میل درونی جزا و پاداش می‌دهد. ابلیس از راه ارتکاب گناه خواست به علوّ و عزّت دست یابد اما خداوند متعال او را مورد عقاب قرار داد و او را نفرین کرد - نفرین یعنی طرد و راندن از رحمت خدا - و راندنش از آسمان و انداختنش به زمین و او را مورد اهانت و ذلت قرار دادن همگی از جمله‌ی مجازات خدا برای ابلیس بودند چنانکه گوید:

﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [اعراف/۱۳]

کلمه‌ی «الصغار» همان ذلت و اهانت است. رسول خدا ﷺ در این زمینه می‌فرماید:

﴿ مَا تَوَاضَعَ أَحَدُ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ﴾^۱

[هیچ احدی در برابر خداوند از خود تواضع نشان نداد مگر اینکه خداوند جَلَّ جَلَالُهُ او را رفعت بخشید.]

۷- درخواست ابلیس از خداوند متعال که او را تا روز قیامت مهلت بدهد، و در همان حال به آدم و نسل او وعده داد که آنها را به گمراهی دراندازد و اینکه خداوند درخواست وی را پذیرفت.

خداوند در این زمینه می‌فرماید:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾^{۳۶} قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ^{۳۷} إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ^{۳۸} قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ^{۳۹} إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ^{۴۰} قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ^{۴۱} إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ^{۴۲} وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ^{۴۳} لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ^{۴۴} ﴿ [حجر/۴۴-۳۶]

[گفت: پروردگارا! اکنون که چنین است مرا تا روزی مهلت ده که در آن (مردمان بعد از مرگشان مجدداً) زنده می‌گردند. * فرمود: هم اینک تو از مهلت یافتگانی. * تا روزی که زمان (فرا رسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم (و اگر هم طول بکشد محدود) است (و هنگامه رستاخیز نام دارد). * گفت: پروردگارا! به سبب این که (به خاطر این انسان) مرا گمراه ساختی، (معاصی و اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم. * مگر بندگان گزیده و پاکیزه تو از ایشان. (که چون دل‌هایشان به یاد تو آباد است، تلاش من در حق آنان بر باد است). * فرمود: این (خلوص بندگان راستین) طریقه درستی است که دقیقاً راه به سوی من دارد، (و حفظ ایشان از گمراهی، شیوه صحیحی است که من آن را بر عهده گرفته‌ام). * بی‌گمان تو هیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری، مگر آن گمراهانی که (به وسوسه تو گوش فرا بدهند و) به دنبال تو راه بیفتند. * و حتماً دوزخ میعادگاه جملگی آنان است. * دوزخ دارای هفت در است و هر دری بخش خاص و ویژه‌ای از آنان دارد (که از آن به دوزخ درمی‌آیند و متناسب با اعمال زشت و پلشت ایشان است).]

از انوار تابناک این آیات، حقایق زیر را دریافت می‌نمائیم.

حقیقت اول: اولین چیزی که در این گفتگو میان خداوند عظیم‌الشأن و ابلیس لعین جلب توجه می‌کند، حلم و کرم و حکمت خداوند است زیرا قبل از اینکه ابلیس لعین از خداوند بخواهد که اجل او را تا روز قیامت به تأخیر بیندازد، می‌دانست که او همچنین درخواستی - درخواست عمر طولانی - از وی خواهد کرد تا از این طریق بتواند با بندگان خدا بیشتر دشمنی بجوید و هرچه بیشتر به گمراهی

۱- مسلم به شماره (۲۵۸۲) از ابی هریره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

بندگان برخیزد و اعضای حزب خود را بیشتر بگرداند چنانکه می‌فرماید:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

[فاطر/۶]

ای گمان اهریمن دشمن شما است، پس شما هم او را دشمن بدانید (و از مکر و کید او یک لحظه غافل نمانید و از وسوسه‌های او پیروی نکنید). او پیروان خود را فرا می‌خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهنم شوند.

به راستی که «حلم» [بردباری] الله **جَلَّ جَلَالُهُ** وسیع، و حکمت او بس دقیق و کرمش فراوان است!

حقیقت دوم: اما در مقابل حلم و کرم و لطف خداوند، ابلیس چقدر سفیه و لئیم و بی‌ادب است در برابر پروردگار کریمش!! چون او به عصیان و نافرمانی خود اکتفا نکرد بلکه از خدا درخواست نمود به او طول عمر عنایت کند و اجل او را به تأخیر اندازد تا بتواند هرچه بیشتر به گمراه نمودن بندگان خدا پرداخته و هر اندازه زیاده‌تر با خداوند به دشمنی برخیزد!

این بدبخت زیانکار می‌توانست به جای این موقف، از خداوند طلب رحمت و عفو و بخشش کند و در این صورت خداوند را غفور و رحیم، و عفو و کریم می‌یافت. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [انساء/۱۱۰]

[هرکس که کار بدی بکند یا (با ارتکاب معاصی) بر خود ستم کند، سپس (دست دعا به سوی خدا بردارد و) از خدا آمرزش بطلبد، (از آنجا که درگاه توبه همیشه باز است) خدا را آمرزنده (گناهان خویش و) مهربان (در حق خود) خواهد یافت.]

اما تکبرورزی او که باعث کور گشتن نیروی بصیرتش گردید او را بر آن داشت که بر گمراهی خود استمرار و دوام داشته باشد! به راستی عجب سفیه و نادان است! نفرین خدا بر او باد. این است که برادران مؤمن جنّی ما به او لقب سفیه داده‌اند آن‌جا که گفته‌اند:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ [جن/۴]

[نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروایی می‌گفته‌اند.]

حقیقت سوم: این سفیه زیانکار سبب گمراهی خود را به پروردگارش نسبت داد و گفت:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ [جن/۴]

[نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروایی می‌گفته‌اند.]

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [حجر/۲۹]

[پس آن گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود در او دمیدم، (برای بزرگداشت و درودش) در برابرش به سجده افتید.]

مثل اینکه خدا او را از سجده بردن منع کرده است! یا به او امر فرموده که سجده نبرد! و از این استنتاج و فهم می‌شود که هرکس گمراهی و عصیان و خسران خود را به خداوند نسبت بدهد و در این زمینه به مشیت و قدر او احتجاج بورزد بر مذهب ابلیس است چنانکه مشرکان می‌گفتند:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [انعام/۱۴۸]

[مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت‌خواهی از تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ما و تحریم چیزهای حلال از سوی ما، برابر مشیت خدا است!) اگر خدا می‌خواست، ما و پدران ما مشرک نمی‌شدیم، و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند، به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم چیزهای حلال، در دست) دارید تا آن را به ما ارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید و (حجت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما نه از روی علم و یقین، بلکه) از روی ظن و تخمین کار می‌کنید.]

در مباحث آتی از این مسئله سخن به میان خواهیم آورد و ادعاهای ابلیس و مشرکین را رد خواهیم نمود. در هر کدام از:

آخر مبحث اول از فصل دوم از باب سوم. و در فصل دوم از باب چهارم. همچنانکه به إذن خداوند اساسیات و پایه‌های ایمان به قدر را در آخر باب دوم مورد بحث قرار خواهیم داد.

حقیقت چهارم: ابلیس آدم و نسل او را تهدید کرد به این که در آینده گناهان را در روی زمین نزد آنان مزین می‌گردانم تا آنها را به گمراهی و فریب در اندازم:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَا رَيْبَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [حجر/۳۹]

[گفت: پروردگارا! به سبب این که (به خاطر این انسان) مرا گمراه ساختی، (معاصی و اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم.]

خداوند تزئین معاصی را به ابلیس نسبت داده است. آنجا که گوید:

﴿وَعَادَا وَثُمُودَا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [عنکبوت/۳۸]

[اما قیائل] عاد و ثمود را (نیز به گناهانشان گرفتیم و نابودشان کردیم) و خانه و کاشانه (ویران شده) ایشان (سر راه مسافرت شما است و) برای شما نمایان است. اهریمن اعمال (زشت و پلشت) ایشان را در نظرشان آراست و بدین وسیله ایشان را از راه (حق و حقیقت) بازداشت، در حالی که چشم بینا داشتند (و حق و باطل را در پرتو تبلیغ انبیاء از هم تشخیص می‌دادند).]

و این دلیلی است بر اینکه ابلیس در گمراهی و فریب انسان‌ها نقش دارد اما دور و نقش او از این تجاوز نمی‌کند که شرّ و سوسه و دعوت به گناهان را در نزد آنان مزین گرداند. چنانکه ابلیس در پاسخ به پیروانش که او را بر فریب و گمراه کردن توبیخ می‌نمایند، در پاسخ به اعتراض و عقاب‌شان می‌گوید:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ

لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [ابراهیم/۲۲]

[و اهریمن (سر دسته کفر و ضلال) هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آماده بهشت و دوزخیان آماده دوزخ شدند، خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما تسلطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم (گول و سوسه مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش نکنید. (امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد من می‌رسید. من (امروز) از این که مرا قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌اید، تبری می‌جویم (و آن را انکار می‌کنم). بی‌گمان کافران عذاب دردناکی دارند.]

بنابراین هیچ احدی حق ندارد احتجاج کند و بگوید ابلیس بر او تسلط داشته است و بدین وسیله گمراهی و فریب از سوی او را ذریعه‌ی ارتکاب گناهان قرار دهد چون شیطان بر آنان سلطان و قدرت ندارد یعنی شیاطین هیچ قدرتی بر کسانی ندارند

که زمام امور خود را تسلیم آنان نمی‌کنند این مطلبی است که ما در حقیقت آتی آن را توضیح خواهیم داد.

حقیقت پنجم: ابلیس بندگان مخلص خدا را مستثنی می‌کند از اینکه بتواند آنها را فریب دهد و اعتراف می‌نماید که در مقابل آنان عاجز و ناتوان است و می‌گوید:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾ [حجر/۳۹-۴۰]

[گفت: پروردگارا! به سبب این که (به خاطر این انسان) مرا گمراه ساختی، (معاصی و اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم. * مگر بندگان گزیده و پاکیزه تو از ایشان. (که چون دل‌هایشان به یاد تو آباد است، تلاش من در حق آنان بر باد است).]

خداوند متعال هم ابلیس را در این استثناء تأیید می‌کند و در میدان بیان یکی از سنن‌های خویش در این زمینه می‌فرماید:

﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ [حجر/۴۱-۴۲]

[فرمود: این (خلوص بندگان راستین) طریقه درستی است که دقیقاً راه به سوی من دارد، (و حفظ ایشان از گمراهی، شیوه صحیحی است که من آن را بر عهده گرفته‌ام). * بی‌گمان تو هیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری، مگر آن گمراهانی که (به وسوسه تو گوش فرا بدهند و) به دنبال تو راه بیفتند.]

مقصود به جمله‌ی ﴿ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ یعنی عدم تسلط شما بر بندگان مخلصم یکی از سنت‌های من و از جمله‌ی راه راست من است که بر اساس آن با بندگانم معامله می‌کنم! حال می‌پرسیم بندگان مخلص خدا چه کسانی‌اند؟

پاسخ: «مخلص» به فتح لام یعنی مختار و برگزیده: بندگان مخلص خداوند همان بندگان صالح‌اند که خداوند از میان انسان‌ها آنها را برگزیده است و اما خداوند چه کسانی را برمی‌گزیند؟ آنان کسانی هستند که معنای عبودیت را از راه قیام به وظیفه‌ی بندگی به معنی واقعی و فراگیر کلمه - که قبلاً به اختصار بدان اشاره کردیم - در وجود خود محقق کرده‌اند. دلیل این ادعا هم اینکه خداوند متعال در پاسخ به ابلیس گوید: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [حجر/۴۲]

بنابراین بنده‌ی مخلص برگزیده‌ی الله تعالی بنده‌ای است که صادقانه به وظیفه‌ی بندگی برای خداوند برخیزد و از دین او، و راه راست و درست او پیروی نماید. آری

خداوند کسی را بر نمی‌گزیند مگر اینکه آن فرد به سوی خدا روی آورد و به تمام وجود تسلیم خدا و دین و شریعت او گردد. و انسان به اندازه‌ی اخلاص در پرستش و دوری از شوائب شرک و بدعت و انحراف و گناهان، اهلیت پیدا می‌کند تا مختار و برگزیده‌ی خداوند واقع شود و خداوند او را از خود نزدیک گرداند و او را دوست داشته باشد و مورد احترام قرار دهد و از کید شیطان و اعوانش مصون بدارد. چنانکه خداوند در رابطه با حفظ یوسف عَلَيْهِ السَّلَام از وقوع در فاحشه - که همسر عزیز مصر او را به سوی آن فرا خواند - فرموده است:

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْفُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [یوسف/۲۴]

[ازن (که چنین دید به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه عبد خود) قصد (زنی) یوسف کرد، و یوسف (برای دفاع از خود) قصد (طرد) او کرد، اما برهان خدای خود را دید (و از دفاع دست کشید و فرار را بر قرار ترجیح داد). ما این چنین کردیم (و در حفظ وی در همه مراحل کوشیدیم) تا بلا و زنا را از او دور سازیم. چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیده ما بود.]

و اما فرموده‌ی خداوند: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ...﴾ به وضوح دلالت می‌ورزد بر اینکه شیطان به هیچ‌کدام از بندگان خدا ظفر نمی‌برد مگر آنهایی که به واسطه‌ی پیروی از شیطان فریب خورده‌اند و تسلیم و سوسه‌های او گشته‌اند و دعوت او را اجابت کرده‌اند چنانکه در سوره‌ی نحل می‌فرماید:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝﴾ [نحل/۹۸-۱۰۰]

[هنگامی که خواستی قرآن بخوانی، از سوسه‌های شیطان مطرود (از رحمت یزدان) به خدا پناه ببر (تا اهریمن تو را از فهم معنی قرآن و عمل بدان باز ندارد). * بی‌گمان شیطان هیچ‌گونه تسلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه می‌نمایند. * بلکه تنها تسلط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی می‌گیرند و به واسطه او شرک می‌ورزند (و خدایان و بتانی را در پرستش انباز خدا می‌سازند).]

حقیقت ششم: خداوند جَلَّ جَلَالُهُ ابلیس و اعوانش را تهدید کرده به اینکه وعدگاه آنان جهنم است. سپس بیان داشته که جهنم هفت در دارد که ابلیس و پیروان گمراه و فریب خورده‌اش از همه‌ی آنها وارد دوزخ می‌شوند و برای هر کدام از این ابواب

هفت گانه مجموعه افراد معینی تعیین گشته‌اند:

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (۴۳) ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (۴۴)

[حجر/۴۴-۴۳]

[او حتماً دوزخ میعادگاه جملگی آنان است. * دوزخ دارای هفت در است و هر دری بخش خاص و ویژه‌ای از آنان دارد (که از آن به دوزخ درمی‌آیند و متناسب با اعمال زشت و پلشت ایشان است).]

کلمه‌ی «الغاون» که جمع «غاو» و از مصدر «الغایوة»^۱ است از نظر معنی از ضلالت (گمراهی) نزدیک است اما غوایت نتیجه‌ی ضلالت است [نه عین آن] یعنی هرکس گمراه شود به شقاوت و غوایت در خواهد افتاد. این است که خداوند ضلالت و غوایت را از پیامبرش محمد ﷺ نفی کرده است.

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (۱) ﴿مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ (۲) [انجم/۱-۲]

[سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب می‌کند! * یار شما (محمد) گمراه و منحرف نشده است، و راه خطا نپوئیده است و به کژراهه نرفته است].

نقطه مقابل و عکس ضلالت، هدایت نام دارد کما اینکه نقطه مقابل غوایت، فلاح است. پس کسی که هدایت یابد رستگار و سعادتمند می‌شود. کما اینکه کسی که گمراه شود، گرفتار غوایت و شقاوت و نگونبختی می‌شود.

۸- اسکان دادن خداوند متعال آدم و حوا را در بهشت و اجازه دادن به آنان که از همه‌ی نعمت‌های آن استفاده کنند بجز یک درخت، و بر حذر داشتن آنان از وسوسه‌ی دشمن خطرناکشان ابلیس لعین.

چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

۱-۸ ﴿وَقُلْنَا يٰۤأَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [بقره/۳۵]

[او گفتیم: ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از (نعمت‌های فراوان و گوارای) آن، هرچه و هر کجا که می‌خواهید، خوش و آسوده بخورید ولیکن نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید، چه (اگر چنین کنید) از ستمگران خواهید شد.]

۲-۸ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ﴾ (۱۱۳) ﴿فَقُلْنَا

۱- غوی بغوی غیاً = به هلاکت رفت، المصباح المنیر، ص ۵۶۳. و غوی بغوی غیا = به دقت گرفتار گمراهی شد، المعجم الوسیط، ص ۶۶۷.

يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾ [طه/۱۱۶-۱۱۹]

[ای پیغمبر! بیان دار] آن گاه را که به فرشتگان دستور دادیم: برای آدم سجده (تعظیم و تکریم) بپريد، پس (همگی اطاعت کردند و) سجده بردند مگر ابلیس که سر باز زد. * آن وقت گفتیم: ای آدم! این دشمن تو و همسر تو است، پس (پائید به دام وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و) از بهشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خواهی افتاد. * (بر ما است که خواسته‌های زندگی تو را در بهشت فراهم سازیم و) تو در آن نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌گرددی. * و در آن تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده می‌شوی.]

این آیات حقایق زیر را در رابطه با موضوع مورد بحث برای ما به ارمغان می‌آورند.

حقیقت اول: بعد از اینکه خداوند کریم آدم را بیافرید و به واسطه‌ی دستور دادن به فرشته‌ها که در مقابل او به سجده بروند او را مورد تکریم و احترام قرار داد. و ابلیس را مورد نفرین خود قرار داد و از آسمان طرد نمود به دلیل اینکه از فرمان خدا سرپیچی نمود و در برابر آدم به سجده‌ی (تحیه و اکرام) نرفت، خداوند آدم و همسرش حوا را در بهشت اسکان داد و به آنان اجازه داد از همه‌ی نعمت‌های موجوده در آن استفاده کنند جز یک درخت. جا دارد در اینجا روی دو مسئله توقف بورزیم:

- ۱- خدای کی و چگونه همسر آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** (مادر حوا) را بیافرید؟
  - ۲- درختی که خداوند آدم و حوا را از آن منع نمود چه درختی بود؟
- در رابطه با مسئله‌ی اوّل می‌گوییم:

خداوند متعال به صراحت بیان نفرموده که کی و چگونه مادرمان حوا را آفریده است تنها تابشی بر آن تابانیده است و بس آنجا که فرموده است.

۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [انساء/۱]

[ای مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او آفرید، و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین) منتشر ساخت. و از (خشم) خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می‌دهید؛ و بپرهیزید از این که پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید (و صله رحم را نادیده گیرید)، زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است (و کردار و رفتار شما از دیده او پنهان نمی‌ماند).]

۲- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَبْلًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [اعراف/۱۸۹]

او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا شوهران در کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی می‌کنند، همسران بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند. اما هنگامی که بار آنان سنگین می‌شود، شوهران و همسران خدای خود را فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم و شایسته‌ای به ما عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران خواهیم بود.

پر واضح است که مقصود به «نفس واحده» در این دو آیه نفس آدم عَلَيْهِ السَّلَام و مقصود به زوجه‌اش حوا عَلَيْهَا السَّلَام است. بنابراین:

خداوند متعال، مادرمان حوا را از عین همان چیزی آفریده است که پدر بزرگمان آدم از آن آفریده شده بود، یعنی آدم و حوا از ناحیه‌ی جسمی و روحی از یک جنس واحد هستند و قطعاً فرقی میان آنها وجود ندارد.

اما آیا اضافه بر مشارکت در جهت نوعیت نفسی (که نفس بشری است) حوا در بدن و جسم نیز با آدم شریک است. بدین معنی که حوا از جسم آدم منفصل گردیده باشد چنانکه مشهور است؟ خلاصه‌ترین رأیی که در این زمینه می‌توانیم ارائه دهیم - و حال اینکه بر این مسئله جدال فراوان وجود دارد - در چند بند زیر خلاصه می‌گردد.

الف - کلام الله مبارک به این مسئله تصریح فرموده است چون فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ و ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ نص صریح در زمینه‌ی موضوع نیست چون خداوند متعال در آیه‌ی دیگری ذکر کرده که همه‌ی (جفت‌ها) از نفس جفتشان آفریده شده‌اند:

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ [روم/۲۱]

او یکی از نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت (و هر یک را شیفته و دلباخته دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایه شکوفائی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلماً در این (امور)

نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (درباره پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌اندیشند.

و پر واضح است که مقصود از آیه‌ی کریمه انفصال همه‌ی زوج‌ها از نفس زوج دیگرشان نیست.

ب - ضمیر(ها) در آیه‌ی (منها) به نفس برمی‌گردد که مؤنث مجازی است و مرجع آن، بدن نیست که مذکر مجازی است.

ج - این نسبت به آیات مبارکه، و اما نسبت به احادیث شریفه، در احادیث نیز معنای رایج در میان مردم مشخص و محدود نگردیده است. بلکه همه‌ی احادیث صحیحی که کلمه‌ی «الضلع» (دنده) در آنها آمده و زن بدان تشبیه شده است بلکه ذکر ضلع در آنها در معرض سخن از کجی زن - به خاطر عاطفه‌ی فراوانش که مقتضای وظیفه‌ی فطری اوست - و واجب بودن رعایت حذر و احتیاط از سوی مرد در میدان تعامل با او می‌باشد. و اینکه چگونه خطاهای ناشی از طبیعت عاطفی او را علاج کند طوری که معالجه‌ی آنها و تلاش او در راستای بهبودی آنها منجر به طلاق و قطع رابطه‌ی همسری میان آنها نشود کما اینکه تلاش نمودن جهت راست کردن بیش از حد دنده‌ی کج منجر به شکست آن می‌گردد چنانکه رسول الله ﷺ فرموده است:

﴿المرأة كالضلع إن اقمتهَا كسرتهَا وإن استمتمت بها استمتمت و فيها عوج﴾^۱

[(طبیعت زن) همانند دنده است، اگر (بخواهی) آن را راست و مستقیم گردانی آن را شکسته‌ای، و اگر از آن استمتاع بگیری، از آن استمتاع گرفته‌ای در حالی که در آن کجی موجود است.]

﴿من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فانهم خلقن من ضلع و ان اعوج الشيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمته كسرتة و ان تركته لم يزل اعوج﴾^۲

[کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد همسایه‌ی خود را اذیت نکند و در حق زنان همدیگر را به خیر و نیکی وصیت کنید چون آنان از دنده آفریده شده‌اند و کج‌ترین قسمت در دنده بالاترین قسمت آن است اگر بخواهی آن را راست بگردانی آن را شکسته‌ای و اگر آن را رها کنی لایزال و برای همیشه کج خواهد ماند.]

اما قدری که جزم به آن در رابطه با آفرینش مادرمان حوا عَلَيْهَا السَّلَام می‌توان در

۱- البخاری شماره (۵۱۸۴) و مسلم شماره (۳۶۲۹) از ابوهریره.

۲- البخاری شماره (۵۱۸۵) و مسلم شماره (۳۶۳۲) از ابوهریره.

روشنایی کتاب و سنت بدان جزم و قطع نمود این است که: خداوند متعال جفت آدم **عَلَيْهِ السَّلَامُ** را از نفس (جنس) گِل آدم - از آن رو که مرکب از جسد و روح است - آفریده است یعنی جسم آدم و حوا مانند هم‌اند هر دو از جنس خاکند، و روح حوا مانند روح آدم است یعنی خدایی و ویژه است. این در رابطه با چگونگی آفرینش مادرمان حوا، اما در رابطه با زمان آفرینش او، در آیات قرآن بدان تصریح نشده است که آیا همزمان با آفرینش آدم آفریده شده یا بعد از او! و معلوم است که این موضوع جزو قضایای غیبی است و نفوذ در اعماق آن جز در پرتو انوار وحی جایز نیست چون عقل در میدان غیبیات هیچ حکم و دخلی ندارد و جز گمان و غیب‌گوئی کاری از دستش بر نمی‌آید که آن هم جایز نیست چون گمان نمی‌تواند ما را از چیزی از حق بی‌نیاز گرداند!

۲- و اما نسبت به مسئله‌ی دوم، (تناول از درخت ممنوعه) می‌گوئیم: از آن رو که کتاب خداوند حکیم نوع درختی را که آدم از آن خورده است بیان نفرموده همچنین احادیث نبوی نوعیت آن را بیان نکرده‌اند، پس حقیقت آن برای ما مجهول است اما این مجهول ماندن هیچ‌گونه زیانی به ما نمی‌رساند و اگر معرفت نوع آن فایده‌ای برای ما در بر می‌داشت قطعاً کتاب خداوند که **«تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ»** است آن را برای ما بیان می‌کرد. منظور از تبیان قرآن برای همه چیز، این است که هرچه موفقیت دنیایی ما، یا ابتلای مقرر گردیده بر ما در گرو آن باشد، از ذکرش فروگذاری نکرده است.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [انحل ۸۹]

آروزی در میان هر ملتی گواهی از خودشان بر آنان می‌گماریم (که در دنیا پیغمبر ایشان بوده است)، و تو را (ای محمد!) بر اینان (که هم اینک در جهان هستند و یا این که بعدها به وجود می‌آیند) گواه می‌گیریم، (و از تو درباره عملکرد مسلمانان به قرآن و دوری گزیدنشان از آن می‌پرسیم، قرآنی که برنامه کامل و جامعی در بر دارد) و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ایم که بیانگر همه‌چیز (امور دین مورد نیاز مردم) و وسیله هدایت و مایه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان یزدان) است.

و اما اقوالی که در مورد نوعیت آن درخت گفته شده و بر زبان هاست و از تورات

تحریف شده گرفته شده‌اند،^۱ اعتماد بر آنها و توجه به آنها جایز نیست، بعد از اینکه خداوند متعال خبیر و بصیر به ما اعلام فرموده که اهل کتاب (یهود و نصاری) کتاب‌های آسمانی خود را تحریف کرده‌اند.

﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ نَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [مائده/۱۱۳]

[اما به سبب پیمان شکنی ایشان، آنان را نفرین کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را سخت نمودیم (به گونه‌ای که دلیل و اندرز بدان راه نمی‌یافت). آنان سخنان را تحریف و بخش فراوانی از آنچه (در تورات بود و) بدیشان تذکر داده شده بود، ترک کردند. (این خوی پلید هنوز هم در چنین قومی وجود دارد و تو) همیشه می‌توانی خیانتی (تازه) از آنان ببینی، مگر عده کمی از ایشان (که به تو ایمان آورده‌اند و خیانت‌پیشه نیستند). پس از آنان درگذر و (بدسگالیه‌ها و دورویی‌هایشان را) نادیده بگیر، که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.]

حقیقت دوم: خداوند حکیم آدم و جفتش را از تحت تأثیر ابلیس واقع شدن بر حذر داشته است و به آنها اعلام فرموده که ابلیس دشمن آنان است و به آنان هشدار داده نکند تحت تأثیر تزئینات و اغواگریهای شیطان واقع شوید، زیرا در این صورت باعث اخراجتان از بهشت و بدبختی‌تان به سبب چشیدن ناراحتی و سختی‌های زندگی دنیایی خواهد گردید حیاتی که در مقایسه با زندگی سعادت‌مند بهشتی همه‌اش سختی و ناراحتی و مشکلات است:

﴿فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی﴾ [طه/۱۱۷]

[آن وقت گفتیم: ای آدم! این دشمن تو و همسر تو است، پس (پایبند به دام و سوسه خود شما را گرفتار نسازد و) از بهشت بیرون‌تان نکند که به رنج و زحمت خواهی افتاد.]

حقیقت سوم: آدم و حوا در بهشت از هیچ کم نداشتند و محتاج هیچ چیزی نبودند زیرا همه‌ی مستلزمات یک حیات سعادت‌مندانه و گوارا به بهترین شیوه در این بهشت برای آنان فراهم بود در آنجا نه سرمایی وجود داشت و نه گرمایی، نه

۱- نگاه: تفسیر تطبیقی کتاب مقدس، عهد قدیم، سفر تکوین، الأصحاح ۲، مبحث آفرینش زن، که [در این زمینه] گوید: «سپس پروردگار الله گفت: زیبا و پسندیده نیست آدم تنها بماند، همکاری برایش درست می‌کنم که نظیر او باشد.... پروردگار اله آدم را در خواب عمیق فرو برد سپس دنده‌ای از دنده‌هایش را بیرون آورد و جای آن را با گوشت پر کرد و از این دنده زنی درست کرد و آن را در نزد آدم حاضر گردانید...»، ص ۱۱، چاپ ۲۰۰۲ م.

گرسنگی و نه تشنگی، و نه عریانی و بی‌لباسی.

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾ [طه/۱۱۸-۱۱۹]

[بر ما است که خواسته‌های زندگی تو را در بهشت فراهم سازیم و تو در آن نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌گرددی. * و در آن تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده می‌شوی.]

از این آیه دو امر فهم می‌شود:

امر اول: مرد در مقابل همسرش مسئولیت دارد که همه‌ی مستلزمات زندگی مشترک خانوادگی را برایش فراهم نماید به دلیل اینکه در آیه خداوند تنها آدم را مورد خطاب قرار داده است که همه‌ی لوازم زندگی را فراهم کند اما به هنگام اصدار اجازه استمتاع از نعمت‌های بهشتی هر دو را به صورت مساوی مورد خطاب قرار داده است.

﴿...وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا...﴾ [بقره/۳۵]

و همچنین به هنگام بر حذر داشتن آنان از شجره‌ی ممنوعه:

﴿...وَلَا تَقْرَبَا...﴾ [بقره/۳۵]

و به هنگام بر حذر داشتن‌شان از کید ابلیس:

﴿فَقُلْنَا يٰۤأَدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ﴾ [طه/۱۱۷]

کلمه‌ی (تشقی) که مخاطب خداوند در آن تنها آدم است بر آنچه ما گفتیم دلالت می‌ورزد. چون خروج از بهشت شامل حال هر دو می‌شود ولی این تنها آدم است که در راه تحصیل روزی و مستلزمات زندگی برای خود و همسرش و فرزندان‌شان به زحمت و مشقت و تحمل رنج می‌افتد.

امر دوم: بهشتی که خداوند متعال آدم و همسرش را در آن قرار داد همان «جنة المأوی» واقع در آسمان و در نزدیکی «سدرۃ المنتهی»^۱ است بهشتی که خداوند آن را به اهل ایمان از انس و جن و عده داده است نه بهشت و باغی از میان باغ‌های زمینی - چنانکه برخی از اهل علم این ادعا را اقامه کرده‌اند - به دلایل زیر:

۱- اوصافی که خداوند برای این بهشت ذکر کرده است ابداً در باغ‌های زمینی یا به دیگر تعبیر در غیر بهشت یافت نمی‌شوند. و آنها:

۱- در مباحث پیشین سدرۃ المنتهی را توضیح دادیم.

الف - عدم وجود گرسنگی در آن. ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا﴾

ب - عدم عریان. ﴿وَلَا تَعْرَى﴾

ج - عدم تشنگی. ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾

د - عدم احساس حرارت. ﴿وَلَا تَضْحَى﴾

۲- خداوند متعال در وحی منزل به ذکر و توصیف بهشت دیگری که آدم و جفتش در آن استقرار یافته باشند پرداخته، و اگر بهشت محل استقرار آدم و حوا غیر از بهشت موجود می‌بود حتماً خداوند به ذکر و بیان آن می‌پرداخت و آن را از بهشت موعود امتیاز می‌بخشید.

۳- خداوند متعال - همچنانکه در فرازهای بعدی می‌آید - وقتی آدم و حوا را از بهشت مذکور بیرون راند خطاب به آنان فرمود:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾

[طه/۱۲۴]

او هر که از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گزیند)، زندگی تنگ (و سخت و گرفته‌ای) خواهد داشت؛ (چون نه به قسمت و نصیب خدادادی قانع خواهد شد، و نه تسلیم قضا و قدر الهی خواهد گشت) و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصه قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم.

ضمیر(ها) در «منها» خواه به سوی بهشت برگردد یا به سوی آسمانی که بهشت در آن قرار دارد، در هر دو حالت آدم و حوا از بالا به سوی پایین، و از مکان بلند به سوی مکان پست تغییر موقعیت داده و پرتاب شده‌اند.

۴- و دلیلی دیگر انکشاف عورت آدم و حوا بعد از خوردنشان از درخت ممنوعه است - چنانکه در فرازهای آتی بدان خواهیم پرداخت - و روشن است که این حالت تنها زمانی برای آنان پیش آمد که از درختان دنیا خوردند.

۹- وسوسه‌ی ابلیس برای آدم و جفتش و مزین نمودن - در نزد آنان - خوردن از درخت ممنوعه را، و قانع کردن آنان بعد از پناه بردن بر دروغ و نیرنگ و سوگند دروغین، خداوند می‌فرماید:

۱- ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّكِدُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا

يَبُوتُ﴾ [طه/۱۲۰]

اسپس شیطان (به نیرنگ و حيله نشست و) آدم را وسوسه کرد (و بدو) گفت: آیا تو را به درخت جاودانگی

و ملک فناپذیر رهنمود کنم؟ (اگر از این درخت ممنوع بخورید، دیگر نمی‌میرید و سرمندی می‌شوید).^[۱]

۲- ﴿فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِبَدَىٰ لَٰهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ ۚ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝۳۰﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَاصِرٌ مِّمَّنْ ﴿۲۱﴾ [اعراف/۲۰-۲۱]

اسپس اهریمن آنان را وسوسه کرد تا (مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و لباسهایشان را از تن به در آورد و برهنه و عریانشان سازد) و عورات نهان از دیده آنان را بدیشان نماید، و (بدین منظور) گفت: پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته است، مگر بدان خاطر که (اگر از این درخت بخورید) دو فرشته می‌شوید، و یا این که (جاودانه می‌گردید و) از زمره جاویدانان (در این سرا) خواهید شد. * و برای آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم.^[۲]

از این آیات که ذکرشان رفت حقایق زیر را استنتاج می‌کنیم.

حقیقت اول: ابلیس از طریق وسوسه - که عبارت از القای وسوسه‌های خبیثه در دل است - در درون پدربزرگ و مادربزرگمان (آدم و حوا) عَلَیْهِمَا السَّلَام تأثیر نهاد. وسوسه نقطه مقابل و عکس الهام فرشته‌ها است که عبارت از القاء وسوسه‌های حسنه و پسندیده در دل می‌باشد چنانکه خداوند درباره ی وسوسه‌ی شیاطین می‌فرماید:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَٰیطَٰنَ ۖ ٱلْإِنسِ ۖ وَٱلْجِنِّ يُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرُهُمْ وَمَا یَقْرَءُونَ﴾ [انعام/۱۱۲]

اهمان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با تو دشمنی و ستیزه می‌ورزند) دشمنانی از انسانهای متمرّد و جنیان سرکش را در برابر هر پیغمبری عَلم کرده‌ایم. گروهی از آنها سخنان فریبنده بی‌اساسی را نهانی به گروه دیگری پیام می‌دهاند تا ایشان را (با یامسرئیه‌های رنگین و وسوسه‌های دروغین) بفریبند. اگر پروردگار تو می‌خواست، چنین کاری را نمی‌کردند (ولی همه اینها برابر تقدیر و مشیّت خدا انجام گرفته و انجام می‌گیرد). پس بگذار دروغها به هم بافند (و خویشان را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبلیغ است و بر ما هم حساب).^[۳]

و می‌فرماید:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یَذْكُرْ ۖ ٱسْمُ ٱللّٰهِ عَلَیْهِ ۖ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّیْطَٰنَ لَیُوحِیْنَ إِلَىٰ ٱلَّذِی یَهْمُ بِیُجَدِّ لَوْكُمُ ۚ وَإِن ٱطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُم مَّشْرِكُونَ﴾ [انعام/۱۲۱]

از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی، نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان، مطالب وسوسه‌انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند (و بکشند که شما را به تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود.^[۴]

خداوند متعال از این رو وسوسه‌ی شیاطین را وحی نام نهاده، چون کلمه‌ی وحی در اصل لغت به معنای صدای شیرین و جذاب و کلام خفی^۱ و پنهان است. وسوسه هم گوئی کلام خفی و سری است چون شیطان آن را به صورت پنهان و در حین غفلت و از راه فریب در دل انسان می‌اندازد.

خداوند متعال در رابطه با الهام فرشته‌ها به اهل ایمان می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ بِالْجَنَّةِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تُوَعِّدُونَ ﴿٣٠﴾ مَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [فصلت/۳۰-۳۲]

[کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است، و سپس (بر این گفته خود که اقرار به وحدانیت است می‌ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان می‌دهند، و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می‌شد. * (و فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم، و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست، و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. * اینها به عنوان پذیرائی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است.]

این از جهتی، و از ظاهر آیات مبارکات پیدا است که امکان پیدا کردن شیاطین جهت القای وسوسه در دل انسان‌ها به وجود این استعداد در آنها برمی‌گردد چنانکه خداوند متعال بدین امر تصریح فرموده است، و می‌فرماید:

﴿...وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجْدِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [انعام/۱۲۱]

بنابراین شیاطین تنها بر کسانی ظفر می‌یابند که موالات و برادری آنها را پذیرفته باشند و خداوند سبحان بدان تصریح فرموده است. چنانکه می‌فرماید:

﴿يٰٓبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا

۱- وحی به معنای اشاره، نامه و نوشته است، هر چیزی که آن را به سوی غیر خود القا کنی تا آن را دریابد - به هر صورت و شیوه باشد - وحی نامیده می‌شود، المصباح المنیر، ص ۳۳۶.

﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۲۷]

ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفرید، همان گونه که پدر و مادران را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عورتشان را بدیشان نماید. شیطان و همدستانش شما را می‌بینند، در صورتی که شما آنها را نمی‌بینید (لذا از راههای گوناگون و به شیوه‌های مختلفی که نهان از دید شما است بر شما یورش می‌آورند، باید چنین دشمنانی را پائید و از کید و مکرشان ترسید. با این توضیح که آنان بر مؤمنان تسلط ندارند و بلکه) ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته‌ایم که ایمان نمی‌آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیر مؤمنان تسلط دارند).

و همچنین در رابطه با نزدیکی اهل ایمان از فرشته‌های کرام، و دستیابی به الهامات پسندیده‌ی آنها، هرچه ایمان و استقامت و تقوای شان بیشتر شود، اهلیت نزدیکی و مصاحبت‌شان با این پاکان و پسندیدگان بیشتر می‌شود.

حقیقت دوم: در سوره‌ی «طه» و سوسه‌ی ابلیس به آدم اختصاص داده شده است.

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ...﴾ [طه/۱۲۰]

اما در آیه‌ی ۲۰ از سوره‌ی «اعراف» و سوسه به هر دو (آدم و همسرش) نسبت داده شده است.

﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ [اعراف/۲۰]

حکمت و فلسفه‌ی این اختلاف و تنوع در این است.

الف - تقریر مسؤولیت مرد در برابر خانواده‌اش در حفاظت از آنها در مقابل شرّ و ضرر چنانکه در خطاب به مؤمنان می‌گوید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [تحریم/۶]

ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید که آفرزینہ آن انسانها و سنگها است. فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی‌کنند، و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند.

و این مطلب در آیه‌ی ۱۲۰ از سوره‌ی «طه» توضیح داده شده است.

ب - تقریر مسؤولیت شخصی و فردی هر یک از مرد و زن به صورت مستقل این مطلب را آیه‌ی ۲۰ از سوره‌ی «اعراف» بیان فرموده است.

حقیقت سوم: هدف شیطان از فریب آدم و حوا از راه خوردن از درخت ممنوعه، آشکار شدن عورت آنان برای خود آنان بود.

﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ﴾ [اعراف/۲۰]

این مطلب را - به إذن خداوند - در نقطه‌ی دهم توضیح خواهیم داد.
 حقیقت چهارم: وسوسه شیطان و فریب او آدم و حوا را، در این تجلی یافت که
 آنها را فریب داد و قانع نمود که اگر از درخت ممنوعه بخورند به دو فرشته تبدیل
 خواهند گردید و حیات جاویدان و ملک ابدی را به دست خواهند آورد. ﴿ فَوَسْوَسَ
 لَهُمَا ﴾ [اعراف/۲۰].

و ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴾

[طه/۱۲۰]

اسپس شیطان (به نیرنگ و حيله نشست و) آدم را وسوسه کرد (و بدو) گفت: آیا تو را به درخت جاودانگی
 و ملک فناپذیر رهنمود کنم؟ (اگر از این درخت ممنوع بخورید، دیگر نمی‌میرید و سرمدی می‌شوید).^۱

اما نتیجه‌ی حاصله درست عکس آن چیزی بود که ابلیس لعین کذاب آنان را بدان
 وسوسه کرده بود از جهات زیر:

اولاً: آنان نفس خود را به معصیت آلوده کردند، بعد از اینکه همچون فرشته‌ها پاک
 و معصوم بودند.

ثانیاً: ملک و سلطنت عریض و طویلی را - که در آن زندگی می‌کردند - از دست
 دادند و از آن رانده شدند.

ثالثاً: با خروج از بهشت و استقرارشان در روی زمین، مرگ را به دنبال آن برای
 خود به ارمغان آوردند، و از این نتیجه‌گیری می‌شود که وسوسه‌ی شیطان و تزئین
 کارهای باطل او همگی برعکس آنچه فریب‌خوردگان انتظارش می‌کردند از آب
 درآمد و نتیجه‌اش نقیض و عکس آمال آنان بود!

حقیقت پنجم: سوگند خوردن شیطان برای پدر و مادرمان **عَلَيْهِمَا السَّلَام** و تأکیدش بر
 اینکه او برای، آنان ناصحی امین است:

﴿ وَقَاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [اعراف/۲۱]

ابلیس، علاوه بر اینکه وسوسه را در دل آنان انداخت، از در رویارویی نیز با آنان
 حرف زد، و چه بسا که مقصود از وسوسه همان سخن شیرین و غسل‌گونه باشد که
 به واسطه‌ی آن با آنان حرف زد و برای آنان سوگند یاد کرد که در آن صادق است. و

بنابراین آنچه در تورات تحریف شده آمده، و آنچه برخی از اهل علم از یهودیان دریافت کرده‌اند که گویا شیطان به شکل ماری درآمد و حواء را فریب داد تا از درخت نفرین شده بخورد دروغی است که هیچ اصل و اساسی ندارد مانند سایر اکاذیب و خرافات فراوانی که تورات کنونی از آن مملو گردیده است.^۱ تورات کتابی است که پروردگار جهانیان به تمجید از آن پرداخته (یعنی تورات اصلی و دور از تحریفات) آن هم در بیشتر از یک آیه از جمله: (اَنَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاتِ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ) و آیه‌ی زیر:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [انبیاء/۴۸]

[اما به موسی و هارون (کتاب جامعی به نام تورات) دادیم (که) جداسازنده (حق از باطل بود) و نوری (بود) که در ظلمات جهل و ضلالت در پرتو آن به سوی خیر و هدایت حرکت می‌شد) و پند و اندرز پرهیزگاران (بشمار می‌آمد).]

حقیقت ششم: فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید:

﴿فَدَلَّيْنَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَيْنَاهُمَا رَجُمَا أَلَمْ أَتَيْنَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [اعراف/۲۲]

[پس آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی و خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از آن درخت چشیدند، عورات خویش بدیدند، و (برای پوشاندن شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری برگ‌های (درختان) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. پروردگارشان (به سرزنش ایشان پرداخت و خطاکاری آنان را متذکر شد و) فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که اهریمن دشمن آشکارتان است (و خیر شما را نمی‌خواهد؟).]

جمله‌ای که خداوند به واسطه‌ی آن، حقیقت موفقیت ابلیس در فریب دادن آدم و حوا را بیان فرموده است که از درخت ممنوعه خوردند و ارتکاب این معصیت باعث گشت که انسان از بهشت اعلی رانده شود و به سوی زمین پست فرود آید، واژه‌ی «دلایهما» چگونگی عملیات فریب دادن ابلیس، آدم و حوا را برای ما به تصویر

۱- نگاه: تفسیر تطبیقی کتاب مقدس، عهد قدیم، سفر نکوین، الأصحاح ۳، ص ۱۲ و ۱۳، مبحث سقوط انسان. «مار حيله‌گريترين وحشي‌هاي بري بود که خداوند آفریده بود. مار از زن (حوا) پرسید، راستی خداوند به شما دو نفر فرمان داده است که از همهی درختان بهشت دوری کنید [و از آنها نخورید]؟ زن جواب داد ما می‌توانیم از تمامی درختان بهشت - جز یک درخت که در وسط آن قرار دارد - بخوریم... وقتی زن دید که درخت ممنوعه برای خوردن لذیذ، و چشم در آن طمع می‌ورزد، و جلب توجه و نظر به سوی خود می‌نماید از میوه‌های آن چید و خورد سپس برخی از آن را به شوهرش داد او هم از آن خورد، یک دفعه چشمهانشان باز گردید و دیدند که عریان گردیده‌اند...»

می‌کشاند مثل اینکه ابلیس آنها را با طنابی بسته و در چاهی انداخته، آن چنانکه سطلی در چاهی آب انداخته می‌شود چون صیغه‌ی «دلیهما» از ماده‌ی تدلیه است که به معنای ادلاء و انزال دلو در چاه جهت بیرون کشیدن آب است.^۱

غرور به فتح غین نام است برای کسی که دیگری را فریب می‌دهد و به ضم غین (غرور) مصدر و به معنای «خداع» است. بنابراین توضیح معنای «فدلیهما» به غرور چنین می‌شود. شیطان آنان را فریب داد و در عمق چاه معصیت انداخت آن هم از راه سخن شیرین و چرب زبانی و روکشی حقیقت به چیزهای دور از صحت و خلاف واقعیت.

۱۰- مورد فریب واقع شدن آدم و جفتش **عَلَيْهِمَا السَّلَامُ** به واسطه‌ی وسوسه‌ی ابلیس و خوردن‌شان از درخت ممنوعه و نمایان‌شدن عورتشان، چنانکه خداوند در این زمینه می‌فرماید:

۱- ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَفَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَاغِدٌ مِّنْكُمْ﴾ [اعراف/۲۲]

[پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب (به سوی نافرمانی و خوردن از آن درخت) کشید. هنگامی که از آن درخت چشیدند، عورات خویش بدیدند، و (برای پوشاندن شرمگاه‌های خود) شروع به جمع‌آوری برگ‌های (درختان) بهشت کردند و آنها را بر خود افکندند. پروردگارشان (به سرزنش ایشان پرداخت و خطاکاری آنان را متذکر شد و) فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که اهریمن دشمن آشکارتان است (و خیر شما را نمی‌خواهد؟).]

۲- ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ لَا يَفْنَىٰكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۲۷]

[ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد، همان گونه که پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان را بدیشان نماید. شیطان و همدستانش شما را می‌بینند، در صورتی که شما آنها را نمی‌بینید (لذا از راه‌های گوناگون و به شیوه‌های مختلفی که نهان از دید شما است بر شما یورش می‌آورند. باید چنین دشمنانی را پائید و از کید و مکرشان ترسید. با این توضیح که آنان بر مؤمنان تسلط ندارند و بلکه) ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته‌ایم که ایمان نمی‌آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیر مؤمنان تسلط دارند).]

۱- مختار الصحاح، ص ۱۹۵، لفظ دل أ.

این دو آیه‌ی مبارکه برای ما بیان می‌دارند که آدم و حوا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بعد از اینکه فریب وسوسه‌ی ابلیس را خوردند لباسی که بر تن داشتند از آنان کنده شد و عورت پوشانده شده‌ی‌شان ظاهر و آشکار گردید. و از این رو عورت در قرآن «سوء» نامیده شده چون انسان نمی‌خواهد و دوست ندارد که کشف گردد.^۱ عورت مرد، میان ناف و زانو است اما عورت زن همه‌ی اعضای بدن او سوای صورت و کف دستان او است. خداوند متعال بیان فرموده که آدم و حوا در بهشت چه نوع لباسی به تن داشتند و اگر حکمت یا ضرورتی اقتضا می‌کرد که بیان شود حتماً خداوند آن را بیان می‌کرد. و هر امری که خداوند آن را در کتابش، یا رسول الله ﷺ آن را درستش بیان نکرده باشند و آن امر به امور غیبی - که عقل ربط و دخالتی در آنها ندارد - مربوط شود، ضایع نمودن وقت و سعی برای شناخت آن بیهوده است چون سعی در این زمینه‌ها جز خستگی بی‌فایده نتیجه‌ی دیگری به بار نمی‌آورد.

و فرموده‌ی خدای تعالی: ﴿...وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...﴾ [اعراف/۲۲] و آیه‌ی ۱۲۱ از سوره‌ی «طه» - معنی آیه چنین است شروع کردند برگ درختان را بر عورت خود می‌مالیدند تا بدین وسیله آن را پوشانند - دلالت می‌ورزد بر اینکه پوشانیدن عورت یک گرایش و احساس فطری در انسان است و عریان‌گرایی که دنیای شرق و غرب بدان فرا می‌خوانند و مفسدان تحت عناوین مختلفه بدان رواج می‌دهند برخلاف فطرت سالم و درست بشری است بلکه، یک نقشه‌ی قدیمی ابلیسی است.

﴿...يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَهُمَا...﴾ [اعراف/۲۷]

که هدف از آن آسان کاری در دسترسی و ارتکاب معاصی و جریء نمودن مردم بر آن است، بعد از آن میان بردن حیاء و حشمت از زنان، و زدودن غیرت و شهامت در میان مردمان.

چنانکه فرموده‌ی خداوند:

﴿...فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا...﴾ [اعراف/۲۲]

۱- عورت را از این رو سوء گفته‌اند چون نظر کردن بدن قبیح است و هر چیزی که انسان از روی حیاء آن را بپوشاند عورت است. نگاه: المصباح المنیر، ص ۲۲۶. و المعجم الوسیط، ص ۶۳۶.

دلالت می‌ورزد بر اینکه لباس آدم و حوا به محض طعم کردن و چشیدن میوه‌ی آن درخت، از بدن آنان بیفتاد. و در این اشاره است به اینکه واجب است از تناول و دست دراز نمودن به سوی محرّمات خداوند متعال در هر شرایطی خودداری شود و کم یا زیاد به سوی آن دست درازی نشود.

۱۱- مورد عتاب واقع گشتن آدم و جفتش از سوی خداوند، و یادآوری خداوند به آنان و بر حذر داشتن‌شان:

چنانکه خداوند حکیم می‌فرماید:

﴿...وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

[اعراف/۲۲]

این ندایی ربّانی، با اینکه این دو آفریده مرتکب این مخالفت گردیده بودند نشان از عنایت و توجه ویژه‌ی خداوند به آنان، و نهایت احترام در آن مکان پاک است که عتابش همراه با مهربانی و نرمش، و محاسبه‌اش مخلوط و ممزوج به لطف عظیم [خدایی] بود.

۱- ﴿...وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا...﴾ ندای ربّانی به ذات خویش تکریم و تشریف و تعظیم را در بردارد.

۲- ﴿...أَلَمْ أَنْهَكُمَا...﴾ آیا از عین همان درختی که شما را از خوردن از آن نهی نموده بودم، خوردید؟

۳- ﴿...وَأَقُلَّ لَكُمَا...﴾ یعنی مگر من شما را از دشمنی شیطان بر حذر نداشتم و به شما هشدار ندادم. دشمنی که عداوت خود با شما را پنهان نمی‌کرد؟! و تنها خدای تعالی خود می‌داند که آدم و حوا این عتاب ربّانی را - علیرغم دقّت و لطافتی که در آن وجود داشت - چگونه تحمل کردند.

۱۲- اعتراف کردن آدم و حوا به خطای خود و پذیرفتن خداوند توبه‌ی آنان را:

چنانکه خداوند می‌فرماید:

۱- ﴿فَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَثَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّجِيمُ﴾ [بقره/۳۷]

اسپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت (و با گفتن آنها توبه کرد) و خداوند توبه او را پذیرفت. خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است.

۲- ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [اعراف/۲۳]
 (آدم و همسرش، دست دعا به سوی خدا برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از تو) بر خوشتن
 ستم کرده‌ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.

۳- ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءُ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى
 آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾﴾ [طه/۱۲۱-۱۲۲]
 [سرانجام هر دو نفر از آن خوردند (و جامه‌های بهشتی از بدنشان فرو ریخت) و شرمگاهشان برایشان
 نمایان شد (که تا آن زمان از ایشان پنهان بود) و شروع کردند به این که برگهای درختان بهشت را بر خود
 پیچند و بچسبانند. بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد (و این واقعه پیش از نبوت او
 بود). * سپس پروردگارش او را (برای پیغمبری) برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و (به سوی اعتذار و استغفار)
 رهنمودش کرد.]

مدلول و معنای این آیات مبارکه را در حقایق نهفته در بندهای آتی درج می‌کنیم:
 بند اول: بعد از اینکه آدم و جفتش فریب وسوسه‌ی شیطان را خوردند و در دام او
 سقوط کردند و لباس‌شان از تن کنده شد و عورتشان به‌در افتاد، فوراً دریافتند که
 مرتکب چه خطای بزرگی شده‌اند و بر آن نادم و پشیمان گشتند و بعد از آن که ابلیس
 پرده‌ی بصیرت آنان را پوشانده بود، بصیرت خود را دوباره بازیافتند. چنان که خداوند
 در حق اهل تقوی - آنانی که به هنگام غفلت شیطان به ذلت‌شان می‌اندازد -
 می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

[اعراف/۲۰۱]

[پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ شیطان، و عقاب و
 ثواب یزدان) می‌افتند، و (در پرتو یاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی اهریمن) بینا می‌گردند (و آگاه می‌شوند
 که اشتباه کرده‌اند و از راه حق منحرف شده‌اند، و لذا شتابان به سوی حق برمی‌گردند).]

آری تقوی تنبیه‌گری است که صاحبش را آگاه می‌گرداند و از غفلت می‌رهاند، و
 نوری است که پرده را از روی بصیرت او برمی‌دارد و چشم بصیرت او را باز
 می‌نماید تا وسوسه و کید شیطان را از خود براند. و بعد از اینکه خداوند علیم خیر
 دریافت که آدم و حوا پشیمان گشته‌اند، توبه را به آنان الهام فرمود و کلماتی بر آدم
 القا کرد که با استفاده از آنها با خداوند مناجات کند و اعلان توبه نماید، چنانکه
 فرموده:

﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [بقره/۳۷]

در نتیجه: خداوند به خاطر ارتکاب گناه و عصیان ورزیدن، آدم و حوا را رها نکرد، بلکه راه توبه و بازگشت به سوی او را به آنان نشان داد! چه وسیع است رحمت پروردگار ما و چه عظیم است کرم و حلم او تبارک و تعالی جدّه و لا اله غیره. و اما کلماتی که خداوند آنها را به آدم القا کرد، و او آنها را دریافت نمود، ظاهراً کلماتی هستند که در آیه‌ی ۲۳ از سوره‌ی «اعراف» آمده‌اند.

﴿قَالَ رَبِّنا ظَلَمَنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [اعراف/۲۳]

بند دوم: دعای آدم و حوای پشیمان توبه‌کار، شامل ۶ چیز بود که اساس توبه‌ی نصوح‌اند.

۱- بانگ برآوردن‌شان به سوی خدای پروردگار، و او را به صفت ربوبیت توصیف نمودن (ربّنا) و این بدین معنا است که ای خدایا تو پروردگار و سیّد و مدبّر امور و متولی شؤون ما هستی اگر عملی ناشایست از ما صادر گردید شایسته‌ی مقام پروردگاری توست که آنچه شایسته‌ی تو باشد از تو صادر گردد.

۲- معصیت و نافرمانی خود را ظلم نامیدند (ظلمنا) ظلم هم به معنای تجاوز از حدود و قرار دادن چیزی در غیر مقام شایسته‌ی خودش است.

۳- اضافه نمودن ظلم به سوی نفس خودشان (انفسا) چون ضرر معصیت‌شان تنها به ذات خودشان برمی‌گردد و خداوند برتر از آن است که از تقوی و اطاعت بندگان سودی ببرد لذا می‌فرماید:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت/۴۶]

[هر کس که کار نیک بکند به نفع خود می‌کند، و هر کس که کار بد بکند به زیان خود می‌کند، و پروردگار تو کمترین ستمی به بندگان نمی‌کند.]

۴ و ۵ و ۶- آدم و حوا خواستار رحمت و مغفرت خداوند شدند، و تأکید ورزیدند اگر خداوند کریم مّنان آنان را درنیابد و به فریادشان نرسد در زمره‌ی زیان کاران خواهند بود:

﴿قَالَ رَبِّنا ظَلَمَنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [اعراف/۲۳]

انسان هر اندازه در این دعای عظیم - که خداوند رحیم به قلب دو بنده‌ی توبه‌کار

خویش الهام فرمود - دقت بورزد، انوار بیشتری از آنها دریافت می‌کند که طریق توبه‌ی نصوح و بازگشت صادقانه به سوی خداوند پروردگار جهانیان را بر روی او می‌کشایند.

بند سوم: همچنانکه پروردگار ما نسبت به آدم حکم به گمراهی - از کانال ارتکاب معاصی - صادر نمود، به همان شیوه به سبب اعتراف نمودنش به خطای - خود و به برکت توبه و استغفار نمودنش - حکم به گزینش و هدایت او نمود. چنان که می‌فرماید:

﴿فَاَكْثَرًا مِنْهَا فِدَّتْ لَهُمَا سَوَاءٌ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾﴾ [طه/۱۲۱-۱۲۲]

[سرانجام هر دو نفر از آن خوردند (و جامه‌های بهشتی از بدنشان فرو ریخت) و شرمگاهشان برایشان نمایان شد (که تا آن زمان از ایشان پنهان بود) و شروع کردند به این که برگهای درختان بهشت را بر خود بپایند و بچسبانند. بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد (و این واقعه پیش از نبوت او بود). * سپس پروردگار او را (برای پیغمبری) برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و (به سوی اعتذار و استغفار) رهنمودش کرد.]

یعنی اگر گناه و معصیت سبب گمراهی و سردرگمی می‌شود، توبه و بازگشت به سوی خدا نیز باعث گزینش و هدایت می‌شود. غیّ محصول و نتیجه‌ی گمراهی است کما اینکه رشد و فلاح ثمره‌ی هدایت‌اند.

دانشمندان علم تزکیه می‌گویند:

گاهی دشمن خدا ابلیس، بنده‌ای را به برخی از گناهان مبتلا می‌گرداند، اما این بنده بعد از ابتلا به آنها از خداوند طلب بخشش می‌کند و از در توبه به سوی او باز می‌گردد و از آنچه از وی صادر گشته پشیمان می‌شود و تأسف می‌خورد و متألم می‌گردد، سپس با نشاط و سرزندگی به اطاعت و پرستش روی می‌آورد تا خطای خویش را به واسطه‌ی آن پوشانیده و آنچه را که از دست داده است جبران کند تا جایی که حالش پس از عصیان بسی بهتر و نیکوتر از زمان قبل از عصیان می‌گردد. در این هنگام شیطان از کرده‌ی خویش نسبت به او پشیمان می‌شود و آرزو می‌کند که ای کاش این بنده بر حالت قبلی خویش باقی می‌ماند! چه بسا که این وضعیت در حق پدر و مادرمان (آدم و حوّا) نیز تحقق و عینیت پیدا کرده است چون خداوند متعال

بعد از توبه کردن و بازگشتن آنان به سوی خدا، آدم را به مدال نبوت و گزینش و انتخاب اکرام بخشید.

بند چهارم: این مجموعه آیات و آیاتی که پیش از آنها در نقاط سابق ذکرشان رفت به روشنی تمام بیان می‌دارند که آنچه در تورات و انجیل تحریف شده‌ای که - هم اکنون در دست اهل کتاب است - آمده است مبنی بر اینکه: شیطان در ابتدا همسر آدم را فریب داد پس او (حوا) آدم را فریب داد و خوردن از ثمره‌ی درخت ممنوعه خداوند را بدان پر کرده اند و اصل و اساس ندارد.^۱ چون کتاب خدای حکیم (قرآن) در این زمینه حقایق زیر را ذکر می‌فرماید:

۱- آدم و همسرش هر دو باهم در بهشت سکونت داده شدند: ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [بقره/۳۵]

۲- به هر دوی آنان اجازه داده شد که از [خوردنی‌های] بهشت، به استثنای درخت ممنوعه بخورند: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا...﴾ [بقره/۳۵]

۳- هر دو باهم از دشمن‌شان ابلیس بر حذر داشته شدند: ﴿فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه/۱۱۷]

۴- بعداً شیطان به سوی هر دوی آنها وسوسه کرد و با آنان، گفتگو پرداخت و برای آنان سوگند یاد کرد.

﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا﴾ [اعراف/۲۰]

۵- و در نتیجه شیطان هر دوی آنها را باهم و در یک آن واحد فریب داد و هر دو باهم از درخت ممنوعه خوردند: ﴿فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...﴾ [اعراف/۲۲]

۶- لذا است که خداوند متعال به سوی هر دو باهم بانگ برمی آورد و مورد عتاب‌شان قرار می‌دهد سپس هر دو را باهم معاقبه می‌کند چنانکه بحث آن خواهد آمد:

۱- قبلاً به نقل از کتاب مقدس به این مطلب اشاره کردیم.

﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾
 [اعراف/۲۲] و ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [بقره/۳۶]

بسی واضح است که تبیین این حقیقت به این وضوح و شفافیت، انصاف و دفاع عظیمی است از سوی کتاب خدای حکیم و کلام مبارک او، برای مادرمان حوا، چون او مورد اتهام قرار گرفته که گویا اوّل او از درخت ممنوعه خورده است بعد شوهرش آدم را بر خوردن از آن تحریک نموده و این ظلم و حق‌کشی از حوا به دخترانش نیز سرایت کرده است و این مطلب در بسیاری از اشعار غربی و غیر غربی به وضوح مشاهده می‌گردد. و این اندیشه خرافی بازتاب‌های خطرناکی در مسیحیت تحریفی داشته است چنانکه این مطلب برای هرکس که اطلاعی بر تاریخ مسیحیت داشته باشد واضح و روشن است. و جنگ کلیسا با دانشمندان و اهل علم در اروپا - که در نهایت به شکست و عقب‌نشینی کلیسا و طرفداران آن در برابر علم و پیشتازان آن انجامید - باعث شد که در جوامع غربی یک عکس‌العمل شدید در مقابل دین - به معنای ربّانی آن - به وجود آید. و سکولاریسم در اخلاق و فرهنگ و سیاست و اقتصاد و غیره... و در یک عبارت کلی در تمامی ابعاد و نواحی زندگی، جای آن را پر کند.

بند پنجم: هر کدام از آدم و ابلیس [نفرین خدا بر او باد] در مقابل امر پروردگارشان عصیان و نافرمانی ورزیدند اما میان ابتدا و انتها عصیان این دو فرق وجود دارد که این امر شایسته‌ی تأمل و عبرت آموختن است.

۱- آدم به سبب نسیان (فراموش کردن) در مقابل خداوند به عصیان پرداخت چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه/۱۱۵]

[در آغاز کار، ما به آدم فرمان دادیم (که از میوه درخت ممنوع نخورد). اما او ترک فرمان کرد و (از آن خورد، و در اوائل کار) از او تصمیم درستی و اراده استواری مشاهده نکردیم.]

اما ابلیس از سر کبر و حسادت و طغیان در مقابل پروردگارش سر به نافرمانی و عصیان زد. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

[بقره/۳۴]

او هنگامی (را یادآوری کن) که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده (بزرگداشت و خضوع، نه عبادت و پرستش) بپريد. همگی سجده بردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، و (به خاطر نافرمانی و تکبر) از زمره کافران شد.

و می‌فرماید:

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنُ أَخْرَجَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا تَخِنَكُنْ ذُرِّيَّتُهُ﴾

[اسراء/۶۲]

شیطان گفت: به من بگو که آیا این همان کسی است که او را بر من ترجیح و گرمی داشته‌ای؟! (جای تعجب است). اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری، فرزندان او را همگی جز اندکی (با گمراهی) نابود می‌گردانم (و لگام وسوسه را به دهانشان می‌زنم و به جاده خطا و گناهشان می‌کشانم).

۲- آدم به سبب غیر خود و تحت تأثیر فریب و اغوای او [ابلیس]، خدا را نافرمانی کرد. ﴿فَدَلَّهُمَا يَغْوَرُ...﴾ [اعراف/۲۲]

اما عصیان ابلیس چنین نبود و جز خودش هیچ احدی در آن نقشی نداشت:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾

أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [کهف/۵۰]

[[ای پیغمبر! آغاز آفرینش مردمان را برایشان بیان کن] آن گاه را که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش تمرد کرد. آیا او و فرزندان او با وجود این که ایشان دشمنان شمايند، به جای من سرپرست و مددکار خود می‌گیرید؟! ستمکاران چه عوض بدی دارند!]

۳- آدم بعد از احساس اینکه مرتکب خطای غیر عمدی گشت که هدفش از انجام آن مخالفت با خداوند نبود، پشیمان و خجالت گردید. اما ابلیس هرگز چنین احساسی از خود بروز نداد که مرتکب گناه و خطا گردیده است. بلکه در مقابل آدم ادعای خیریت و امتیاز نمود (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ) و به اصل آتشین خود افتخار نمود، و آدم را به سبب از جنس گل بودنش پست و حقیر شمرد و بر این مقدمات پوچ و بی‌اساس نتایج باطلی بنا نهاد که در این سخن او تجلی و عینیت پیدا کردند:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾

[اسراء/۶۱]

ازمانی (را یادآور شو) که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم کرنش کنید. فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر ابلیس (که از جنیان بود و در میان فرشتگان قرار داشت، او که نمونه کامل استکبار بود) گفت: آیا برای کسی کرنش کنم که او را از گِل آفریده‌ای؟ (من که از آتش، بهتر از آدمم! عالی برای دانی چگونه تعظیم کند؟) [۱]

و ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [اسراء/۶۲]

و این بدین معنی است که ابلیس به رفض و ردّ فرمان خدا و عدم امتثال امر او اکتفا ننمود، بلکه اضافه بر آن به تخطئه‌ی خداوند حکیم در اصدار این امر پرداخت! و بدون شک این عمل شنیع‌تر و بسی بدتر از گناه اوّل او است و این یعنی نمونه عینی (عذر بدتر از قباح) واقع شد.

۴- آدم و حوا گناه را به نفس خویش نسبت داده گفتند: (ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...) اما ابلیس لعین عصیان را به خداوند نسبت داد: ﴿قَالَ رَبِّ مَا أَغْوَيْتَنِي...﴾ [حجر/۳۹]

۵- آدم و حوا بعد از انجام خطا، حتی به لوم و سرزنش ابلیس نیز - که آنان را فریب داده بود - پرداختند بلکه تنها خود را سرزنش کردند. اما ابلیس لعین تکریم خداوند برای آدم را ذریعه‌ی نافرمانی خود قرار داد و مسئله را چنان به تصویر کشید که گویا این آدم بوده که باعث عصیان و نافرمانی او گشته است: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ...﴾ [اسراء/۶۲]

اما طبق فرموده‌ی خداوند متعال واضح است که:

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [اسراء/۸۴]

[بگو: هر کسی برابر روش خود کار می‌کند (و طریقه خویش را در پیش می‌گیرد) و پروردگارتان بهتر (از همگان) می‌داند که چه کسی راهش درست‌تر (از راه دیگری بوده و راست‌تر کدام و گمراه کدام) است.]

و بر طبق ضرب‌المثلی که گوید: (از کوزه همان تراود که در اوست). موضع‌گیری آدم برگرفته از تواضع و واقعیت و هوشمندی او بود. کما اینکه موضع‌گیری ابلیس هم ناشی از خباثت درونی و کبر و حسادت و خود بزرگ‌بینی او بود، و مگر غیر از این است که اعمال نیک و اعمال بد هر دو ثمره و محصول فضایل یا رذایل نفسی‌اند؟

۶- همانا پدر بزرگ و مادر بزرگ محترم و بزرگوار ما (آدم و حوا) «عَلَيْهِمَا السَّلَامُ» به

خطای خویش اعتراف ورزیدند و از خداوند رحیم کریم درخواست نمودند آنان را ببخشاید.

﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [اعراف/۲۳]

اما ابلیس لعین به خطای خویش اعتراف نکرد و از خداوند استغفار ننمود بلکه بر آن اصرار ورزید و برای توجیه و تبریر گناه خویش متوسل به وسیله‌ای گردید که به قول مشهور «عذر برتر از قباح است» حتی بیشتر از این، از خدا طلب کرد او را مهلت دهد تا هرچه بیشتر به عصیان و طغیانش ادامه دهد.

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [اعراف/۱۴]

[اهریمن] گفت: مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که (قیامت نام است و مردمان در آن زنده می‌شوند و از گورها) برانگیخته می‌گردند.

۷- به خاطر همه‌ی این دلایل، نصیب و سهم آدم و همسرش عفو، توبه انتخاب و هدایت بود. اما ابلیس جز خشم و طرد و لعن و گمراهی نصیبی دریافت نکرد!

۱۳- معاقبه کردن خداوند متعال آدم و همسرش را، و بیرون راندن آنان از بهشت و فرود آوردن‌شان به سوی زمین:

خداوند سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى می‌فرماید:

۱- ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [بقره/۳۶]

[اما شیطان موجب لغزش آنان شد و ایشان را از آنچه در آن بودند (که بهشت بود) خارج ساخت و (در این هنگام) به آنان گفتیم: همگی (به زمین) فرود آئید، در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود، و برای شما تا مدتی در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیری است.]

۲- ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [اعراف/۲۵]

[خداوند] گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیز زنده می‌گردید و) بیرون می‌آئید.]

۳- ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه/۱۲۳]

[خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (ای آدم و حواء و اهریمن!) از بهشت فرو آئید (و در زمین ساکن شوید، و در آنجا) برخی (از فرزندان) دشمن برخی دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد، هر که از هدایت و رهنمودم پیروی کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.]

این آیات روشنگر حقایق زیر را در ارتباط با موضوع مورد بحث برای ما ارمغان می‌آوردند:

حقیقت اول: خداوند حکیم دور کردن آدم و حوا از بهشت را به شیطان نسبت داده است چون او بود که آنان را در دام وسوسه‌ای گرفتار کرد که منجر به عقوبت شدید خداوند بر آنان، و اخراجشان از بهشت گردید. ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ...﴾ [بقره/۳۶]

وقتی خداوند متعال اخراج آنها از بهشت را به خود نسبت می‌دهد، به این دلیل است که مشیت فراگیر او شامل هر حادثه‌ای و هر چیزی است اما مشیت او طبق سنت‌های حکیمانه‌ی او عمل می‌کند و جاری می‌شود. و از جمله‌ی سنت‌های او اینکه به هر کدام از جن و انس اراده‌ای آزاد بخشیده است که طبق آن عمل می‌کنند و گزینش می‌نمایند و همه‌ی این در ضمن مشیت کلی و حاکم خداوند بر همه چیز صورت می‌گیرد.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (۲۷) ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (۲۸) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۹) [تکویر/۲۷-۲۹]

این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و سراسر آن بیدارباش و هوشیار باش شعور و فطرت‌های خفته است). * برای کسانی از شما که (خواستار راستی و درستی و طی طریق جاده مستقیم باشند و) بخواهند راستای راه را در پیش بگیرند. * و حال این که نمی‌توانید بخواهید جز چیزهائی را که خداوند جهانیان بخواهد.

خداوند از این رو مشیت بندگان را به مشیت خویش گره زده، چون این مشیت جزئی را بر اساس و طبق مشیت فراگیر و عام خویش و در ضمن آن، به آنان بخشیده است. ثانیاً: چون مشیت او بر کل هستی هیمنه و قدرت دارد.

حقیقت دوم: خداوند می‌فرماید:

﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا﴾ [بقره/۳۶]

و می‌فرماید:

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [بقره/۳۸]

[گفتیم: همگی از آنجا (به زمین) فرود آئید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد (که حتماً هم

خواهد آمد) کسانی که از من پیروی کنند، نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد.]

و فرموده:

﴿ قَالَ أَهَيْطًا... ﴾ [طه/۱۲۳]

و فرموده:

﴿ قَالَ أَهَيْطُوا... ﴾ [اعراف/۲۴]

چنانکه ملاحظه می‌شود در همه‌ی این آیات خطاب خداوند به سوی هر کدام از آدم و همسرش از یک سو، و ابلیس از طرف دیگر است. بنابراین آدم و همسرش، و ابلیس لعین - همانند دو طرف (متخاصم) - همزمان و با هم از آسمان به سوی زمین فرود انداخته شدند و چنین نبود که سکونت دادن ابلیس و ذریه‌اش در روی زمین قبل از اسکان آدم و همسرش در روی آن بوده باشد. و در سابق گفتیم این خود دلیل قاطعی است بر بطلان این رأی که می‌گویند (قبل از آدم جنیان در روی زمین سکونت داشته‌اند) و آدم خلیفه و جانشین جنیان در روی زمین است!

حقیقت سوم: خداوند می‌فرماید:

﴿...بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ... ﴾ [طه/۱۲۳]

در هر ۳ آیه که این جمله تکرار شده است مقصود از «عداوت»، دشمنی حاصله میان ابلیس و نسلش از یک سو، و آدم و ذریه‌اش از دیگر سو است. و از این فهم می‌شود که دشمنی میان آدم و ابلیس و نسل‌شان یک دشمنی اصیل ریشه‌دار و مستحکم و فراگیر است. اما مؤمنان جنّی اعم از مرد و زن - آنان که از پدران گمراه‌شان پیروی نکرده‌اند - و همانند آنان خود را به سفاقت و گمراهی نینداخته‌اند، آنان با آدم و نسلش به عداوت و دشمنی برنخاسته و نخواهند خاست. کما اینکه کافران از نسل آدم که از پدران صالح خویش پیروی نکرده‌اند با ابلیس و ذریه‌ی گمراه و کافر او به دشمنی بر نخواهند خاست. بلکه آنان را یاری و کمک خواهند رساند.

خداوند متعال از جنّیان مؤمن - که مسلک و آیین پدربزرگ سفیه خود را قبول ندارند - نقل می‌کند و می‌فرماید:

۱- ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِينًا عَلَى اللَّهِ سَطَطًا ﴿٤﴾﴾ [جن/۱-۴]

[ای محمد! به امت خود) بگو: به من وحی شده است که گروهی از پریان (به تلاوت قرآن من) گوش فرا داده‌اند و (پس از مراجعت به میان قوم خود، بدیشان) گفته‌اند: ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. * همگان را به راه راست رهنمود می‌سازد، و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و دیگر از ایمان خود بر نمی‌گردیم و یکتاپرستی را در پیش می‌گیریم، و) کسی را انباز پروردگارمان نمی‌سازیم. * جلال و عظمت پروردگار ما والا است، او همسر و فرزندی بر نگرفته است. * نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروایی می‌گفته‌اند.]

۲- ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَتَقَوَّمْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَتَقَوَّمْنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْزِلَكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيمٍ ﴿٣١﴾﴾ [احقاف/۲۹-۳۱]

[ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند، هنگامی که حاضر آمدند، به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و گوش فرا دهید، هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت‌کنندگان (همجنسان خود، به آئین آسمانی) به سوی قوم خود برگشتند. * اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرا دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای آسمانی پیشین است)، و به سوی حق رهنمود می‌کند و به راه راست راه می‌نماید. * ای قوم ما! سخنان فراخواننده الهی را بپذیرید، و به او ایمان بیاورید، تا خدا گناهانتان را بیاورد و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد.]

و درباره‌ی انسان‌های منحرف، خارج‌شدگان از مسلک پدر و مادرشان و داخل‌شدگان در حزب شیطان می‌فرماید:

۱- ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَنْمَعُشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَّكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

[انعام/۱۲۸-۱۲۹]

[به یاد بیاور آن) روزی را که در آن همه آنان را در کنار هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم: ای گروه جنیان! شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه ساختید. (بدین هنگام با افسوس و دروغ) پیروان ایشان از میان انسانها (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم. (جنیان با وسوسه شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما بهره گرفتند، و ما انسانها به وسوسه ایشان دچار شهوات و لذات زودگذر شدیم، تا آن گاه که مدت معلوم زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما

معین و مقدر فرموده بودی. (هم‌اینک با کوله‌بار کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال ایستاده‌ایم. وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش (دوزخ) جایگاه شما است و همیشه در آن ماندگارید مگر مدّت زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم (است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و می‌داند) چه کسانی را از دست دوزخ رها کند). * و همان گونه (که ستمگران، در این جهان پشتیبان یکدیگر و رهبر و راهنمای هم هستند، در جهان دیگر نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از ستمگران را همنشین برخی دیگر می‌گردانیم، و این به خاطر اعمالی است که (در جهان گذران) انجام می‌داده‌اند.]

۲- ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [اعراف/۳۰]

[در آن وقت که به سوی او برمی‌گردید، دو گروه خواهید بود:] گروهی که (خداوند ایشان را موفق گردانده است و به سبب پیروی از رهنمود پیغمبران) هدایتشان بخشیده است، و گروهی که درخور گمراهی گردیده و سرگشته شده‌اند، چرا که به جای یزدان شیاطین را به دوستی و سروری گرفته‌اند و خویشان را راه یافته پنداشته‌اند.]

بنابراین: عداوتی که ابلیس یک طرفه بر ضد پدرمان آدم اعلام نمود و منشأ آن حسادت و تکبرورزی بود، هم اکنون طبیعت و شکل زیر را به خود گرفته است. جبهه‌ی ابلیس به رهبری او، که به نیابت از او شیاطین جنّ و انس، یا طاغوت صفتان انسان و رانده شدگان جنّ آن را اداره می‌کنند، که این جبهه دربرگیرنده‌ی هر کدام از عناصر کفر و گمراهی، اعم از مرد و زن، از جنّ و انس است. اما جبهه‌ی دوم به رهبری انبیاء عليهم‌السلام که آدم نیز یکی از آنان است، و به نیابت از آنان، علمای وارث انبیاء آن را اداره می‌کنند که اعضای آن شامل تمامی افراد اهل ایمان و تقوی از دو گروه جنّ و انس اعم از دو جنس مرد و زن می‌شوند. خوشا به حال برادران مؤمن جتنی‌مان که از پدر گمراه‌شان بریده و به پیروی از آدم و بقیه‌ی انبیای فرزندش گرویده‌اند. کما اینکه نگونبختی و بدبختی برای منحرفان از انسان‌ها که از راه و مسیر پدرشان آدم بریده و راه ابلیس و اعوان او را در پیش گرفته‌اند.

حقیقت چهارم: فرموده‌ی خداوند:

﴿فَازِلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [بقره/۳۶] و ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [اعراف/۲۴]

این دو آیه دلالت می‌ورزند بر اینکه انسان و جن هر دو مرحله‌ی زندگی دنیایی را در روی زمین - که در روی آن زندگی می‌کنیم - بسر می‌برند. و خیرات زمین - که خداوند متعال واژه‌ی «متاع» را برای آنها به کار برده - برای رفع نیازهای زیستی هر کدام از انسان و جن، تا زمانی که خداوند اعلان در هم پیچیدن صفحه‌ی این بزم و بساط را می‌نماید و صفحه‌ی دیگری را در قیامت و پس از آن شروع می‌نماید، وافی و کافی است.

بنابراین هرچه به عنوان تبلیغات و هشدار گفته می‌شود مبنی بر اینکه ذخایر زمین رو به پایان و خزانه‌های آن نابود می‌شوند، یا اگر نسل انسان‌ها آن‌چنان کثرت پیدا کند که به فلان حدّ برسد چنین و چنان خواهد شد و روزی‌های روی زمین و ذخایر آن کفایت حال آنان را نخواهد کرد، همگی بی‌اساس و نشأت گرفته از توهمات است به تعبیر دیگر ناشی از بدبینی و سوءظن بی‌اساس است که سهمی از صحت و واقعیت ندارد. بلکه آنچه باعث سر بر آوردن بحران‌های اقتصادی در زندگی بشری می‌شود، معلول و محصول آزمندی و ستم و حق‌کشی‌های یک اقلیت سرمایه‌دار زیادت‌خواه در ناز و نعمت است که زمام اقتصاد برخی از کشورهای بزرگ را در دست گرفته و آن را علیه ملت‌ها و جوامع به استضعاف کشیده شده و ثروات و خیرات به تاراج رفته یا غصب شده یا به لطایف الحیل گرفته شده، به کار می‌گیرند! و گرنه خداوند دانای کار بجای بخشنده‌ی کریم، به اندازه‌ای از انسان‌ها و جن و بقیه‌ی جنبندگان در روی این زمین می‌آفریند که قوت‌های خارج گشته از دل آن کفاف حال آنها را بکند. و از ابتدای آفرینش تا به امروز همواره چنین بوده است.

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِينَ﴾

[فصلت/۱۰]

او در زمین بر فراز آن کوههای استواری قرار داد، و خیرات و برکات زیادی در آن آفرید، و موادّ غذائی (مختلف و جوراچور ساکنان) زمین را به اندازه لازم مقدّر و مشخص کرد. اینها همه (اعم از آفرینش زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) روی هم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و کمترین کم و زیادی در آن نباشد).

حقیقت پنجم: آیه‌ی ۲۵ از سوره‌ی «اعراف» بر آن دلالت می‌ورزد.

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [اعراف/۲۵]

[خداوند] گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیز زنده می‌گردید و) بیرون می‌آئید.]

این آیه دلالت می‌نماید بر اینکه، تنها این زمین محل استقرار و زندگی هر کدام از جن و انسان‌ها است و خارج از چهارچوب آن زندگی کردن برایشان میسر نیست و همگی آنان می‌میرند و در دل آن دفن می‌شود و در روز قیامت از آن خارج می‌شوند و در آن مبعوث می‌گردند. این موضوع را از این رو توضیح دادم چون برخی از انسان‌ها این ادعا را تصدیق نموده‌اند یا می‌نمایند که گویا انسان می‌تواند از این کره (زمین) انتقال کند و به کره‌ی دیگری برود و در آن استقرار گزیند. و این تنها تبلیغاتی است که هیچ فایده‌ای از ورای آن دیده نمی‌شود. آری انسان به إذن خدا و با استفاده از امکانات عقلی و مادی که خداوند به او بخشیده است توانسته به کره‌ی ماه برسد و شاید در آینده بتواند به برخی از کره‌های نزدیک از زمین برسد و بر آنها قدم بگذارد اما سفر به کره‌ی ماه یا غیر آن و برای مدت چندین ساعت ماندن روی آنها سپس بازگشت عجولانه به زمین از ترس اینکه نکند هوا و اکسیژن که با خود حمل می‌کند تمام شود و در نتیجه انسان خفه گردد چیزی است و استقرار در روی آن چیزی دیگر کما اینکه این امر واضح است.

۱۴- خداوند به انسان و جن وعده داده که وحی و هدایت را برای ایشان فرو بفرستند و سرانجام پسندیده برای اهل اطاعت و تقوی، و مصیر و سرانجام شوم برای اهل معصیت و انحراف را بیان فرموده است. چنانکه خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

۱- ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [بقره/۳۸-۳۹]

[گفتیم: همگی از آنجا (به زمین) فرود آئید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد (که حتماً هم خواهد آمد) کسانی که از من پیروی کنند، نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. * و کسانی که کافر شوند و آیه‌های ما را تکذیب کنند (و نادیده گیرند) اهل دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماند.]

۲- ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٢﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

وَحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَ أَنتَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهٖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾ [طه/ ۱۲۷-۱۲۳]

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (ای آدم و حوّا و اهریمن!) از بهشت فرو آئید (و در زمین ساکن شوید، و در آنجا) برخی (از فرزندان) دشمن برخی دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد، هر که از هدایت و رهنمود پیروی کند، گمراه و بدبخت نخواهد شد. * و هر که از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گزیند)، زندگی تنگ (و سخت و گرفته‌ای) خواهد داشت؛ (چون نه به قسمت و نصیب خدادادی قانع خواهد شد، و نه تسلیم قضا و قدر الهی خواهد گشت) و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصه قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم. * خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا (برانگیخته‌ای و به عرصه قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع آورده‌ای؟ من که قبلاً (در دنیا) بینا بودهام. * (خدا) می‌گوید: همین است (که هست و بچش نتیجه نافرمانی را). آیات (کتابهای آسمانی، و دلائل هدایت جهانی) من به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتی؛ همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و نشان در آتش رها می‌گردد). * ما این گونه سزا می‌دهیم کسی را که افراط (در عصیان) و تفریط (در پرستش و عبادت) پیش می‌گیرد و به آیات پروردگارش ایمان نمی‌آورد. مسلماً عذاب آخرت بسیار سخت‌تر و ماندگارتر (از عذاب این جهان) است. [

از این آیات حقایق زیر را استنباط می‌کنیم:

حقیقت اول: خداوند کریم برای هر کس که از هدایت و راه مستقیم او تبعیت بورزد چهار چیز تضمین کرده است که خیر و سعادت دنیا و آخرت را در ضمن خود جای داده و جمع کرده‌اند و این چهار چیز چنانکه آیات ۳۸ و ۳۹ از سوره‌ی «بقره» و ۱۲۳ از سوره‌ی «طه» بر آن دلالت می‌ورزند عبارتند از:

۱- انتفای خوف ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾

۲- انتفای حزن ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

۳- عدم گمراهی ﴿فَلَا يَضِلُّ﴾

۴- عدم شقاوت ﴿وَلَا يَشْقَى﴾

خوف^۱: حالتی است که برای آنان پیدا می‌شود و از هراس توقع شر یا زبانی در آینده نشأت می‌گیرد.

حزن^۲: عبارت از انقباض و تنگی دل و غمگین شدن آن به خاطر از دست دادن

۱- المعجم الوسيط، ص ۲۶۲.

۲- المعجم الوسيط، ص ۱۷۱ و المنجد، ص ۱۳۱.

خیری در گذشته است.

ضلال^۱: به معنای عدم معرفت راه وصل کننده به حق و هدف مورد نظر است.
شقاء^۲: نتیجه‌ای است که بر گمراهی مترتب می‌گردد و در احساس بدبختی و نگرانی و سختی در زندگی - از ناحیه‌ی درونی - تجلی و عینیت پیدا می‌کند، شقاوت نقطه‌ی عکس و مقابل سعادت و رشد و رستگاری است.

واقعیتی که صادقان اهل ایمان در آن زیسته یا زندگی می‌کنند چه در سطح فردی یا اجتماعی، صادق‌ترین گواه و بزرگترین مصداق قول خداوند کریم و وعده‌ای است که هرگز تخلف بردار نیست، آری اهل ایمان و هدایت یافته‌گان به هدایت خداوند عظیم و تمسک جویان به کتاب خدای کریم و اعتصام کنندگان به جبل الله متین، سعادتمندان مطمئن هستند و از آنچه انسان‌ها از آن می‌ترسند هیچ خوف و هراسی در دل ندارند و اندوهگین چیزهایی نمی‌شوند که سایر مردم اندوه آن را می‌خورند چون آنان در عصمت پروردگار خود قرار دارند و به وعده‌های او مطمئن هستند. خداوند آنان در زمینه‌ی تمتع و کام‌گیری اهل ایمان از «حیات طیبه» در دنیا و «أحسن جزاء» در آخرت می‌فرماید:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [نحل/۹۷]

اگر کسی چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای خوب و متوسط و عالی) آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد.

حقیقت دوم: خداوند متعال منحرفان از راه راست و رفض کنندگان نور مبین او را به پستی و بدحالی در دنیا و سوء سرانجام در آخرت تهدید کرده است و هر دو عقوبت دنیایی و اخروی را در آیات ۱۲۴ تا ۱۲۷ از سوره‌ی «طه» ذکر فرموده است. در رابطه با عقوبت دنیایی می‌فرماید:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا...﴾ [طه/۱۲۴]

۱- المعجم الوسيط، ص ۵۴۲.

۲- المعجم الوسيط، ص ۴۹۰.

«اعراض» یعنی روگردانی و پشت نمودن به چیزی. «ذکر» نام است برای کتاب خدا و وحی و دین او، چون پروردگار و حقوق او را به یاد انسان می‌آورد. و به یاد انسان می‌آورد که چه وظایفی در این زندگی دنیایی بر دوش دارد و چه سرانجام و عاقبتی در انتظار اوست. و غیر از این‌ها از آنچه که انسان به یادآوری آنها نیاز دارد تا در امتحان دنیایی موفق گردد و در آخرت نیز به رضوان خدای تعالی دسترسی یابد و فوزیاب گردد.

و مقصود به «معیشه ضنکا» زندگی نگون‌بختانه‌ی مملو از تنگی و مشقت است. از بُعد معنوی و درونی - و واقع زندگی اهل گمراهی در قدیم و جدید، مصداق زنده‌ی این سخن خداوند حکیم است.

زیرا آنها را می‌بینی که هر دم احساس ناکامی و بدبختی می‌نمایند و از انواع امراض درونی و اجتماعی، مانند نگرانی و اضطراب و افسردگی و ناامیدی و جیغ و داد و فریاد و احساس اینکه هستی پوچ و زندگی بی‌ارزش است می‌نالند، و آنها را می‌بینی که بر اثر فشار درونی که در آن زندگی می‌کنند به فسق و فجور و مواد مستی آور و مخدرات روی می‌آورند و احیاناً به خودکشی روی می‌آورند با اینکه از ناحیه‌ی مادی در حالت ثروت و رفاه و اتراف و اسراف زندگی می‌کنند و همه‌ی این مسائل بلکه چند برابر آن، هم اکنون در بیشتر جوامع بشری که هدایت خدایی را رفض نموده‌اند مشاهد و محسوس و ملموس است به ویژه جوامع غربی پیشرفته از نظر مادی و تکنولوژی، اما عقب افتاده بلکه ویران از نظر معنوی و انسانی و ارزشی. این در رابطه با عقوبت و انتقام دنیایی، و اما عقوبت اخروی، خداوند متعال آن را چنین تبیین نموده است:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [بقره/۳۹]

و ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ضُنْكَاءٌ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه/۱۲۴]

مقصود از «اعمی» در آیه کوری بصر [دیده] است. به دلیل اینکه فرد کافر وقتی به کوری حشر می‌شود تعجب می‌ورزد و از خداوند سؤال می‌کند:

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [طه/۱۲۵]

خداوند رب العزة در پاسخ به او می‌فرماید:

﴿قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسِي﴾ [طه/۱۲۶]

بنابراین کوری بصیرت در دنیا کوری بصر [دیده] در آخرت را به دنبال دارد و فراموش کردن آیات خداوند و نادیده گرفتن آنها، عقوبتش این است که خداوند در آخرت این فرد را اهمال می‌کند و همچون کافر با او رفتار و معامله می‌نماید و آن‌چنان او را مورد اهانت قرار می‌دهد و به او اهتمام و اعتنا نمی‌کند گوئی او را فراموش و نسیان کرده است.

حقیقت سوم: مقصود به فراموش کردن آیات خدا، فراموش کردن آیات مبارک کتاب خدا بعد از حفظ آن نیست، چنانکه برخی پنداشته‌اند. بلکه مقصود به آن اهمال کردن و نادیده گرفتن آیات مبارکه‌ی خدای متعال و عدم ایمان به آنها است به دلیل قول خدای متعال:

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه/۱۲۷]

بنابراین: نسیانی که به واسطه‌ی آن صاحبش در روز قیامت به کوری مبتلا می‌شود، زیاده‌روی و عدم ایمان به آیات خداوند است که خداوند از هر دو حالت [اسراف و عدم ایمان] به نسیان تعبیر کرده است و عقوبت اخروی خود را که در «إعساء» (کور کردن) و «اهمال» (نادیده گرفتن) تجلی یافته، معلّل به این دو (اسراف و عدم ایمان) نموده است.

حقیقت چهارم: و خلاصه‌ی کلام:

خداوند متعال بعد از اینکه آدم و همسرش و ابلیس را از بهشت آسمانی بیرون انداخت و آنها را در زمین سکونت داد، به آنها اعلام کرد که هدایت خویش را بر نسل او فرود خواهد آورد و به کسانی که هدایت او را بپذیرند و به دین او ملتزم باشند - اعم از جنّ و انس - وعده داده که آنها را در دنیا سعادتمند و در آخرت رستگار گرداند، کما اینکه روگردانان از دین و ذکر او را به زندگی نگون‌بختانه و ناکامانه در دنیا، و سرافکندگی و کوری و پستی و عذاب در آخرت تهدید کرده است و هر کدام از وعده‌ی خدا برای اهل ایمان، و تهدیدش برای اهل کفر در واقع حیات هر کدام از آنان به وضوح و روشنی تحقق یافته است چه در سطح افراد یا در سطح جوامع از هر دو طرف [مؤمنان و کافران].

آری سوگند به خداوند، ایمان راستین، زندگی مؤمنان در هر دو سطح فرد و اجتماع را به حیات گوارا، مورد رضایت واقع شده، مطمئن و پاک و با نظافت و لذیذ، شبیه به زندگی بهشتی تبدیل می‌نماید کما اینکه کفر، زندگی اهل کفر و گمراهان را در هم‌هی سطوح فرد و خانواده و جامعه به زندگی تنگ نگونسار بدبختانه‌ی مبعوض مملو از نگرانی و خبثات و شبیه به زندگی دوزخیان تبدیل می‌گرداند، خداوند حکیم می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ ۝۱ وَطُورِ سِينِينَ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝۵ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۶ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّنِّ ۝۷ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝۸﴾ [تین/۱-۸]

اسوگند به انجیر و زیتون! * و سوگند به طور سینین! * و سوگند به این شهر امین (مکه)! * ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده‌ایم. * سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم (و از زمره بدترین مردمان می‌گردانیم). * مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش قطع ناشدنی و بی‌منت دارند. * پس (ای انسان ناسپاس! به دنبال مشاهده این همه دلائل و نشانه‌های معاد) دیگر چه چیز تو را بر آن می‌دارد که روز سزا (و جزای قیامت) را دروغ‌پنداری (و در دادگاه الهی خویشتن را محکوم به سقوط از درجه انسانیت سازی؟). * مگر خداوند فرمانروا ترین فرمانروایان (و داورترین داوران) نمی‌باشد؟

آری سوگند به عزّت شما چنین است و ما بر آن از جمله‌ی گواهی دهندگان ثناگو هستیم.

۱۵- خداوند برای تحقق بخشیدن به وعده‌ی خویش پیامبران را فرستاده و وحی و کتب را بر آنان فرو فرستاده تا از این کانال وعده‌ی خود را تحقق و عینیت ببخشند. خداوند وعده‌ی خود را که به انسان‌ها و جتیان ساکن در روی زمین داده است تحقق بخشیده و هدایت و ذکر را بر آنان نازل کرده و فرستادگان و پیامبران را از میان آنان برگزیده و وحی کتاب‌های خود را بر آن‌ها فرو فرستاده تا بشر و جن را به سوی زندگی درست و پاک شایسته‌ی مقام انسان، و مورد رضایت خداوند هدایت کنند. چنانکه می‌فرماید:

۱- ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [انساء/۱۶۵]

اما پیغمبران را فرستادیم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده‌رسان، و (کافران را به عقاب) بیم‌دهنده باشند، و بعد

از آئین پیغمبران حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند (و نگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می‌فرستادی، ایمان می‌آوردیم و راه طاعت و پرستش در پیش می‌گرفتیم). و خدا چیره حکیم است (و کارهایش از روی قدرت و حکمت انجام می‌پذیرد).

۲- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [حدید/۲۵]

اما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده‌ایم، و با آنان کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده‌ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف (از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نپایان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. خداوند نیرومند و چیره است.

۳- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [ابراهیم/۴]

[ای محمد!] ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر این که به زبان قوم خودش (متکلم بوده است) تا برای آنان (احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم کند). سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی گوش نکرده است) گمراه ساخته است و هرکس را که (برابر دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود ساخته است. و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد، و کارهایش) دارای حکمت است.

۴- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [افاتر/۲۴]

اما تو را همراه (دین) حق، به عنوان مرده دهنده (مؤمنان به بهشت) و بیم دهنده (کافران به دوزخ، به میان مردمان) فرستاده‌ایم. هیچ ملتی (از ملت‌های پیشین) هم نبوده است که بیم دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد.

از آن رو که در فصل پنجم از باب دوم - به إذن خداوند - از انبیاء و رسولان **عَلَيْهِمُ السَّلَام** سخن به میان خواهیم آورد، توضیح این آیات، و امثال آنها را، و حقایقی که بر آن دلالت می‌ورزند را به آنجا موکول می‌نماییم.

و بدین وسیله این فصل، فصل سوم از باب اول را به پایان می‌بریم و به توفیق خداوند وهاب **جَلَّ جَلَالُهُ** فصل چهارم و آخر را از باب اول شروع می‌نماییم.

***

فصل چہارم: زندگی دنیا ابتلاء و زندگی آخرت جاویدان است

www.alibapir.net

معرفی فصل

هیچ احدی حقیقت زندگی دنیایی را، و آنچه برای آن و آنچه علیه آن است نمی‌داند، و قدر زندگی اخروی ابدی و حقیقت آخرت به معنی واقعی آن را درک نمی‌کند، مگر کسی که از منظر وحی به آن بنگرد و علم و حیانی یگانه علمی است که هیچ شائبه‌ای از جهل و خطا آن را آلوده نخواهد کرد بلکه اشیاء را آن‌چنان که هستند بدون نقصان و زیادت معرفی می‌نماید! چرا اینطور نباشد؟! مگر کسی هست که نسبت به دنیا و آخرت و آنچه در آنهاست دانای‌تر باشد، از آفریدگار و صاحب آنها **جَلَّ جَلَالُهُ**. خداوند فرموده است:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [ملک/۱۴]

[هآن کسی که (مردمان را) آفریده (حال و وضع ایشان را) می‌داند، و او دقیق و باریک بین بس آگاهی است؟!]

لذا برای مدتی در محضر کلام الله حق و ذکر حکیم آن می‌مانیم و در برخی از آیات آن تأمل می‌ورزیم تا به یک معرفت حقیقی نسبت به زندگی موقت دنیایی و حیات جاویدان آخرتی دسترسی پیدا کنیم و این مطلب را در هفت مبحث مورد کاوش و بررسی قرار خواهیم داد.

- ۱- زندگی دنیایی برای انسان‌ها و جنیان مرحله ابتلاء و امتحان است.
- ۲- زندگی دنیایی از جهت کالاهای و لذت‌های آن و قلّت بقای آن در مقایسه با آخرت چیزی بی‌ارزشی بیش نیست، مشابه بازی و سرگرمی بچه‌گان.
- ۳- زندگی دنیایی از این رو که محل ابتلا است و انسان در آن خلیفه خدا و حامل امانت اوست و به وظیفه‌ی پرستش برای او برمی‌خیزد، دارای شأنی عظیم و اهمیت‌ی فراوان است.

۴- کام‌گیری از پاکی‌های زندگی دنیایی بدون اسراف‌ورزی، امری است که خداوند آن را نه تنها حرام نکرده بلکه به اندازه‌ی نیاز و ضرورت واجب فرموده

است.

۵- خدای تعالی بشر را بر حذر داشته که نکند به دنبال شهوات راه بیفتد و بر حساب آخرت بدان‌ها مشغول گردد و چه بسا که از شأن دنیا کاسته است و انسان را به زهد در آن فراخوانده است لذا و از این نقطه نگاه:

۶- زندگی واقعی تنها حیات آخرت است.

۷- زندگی دنیایی نهایت و پایانی دارد و خداوند هشدارهای فراوانی به بشر داده

است.

***

www.alibapir.net

مبحث اول:

زندگی دنیایی برای جن و انسان مرحله‌ی ابتلاء است

خداوند حکیم **جَلَّ جَلَالُهُ** در این زمینه می‌فرماید:

۱- ﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (۲۱) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۲۵﴾ [اعراف/۲۴-۲۵]

[خداوند خطاب به آدم و حواء و ابلیس] گفت: (از این جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن برخی خواهید بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و (از نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. * (خداوند) گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیز زنده می‌گردید و) بیرون می‌آئید.

۲- ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [ملک/۲]

[همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا، و آمرزگار و بخشاینده است.]

۳- ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (۷) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿۸﴾ [کهف/۷-۸]

[ما همه چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم (و جهان پرزرق و برق، و پر نعمتی را برای انسانها ارستهایم) تا ایشان را بیازمائیم (و ببینیم از آنان) کدام یک کار نیکوتر می‌کند. * و ما (عاقبت این جهان پرزرق و برق مردمان را در هم می‌پیچیم و) آنچه را روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پر جوش و خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانیم، و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم).]

۴- ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعُشَرُ الْحَيْنِ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لِّكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [انعام/۱۲۸]

[به یاد بیاور آن] روزی را که در آن همه آنان را در کنار هم گرد می‌آوریم (و خطاب به گناهکاران می‌گوئیم: ای گروه جنیان! شما افراد فراوانی از انسانها را گمراه ساختید (بدین هنگام با افسوس و دریغ) بیروان ایشان از میان انسانها (فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم.

(جنیان با وسوسه شیطانی بر ما ریاست کردند و از ما بهره گرفتند، و ما انسانها به وسوسه ایشان دچار شهوات و لذات زودگذر شدیم، تا آن گاه که مدت معلوم زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که برای ما معین و مقدر فرموده بودی. (هم‌اینک با کوله‌بار کفر و ضلال در پیشگاه ذوالجلال ایستاده‌ایم. وای بر ما! خداوند بدیشان) می‌گوید: آتش (دوزخ) جایگاه شما است و همیشه در آن ماندگارید مگر مدت زمانی که خدا بخواهد. بیگمان پروردگار تو حکیم (است و کارهایش از روی حکمت انجام می‌گیرد و) آگاه است (و می‌داند چه کسانی را از دست دوزخ رها کند).]

۵- ﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُزِدُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [انعام/۱۳۰]

[در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید: ای جنیان و ای انسانها! آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را فراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و ما را از قیامت ترسانند، ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و جز زندگی این جهان، زندگی دیگری وجود ندارد. آری) زندگی جهان، آنان را گول زد و (به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) علیه خود گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و مستحق عذاب جاویدن و خوفناک یزدانند).]

از این مجموعه آیات به خوبی برای ما روشن می‌گردد که زندگی دنیایی برای هر دو گروه جنیان و انسیان یک مرحله‌ی ابتدایی و امتحانی است از سوی پروردگار برای آنان و پر واضح است که لازمه‌ی ابتلا و امتحان، حساب و جزاء و در نهایت سقوط و خسران، یا پیروزی و رستگاری است.

و از آنجا که در گذشته - در فصل سوم - از این موضوع سخن به میان می‌آوریم در این جا به چند یادداشت مختصر بر آیات فوق‌الذکر اکتفا می‌ورزیم.

۱- آیات (۲۴ و ۲۵) از سوره‌ی «اعراف»، بیان می‌دارند که، زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم و برادران جنّی‌مان نیز در زندگی کردن روی آن با ما شریک هستند یگانه محل استقرار، و محل کام‌گیری ماست و در برگیرنده‌ی اجساد همه‌ی ما انسان‌ها و جنیان بعد از مرگ است. و همچنین در روز قیامت، از آن برانگیخته می‌شویم و از آن خارج می‌گردیم چنانکه خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید:

﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۖ ﴿٢٦﴾﴾ [مرسلات/۲۵-۲۶]

[آیا ما زمین را گردآورنده (مردمان در حال حیات بر روی خود، و در حال ممات در دل خود) نساخته‌ایم؟
* هم در حال حیات و هم در حال ممات؟]

«کفاتا» مصدر «کفت» به معنای دربرگیرنده و جاذب است و در این کلمه یک اعجاز علمی وجود دارد چون دربرگیرنده و جاذب بودن زمین همانا بعد از چندین قرن از نزول قرآن توسط اسحاق نیوتن (۱۶۴۲ - ۱۷۲۷) م. کشف گردید.

۲- و آیه‌ی ۲ از سوره‌ی «ملک» بیان می‌دارد که خداوند حکیم مرگ و زندگی را در دنیا به خاطر امتحان و ابتلای ما آفریده است و ماده‌ی امتحان واجب شده بر ما هم عمل صالح است. ﴿...لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾ مفهوم عمل هم در کتاب خداوند در یک نوع معین منحصر نیست بلکه شامل عمل قلب و عقل و زبان و اعضا می‌شود. عمل هم حَسَن نمی‌شود - تازه احسن را رها کن - مگر اینکه صواب باشد، صواب بودن هم یعنی مطابق شریعت و با نیت خالص برای خدا انجام گرفته باشد، بدین معنی که تنها خدا در آن منظور بوده و از همه‌ی شائبه‌های ریا و شرک به دور باشد.

۳- دو آیه‌ی ۷ و ۸ از سوره‌ی «کَهِف»، بیان می‌دارند که خداوند متعال این زمین را مزین و مهیا کرده تا محلّ و مکان ابتلای انسان باشد و بعد از پایان یافتن مرحله‌ی ابتلا، آن را خالی و پاک از همه چیز خواهد گردانید و جز خاک چیزی در آن نخواهد ماند همانند کشتزاری که محصول آن درو و برداشته شده باشد.

۴- در آیه‌ی ۱۲۸ از سوره‌ی «انعام» بعد از سرزنش خداوند برای جنیان به خاطر برخاستن‌شان به گمراه کردن انسان‌ها به صورت فراوان، گمراه شدگان از انسان‌ها اعتراف می‌نمایند که هر کدام از دو گروه - یعنی منحرف شدگان جنّ و انس - از همدگیر استفاده کرده‌اند و بر یکدیگر تأثیر منفی نهاده‌اند. سپس اقرار می‌ورزند که هم‌اکنون به موعدی که برای‌شان مقرر گشته رسیده‌اند. موعدی که خداوند برای معجزات آنان در نظر گرفته است.

۵- در آیه‌ی ۱۳۰ از سوره‌ی «انعام» خداوند متعال در روز قیامت انسان‌ها و جنیان را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را توبیخ می‌نماید (مقصود تنها کافران از هر دو گروه هستند) و به آنها می‌فرماید: ﴿...أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُزِدُّونَكُمْ إِقْبَاءً يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ . یعنی بعد از اینکه من پیامبران خود را به سوی شما روانه کردم و آنان نیز آیات مرا بر شما تلاوت کردند و شما را از مهلکه‌ی عصیان و کفر بر حذر داشتند و از ملاقات و قرار گرفتن در برابر پروردگارتان در روزی مثل امروز ترسانیدند، چرا این مصیر و سرانجام بدبختی‌آور را در پیش گرفتید در حالی که می‌توانستید از آن اجتناب بورزید؟!

در این حالت این فریب خوردگان دنیا و کالاهای کم‌ارزش اما فریبنده‌ی آن، چاره‌ای جز اقرار ورزیدن به حق و گواهی دادن به کفر خویش نخواهند داشت و در این هنگام خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** اعلام می‌دارد که زندگی دنیایی آنان را فریب داده و در این ورطه‌ی هلاکت انداخته است. **﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾** .

[در آن روز خداوند بدیشان می‌گوید:] ای جنیان و ای انسانها! آیا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند و آیات (کتابهای آسمانی) مرا برایتان بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و روبرو شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را فراموش کردید و در تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ) می‌گویند: ما علیه خود گواهی می‌دهیم (و اقرار می‌کنیم که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ کردند و ما را از قیامت ترسانند، ولی ما ایشان را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستاده است و جز زندگی این جهان، زندگی دیگری وجود ندارد. آری) زندگی جهان، آنان را گول زد و (به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) علیه خود گواهی می‌دهند (و می‌گویند) که ایشان کافر بوده‌اند (و مستحق عذاب جاویدان و خوفناک یزدانند).]

***

www.alibapir.net

مبحث دوم:

زندگی دنیائی از جهت کالا و لذت‌های آن و دوام نیاوردن و زودگذر
بودنش، و در مقایسه با قیامت، چیزی جز یک شیء فاقد ارزش و شبیه
بازیچه‌ی بچگان نیست

چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

۱- ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَثَلٌ غِثٌّ أَغَبَ الْكُفَّارُ نَبَاهُهُ ثُمَّ يَسُجُّ فَرَّتْهُ مَصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْلَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [احدید/۲۰]

[بدانید که زندگی دنیا تنها بازی، سرگرمی، آرایش و پیرایش، نازش در میان همدیگر، و مسابقه در افزایش
اموال و اولاد است و بس. دنیا همچو باران است که گیاهان آن، کشاورزان را به شگفت می‌آورد، سپس
گیاهان رشد و نمو می‌کنند، و بعد گیاهان را زرد و پژمرده خواهی دید، و آنگاه خرد و پرپر می‌گردند. در آخرت
عذاب شدیدی (برای دنیاپرستان) و آمرزش و خوشنودی خدا (برای خداپرستان) است. اصلاً زندگی دنیا چیزی
جز کالای فریب نیست.]

۲- ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنِدًا﴾ [کهف/۴۵]

[ای پیغمبر!] برای آنان (که به دارائی دنیا می‌نازند و به اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی دنیا را بیان
کن که همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم. سپس گیاهان زمین از آن (سیراب می‌گردند و به
سبب آن رشد و نمو می‌کنند و) تگاتنگ و تودرتو می‌شوند. (عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد
و رقص گلزار و چمنزار در می‌گیرد. ولی این صحنه دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد، و
گیاهان سرسبز و خندان، زرد رنگ و) سپس خشک و پرپر می‌شوند و بادهای آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و
پراکنده می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن، و بهار زندگی را خزان در پی است، پس چه جای نازیدن به وی
است. این خدا است که نعمت و حیات می‌دهد و هر وقت که بخواهد نعمت و حیات را بازپس می‌گیرد) و خدا
بر هر چیزی توانا بوده (و هست).]

۳- ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[قصص/۶۰]

[آنچه به شما داده شده است، کالای این جهان و زینت آن است (و زودگذر و همراه با ناگواریها و رنجها و دردها است) ولی آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) بهتر و جاودانه تر است. آیا نمی دانید (که باقی با فانی و محدود با نامحدود، یکسان نیست؟!)]

۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [نوبه/۳۸]

[ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می شود: (برای جهاد) در راه خدا حرکت کنید، سستی می کنید و دل به دنیا می دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می دهید؟ آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست.]

۵- ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (۳۲) ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لُتُوتَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [زخرف/۳۲-۳۳]

[آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند (و کلید رسالت را به هر کس که بخواهند می سپارند؟). این مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم. و برخی را بر برخی دیگر برتریهای داده ایم، تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است (که نبوت است و نبوت از همه مقامات برتر است). * اگر (بهره مند شدن کفار از انواع مواهب مادی) سبب نمی شد که همه مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراهی) ملت واحدی گردند، ما برای کسانی که به خداوند مهربان باور نمی داشتند خانه هایی با سقفهایی از نقره فراهم می آوردیم، و برای آنان پلّه ها و نردبانهای سیمین ترتیب می دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چندروزه حیات بی ارزش است و در مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی آید).]

چنانکه می بینیم خداوند متعال در این آیات بینات بیان می دارد که زندگی دنیایی از جهت کالا و زودگذر بودن و جنبه ی مادی داشتن آن، چیزی کم ارزش و کالایی نابود گشتنی است و به گیاهی شباهت دارد که بر اثر بارش باران سر برمی آورد و سبز می شود اما زیاد دوام نمی آورد و خشک می گردد و به پوش تبدیل می شود و بادهای آن را به این سو و آن سو پرت می نمایند و خرد می گردانند!!

و این هم چند نکته ی مختصر بر این آیات:

۱- مراحل زندگی دنیایی (مراحل زندگی انسان در دنیا)

خداوند تعالی در آیه‌ی ۲۰ از سوره‌ی «حدید»، مراحل عمر انسان در زندگی کوتاه دنیایی را در پنج کلمه بیان می‌دارد و زندگی دنیایی را در آنها منحصر می‌گرداند و می‌گوید زندگی جز این پنج چیز نیست که عبارتند از لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر اموال و اولاد و این تصویر کاملاً دقیق، و تماماً بر واقعیت زندگی انسانی منطبق است؛ چون:

۱- مرحله‌ی اوّل از عمر انسان مرحله‌ی طفولیت است که در این مرحله لعب^۱ در زندگی برجسته و بارز است.

۲- مرحله‌ی دوم بعد از طفولیت، مرحله‌ی صباوت و «لهو» است.^۲ لهو چیزی است که بچه بدان مشغول می‌گردد.

۳- مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی اوّل جوانی است که آرایش‌گری و تزئین بُعد مادی و جسمی، نقطه‌ی بارز این مرحله - برای پسران و دختران - است. هر کدام طبق فطرت و آفرینش اصلیش. این مرحله از دوران نوجوانی شروع می‌گردد.

۴- مرحله‌ی چهارم، مرحله‌ی دوم جوانی است که با کامل گشتن عقل و جسم و روح همراه است در این مرحله انسان تشکیل خانواده می‌دهد و به جمع‌آوری مال و فخرورزی به واسطه‌ی آن بر دیگران می‌پردازد (و تفاخر بینکم) همچنین فخر ورزیدن به عقل و علم و زیبایی و توانایی و ...

۵- مرحله‌ی پنجم، مرحله‌ی نهایت جوانی و پا نهادن در دوران کهولت سپس پیری است، در این مرحله پس از اینکه نسل انسان - اعم از فرزندان و نوادگان افزایش می‌یابند و ثروت و مال جمع می‌گردد با دیگران وارد رقابت و منافسه در اموال و اولاد می‌گردد. (وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) و بالفعل این است طبیعت عمومی زندگی انسان‌ها هرکه باشند و هر کجا زندگی کنند.

۱- هرچه که اسباب بازی تلقی می‌شود و به واسطه‌ی آن بازی انجام می‌گردد «لعبه» (بازیچه) است مثل شطرنج و نرد. می‌گویند: (هو حسن اللعبة) به کسر لام، این جمله برای حالت و هیئتی که انسان بر آن قرار دارد استعمال می‌گردد. المصباح المنیر، ص ۲۸۵.

۲- اصل لهو به بازی‌های غیر حکیمانه که بر خلاف مقتضای حکمت‌اند و باعث خوشحالی و فرح نفس می‌شوند گفته می‌شود. می‌گویند الهانی الشيء باللف، یعنی ما را مشغول کرد. المصباح المنیر، ص ۲۸۸.

۲- نمونه‌ی زندگی دنیایی

در آیه‌ی ۴۵ از سوره‌ی «کَهِف» خداوند حکیم زندگی دنیایی را به آبی تشبیه می‌نماید که از ابر فرود می‌آید و زراعتی را سبز می‌گرداند و بعد از اینکه زراعت به کمال و مرحله‌ی بهره‌برداری رسید و دوره‌ی حیاتی که خداوند برایش تعیین نموده کامل گردید، خشک می‌شود و خُرد و تکه‌تکه می‌گردد و بادها ذرات آن را به این سو و آن سو پرت می‌نمایند، یعنی به تکه‌های پراکنده تبدیل گشته و بعد از عیان بودن به اثری تبدیل می‌گردند!

زندگی انسانی هم دقیقاً چنین است خواه در سطح فردی یا جمعی و نوع بشری آن، فرد پس از اینکه مراحل زندگی خود را - که خداوند برایش تعیین کرده - طی کرد، صفحه‌ی زندگیش درهم پیچیده می‌شود تا او برود و کسان دیگری جای او را پر کنند و او به مرحله‌ی زندگی برزخی پیوندد. و این چنین است قانون زندگی انسان بر این کره‌ی خاکی، جسدش از روی زمین به درون آن انتقال می‌یابد و روحش به عالم برزخ می‌رود و بعد از آن در عالم آخرت و قیامت قدم می‌نهد چنانکه خداوند در رابطه با اجل و مهلت هر فردی از افراد به خصوص و اجل نوع بشری به صورت عام می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ [انعام/۲]

[خدا آن ذاتی است که شما را از گِل آفریده است؛ سپس (برای زندگی هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است (و با مرگ شخص پایان می‌پذیرد) و زمان معین (فرا رسیدن رستاخیز) را تنها خدا می‌داند و بس. سپس شما (افراد مشرک، درباره آفریننده‌ای که انسان را از این اصل ناچیز یعنی گِل آفریده است و او را تکامل بخشیده است) شک و تردید به خود راه می‌دهید.]

۳- هرچه در دنیا قرار دارد از زینت‌ها و کالاهای آن، در مقایسه با نعمت‌های بهشتی بی‌ارزش و کم‌اهمیت تلقی می‌شود.

این مطلب را پروردگار جهانیان در آیه‌ی (۶۰) از سوره‌ی «قصص»، و آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی «توبه» بیان فرموده است. در سوره‌ی «قصص» خطاب به همه‌ی انسان‌ها می‌فرماید: هرچه که به شما داده شده است و آن چیز در نزد شما و فرا روی شما با ارزش و سنگین باشد و بر اساس معیارهای شما با اهمیت، در هر حالت آن چیز از کالای زندگی دنیایی فراتر نمی‌رود - متاع و کالا هم عبارت از چیزی است که انسان

به صورت موقت از آن کام و لذت می‌برد بعد آن را رها می‌کند^۱. زینت هم عبارت است از چیزی که بعد از مدتی از میان برود، چون زینت یعنی زیبایی کسب شده‌ی موقت. سپس خداوند متعال بیان می‌دارد که آنچه در نزد اوست و در ثواب بهشتی تمثل و عینیت پیدا می‌کند مانند کالاها و متاع دنیایی نیست بلکه (خَيْرٌ وَأَبْقَى) (بهتر و ماندگارتر) است. یعنی از نظر نوع بهتر و از نظر ماندگاری بادوام‌تر است که مدت و درجات آن را جز خدا کسی نمی‌داند.

بعد خداوند متعال در مقام تعقیب بر این مطلب می‌فرماید: ﴿... أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ چون هرکس دارای عقل باشد فرق بزرگ و فاصله‌ی فراوان میان زندگی دنیایی فانی کوتاه و مملو از سختی‌ها را، با زندگی اخروی ابدی پاک مالا مال و سرشار از خوشی‌ها و شادی را - در بهشت - در می‌یابد.

و اما آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی «توبه» خداوند پروردگار عزیز در مقام سخن از جهاد در راه خدا، و توبیخ کسانی که خود را از آن کنار می‌گیرند و سستی به خرج می‌دهند می‌فرماید: زندگی دنیایی در مقایسه با زندگی اخروی جز چیزی کم و بی‌ارزشی نیست.

۴- شش حقیقت درباره‌ی زندگی دنیایی

در آیه‌های ۳۲ تا ۳۵ از سوره‌ی «زخرف» خداوند حکیم حقایق زیر را در رابطه با زندگی دنیایی برای ما بیان می‌دارد. آن هم در مقام ردّ بر کسانی که - طفره روانه - از ایمان به رسول خدا ﷺ سرباز می‌زدند می‌فرماید:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [زخرف/۳۱]

[گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!]

این را به این دلیل گفتند چون طبق معیارهای کج و موازین مختل خویش، رسول الله ﷺ را - آن بزرگمرد - شایسته نمی‌دانستند که وحی بر او فرود آمده باشد. چون از ثروت فراوان و جاه و منزل وسیع برخوردار نبود و بزرگمردان شایسته‌ی این مقام رفیع بر اساس معیارهای کج آنان تنها کسانی بودند که از ثروت و مکنّت

۱- متاع در لغت یعنی هر آنچه از آن سود برده می‌شود مانند خوراک و پوشاک و اساسیه‌های خانه، اصل متاع چیزی است که انسان به واسطه‌ی آن بلوغ و رشد می‌یابد آن هم از زاد و توشه، المصباح المنیر، ص ۲۹۰.

اقتصادی، و شرافت و جاه و مکانت اجتماعی برخوردار باشند آن هم تنها در میان وجهاء و ثروتمندان مکه یا طائف! (نه سایر قبایل و عشایر).

خداوند متعال در مقام ردّ این تفکر آنان می گوید: ﴿... أَهْمُ يَقْسِمُونَ﴾ [زخرف/۳۲] یعنی مقام نبوت و رسالت تنها بخشی از سوی خداوند متعال است که آن را به هرکس که خودخواهان باشد ارزانی می دارد و این رحمت را شامل حال او می گرداند. و انسان ها هیچ دخل و تصرفی در تقسیم و توزیع این رحمت و هدیه ی خداوند ندارند بلکه او به مقتضای مشیت حکیمانه ی خود آن را به هرکس که خود بخواهد ارزانی می دارد بعد از این مقدمه ۶ حقیقت زیر را بیان می دارد.

حقیقت اول: ﴿... نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی انسان ها مالک و صاحب هیچ چیزی از رحمت خدا نیستند تا طبق هواها و خواسته های خود در آن تصرف بورزند، بلکه صاحب امر معیشت مادی خویش نیز نیستند و این ما (خدا) هستیم که روزی آنها را میان شان تقسیم می ورزیم و برخی از آنها را در روزی طبق سنت حکیمانه ی خود بر برخی تفضیل و برتری می دهیم، سستی که از خلال اراده های بشری قابلیت اجرا و عملی شدن را می یابد و به واسطه ی جهود و تلاش مبذوله ی آنان از قوه به فعل درمی آید...

حقیقت دوم: ﴿... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ...﴾ یعنی از این جهت در سطح معیشت آنان تفاوت قائل شدیم و برخی را بر برخی تفوق و برتری دادیم و انسان ها را در این زمینه به درجات مختلف تقسیم کردیم تا برخی از انسان ها برخی دیگر را از کانال شغل ها و پیشه های مختلف به کار بگیرند و مسخر همدیگر شوند آنگاه شغل ها و کسب ها تنوع پیدا کنند و برخی از انسان ها از جهد و تلاش برخی دیگر بهره بگیرند و در نهایت: همگی مسخر یکدیگر باشند و این معنای صحیح و درست ﴿... لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخًا...﴾ است.

حقیقت سوم: ﴿... وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ...﴾ یعنی رحمت خداوند که، در دنیا در اطاعت از او عینیت می یابد و در قیامت موجب رضوان و ثواب و بهشت او می شود، از هر آنچه که جمعش می کنید و در راستای به دست آوردنش رنج ها می برید از اموال و مملکات بهتر است. اموالی که یا آن را برای دیگران پس از

خودتان به ترکه و ارث وامی گذارید یا ترکه‌ی دیگران است که از آنان برجای مانده و به تو رسیده است! و از یکی از این دو حالت مفری نیست یا اینکه هر دوی این حالات به وقوع خواهند پیوست.

حقیقت چهارم: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُئُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُئُوتِهِمْ أَتُوبًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾﴾

[اگر (بهره‌مند شدن کفار از انواع مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همه مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراهی) ملت واحدی گردند، ما برای کسانی که به خداوند مهربان باور نمی‌داشتند خانه‌هایی با سقفهائی از نقره فراهم می‌آوردیم، و برای آنان پله‌ها و نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چندروزه حیات بی‌ارزش است و در مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). * و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم، و تختهائی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند ترتیب می‌دادیم.]

خداوند متعال در اینجا بی‌مقداری و پوچی مادیات دنیا را برملا ساخته و توضیح می‌دهد. و می‌فرماید: «اگر انسان‌ها به یک جماعت واحد تبدیل نمی‌شدند و همگی بر کفر و گمراهی جمع نمی‌شدند اشیاء زیر را به کافران می‌بخشیدیم.

الف: سقف بام‌های‌شان را از سیم قرار می‌دادیم.

ب: نردبان‌های بام‌شان را - که به واسطه‌ی آن بر بالای آن صعود می‌کنند - از نقره می‌ساختیم.

ج: در خانه‌های‌شان را از طلا قرار می‌دادیم.

د: تخت‌هایی را که بر آن تکیه می‌زنند از طلا قرار می‌دادیم.

حقیقت پنجم:

﴿وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾﴾

[زخرف/۳۵]

او زر و زیور و انواع وسائل تجملی و زینت‌آلات بدیشان می‌دادیم، اما همه اینها متاع زندگی این جهانی است، و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از آن خداپرستان است، با نعمت جهان گذران قابل مقایسه نیست).]

یعنی همه‌ی این اشیاء چیزی جز متاع و کالای دنیایی نیستند. یعنی وسایلی که به صورت موقت از آنها کام و لذت گرفته می‌شود. لذا خداوند متعال به آنها هیچ مبالاتی نمی‌دهد و ارزش و بهائی برای آنها قائل نیست. که در دست چه کسانی قرار

می گیرند و به سوی چه کسانی سرازیر می شوند.

حقیقت ششم: **«...وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ»** یعنی زندگی جاویدان آخرت در بهشت و نزد پروردگار مهربان **جَلَّ جَلَالُهُ** ویژه ی پرهیزکاران است و غیر آنان مطلقاً در آن سهمی ندارند.

از آنچه گذشت در رابطه با زندگی مادی دنیایی و از این جهت که کالایی بیش نیست به طور خلاصه می گوئیم: زندگی دنیایی بس کوتاه مدت است که در آن انسان مورد ابتلا واقع می شود و در مقایسه با قیامت و مقارنه با آن (یعنی مقارنه با رضوان الله تعالی و ثواب او در بهشت ابدی) بسیار پست و فرومایه و کم ارزش است. لذا بجاست که پروردگار حکیم آن را به گیاهی که عمرش بس کوتاه و سریع الزوال است تشبیه فرموده. از این رهگذر و بر اساس این قاعده، خداوند در موارد متعدد آن را لهو و لعب خوانده است.

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ فِي تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾

[محمد/۳۶]

[زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید، خداوند پاداش شما را (به نحو کامل) می دهد و دارائی شما را هم نمی خواهد.]

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [انعام/۳۲]

[زندگی دنیا (که کافران تنها آن را زندگی می دانند) سرگرمی و بازیچه ای بیش نیست، و سرای آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر (از این جهان فانی) است. آیا (این امر بدیهی را) نمی فهمید (و سود و زیان خود را نمی دانید).]

و همچنین:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلِئِبَّ وَلِئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهَا الْيُحْيَاؤُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [عنکبوت/۶۴]

[زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست، و زندگی سرای آخرت زندگی است، اگر فهم و شعور داشته باشند. (چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است، ولی آخرت جاودانگی است).]

اما همه ی آنچه که بدان اشاره شد، از این جهت مورد بررسی قرار گرفت که زندگی دنیا زندگی ای مادی و متاع است؛ اما از دیگر ابعاد و جوانب، زندگی دنیایی دارای ارزش و مکانت فراوان و بس مهم است که این مطلب را - به توفیق و إذن خداوند - در مبحث آتی توضیح و تفصیل خواهیم داد.

این مبحث را به مجموعه‌ای از احادیث نبوی به پایان می‌بریم. رسول الله ﷺ در مقام تبیین تقلیل شأن و منزلت زندگی دنیایی از حیثیت مادی آن می‌فرماید:

۱- ﴿لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ﴾^۱

[اگر دنیا در نزد خداوند به اندازه بال یک مگس ارزش داشت فرد کافر را از آن یک جرعه آب نمی‌داد].

۲- ﴿وَاللَّهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ﴾^۲

[سوگند به خدا ارزش دنیا در برابر قیامت تنها به اندازه‌ی این است که کسی از شما انگشت خورا در آب دریا قرار دهد].

۳- ﴿مَالِي وَلِلدُّنْيَا! مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَائِبِ اسْتِظْلٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا﴾^۳

[مرا با دنیا چه کار! من در دنیا همانند سواری بیش نیستم که در زیر درختی کمی استراحت بکند سپس آنجا را رها کرده و برود].

***

۱- ترمذی به شماره ۲۳۲. و گفته حسن صحیح و آلبانی آن را صحیح دانسته است.

۲- مسلم به شماره ۲۸۵۸

۳- احمد به شماره ۳۷۰۹ و ترمذی به شماره ۲۳۷۷. و گوید: حسن صحیح، و ابن‌ماجه به شماره ۴۱۰۹، آلبانی صحیحش دانسته.

مبحث سوم:

زندگی دنیایی از آن رو که محل ابتلاء و خلافت خدا در روی زمین، و حمل امانت او، و قیام به عبارت اوست، دارای شأن و منزلتی بس عظیم و مقامی بس رفیع است

خداوند عظیم در این زمینه می فرماید:

۱- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [انعام/۱۶۵]

[خدا است که شما را جانشینان (دیگران برای آبادانی جهان در کره) زمین گردانید، و (در استعدادهای ذاتی و مواهب آسمانی و اموال کسبی) برخی را بر برخی، درجاتی بالاتر برد (و در کمال مادی و معنوی به نسبت استفاده شخص از اسباب و سنن یزدان و گسترده در پهنه جهان، کسانی را بیشتر از کسانی ترقی و تعالی داد) تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید (و در عمل مشخص شود چه کسی به شرائع آسمانی مؤمن یا کافر و در نعمتهای خدادادی سپاسگزار و یا ناسپاس است). بیگمان پروردگارت زود رساننده عقاب (به مخالفان) است و او دارای مغفرت بیکران و رحمت فراوان (در حق پشیمان شوندهگان از گناهان و برگردندگان به آستان یزدان) است.]

۲- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ [یونس/۱۳-۱۴]

[اما گروهها (و نسلهای زیادی) را هلاک کرده ایم که پیش از شما بوده اند، بدان گاه که ستم کرده اند (و راه گناه سپرده اند) و پیغمبرانشان برای آنان دلائل روشن و معجزات آشکاری آورده اند و ارائه نموده اند، ولی آنان جزو کسانی نبوده اند که ایمان بیاورند (و سخنان پیغمبران را بشنوند و به دنبال ایشان روند، آری در گذشته و حال و آینده) این چنین گروه بزهکاران را سزا می دهیم. (پس خویشتن را بپائید و نافرمانی ننمائید). * سپس به دنبال آنان شما را در زمین جانشینان (ایشان و سرنشینان زمین) کرده ایم تا بنگریم شما چگونه عمل می کنید.]

۳- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُهَا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿۳۶﴾ [فاطر/۳۶-۳۷]

[کسانی که کفر پیشه‌اند، آتش دوزخ برای آنان است. هرگز فرمان مرگ ایشان صادر نمی‌شود تا بمیرند (و راحت شوند). و هرگز عذاب دوزخ برای ایشان تخفیف داده نمی‌شود (تا مدتی بیارامند). ما هر کافر لجوج در کفر را این چنین کیفر و سزا می‌دهیم. * آنان در دوزخ فریاد برمی‌آورند: پروردگارا! بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته‌ای انجام دهیم که جدای از کارهایی باشد که قبلاً می‌کردیم. (بدیشان خواهیم گفت: آیا بدان اندازه به شما عمر ندادیم که در آن هر کس بخواهد بیدار و هوشیار شود، کافی و بسنده باشد؟ و آیا بیم دهنده (الهی، اعم از پیغمبران و علماء ادیان، برای ابلاغ آئین آسمانی) به پیش شما نیامد؟ (ما که همه وسائل نجات را در اختیارتان گذاشتیم و راه رستگاری را به شما نمودیم، ولی خودتان از آن بهره نگرفتید و فرصت را از دست دادید) پس بچشید. اصلاً برای ستمگران یار و یابوری نیست.]

۴- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿۴۹﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنَّا تُرْسَلُكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۵۰﴾﴾ [غافر/۴۹-۵۰]

[دوزخیان به نگهبانان دوزخ می‌گویند: شما از پروردگارتان درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد. * (نگهبانان دوزخ به آنان) می‌گویند: آیا پیغمبران شما آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای شما نمی‌آوردند؟ می‌گویند: آری. می‌گویند: پس خودتان درخواست کنید، ولی درخواست کافران (به جایی نمی‌رسد و بیفایده است و) جز سردرگمی نتیجه‌ای ندارد.]

۵- ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمْ مِّنْ سِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْكَدْ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾﴾ [بقره/۲۰۰-۲۰۱]

[و هنگامی که مناسک (حج) خود را انجام دادید (و مراسم آن را به پایان بردید و پراکنده شدید) همان گونه که پدران خویش را یاد می‌کنید (و به افتخارات نیاکان مباهات می‌نمائید) خدا را یاد کنید و بلکه بیشتر از آن، (زیرا بزرگی و عظمت در پرتو ارتباط با خدا است. مردمان دو گروهند): کسانی هستند که می‌گویند: خداوندا! به ما در دنیا (نیکی رسان و سعادت و نعمت) عطاء کن. (و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره‌ای (از سعادت و نعمت و رضایت الهی) ندارند. * و برخی از آنان می‌گویند: پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطاء فرما (و سرای آجل و عاجل ما را خوش و خرم گردان) و ما را از عذاب آتش (دوزخ محفوظ) نگاهدار.]

۶- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصْرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْقَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۵﴾﴾ [حدید/۲۵]

اما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده‌ایم، و با آنان کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده‌ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف (از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نپنهان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. خداوند نیرومند و چیره است.]

۷- ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورُ﴾ [حج/۴۱]

[آن مؤمنانی که خدا بدیشان وعده یاری و پیروزی داده است) کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند، و امر به معروف، و نهی از منکر می‌نمایند، و سرانجام همه کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و درباره آنها داوری خواهد کرد، همان گونه که آغاز همه کارها از ناحیه خدا است).]

۸- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [انور/۵۵]

[خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه که پیشینیان (دادگر و مؤمن ملت‌های گذشته) را جایگزین (طاغیان و یاغیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد، حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می‌سازد، (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. بعد از این (وعده راستین) کسانی که کافر شوند، آنان کاملاً بیرون شوندگان (از دایره ایمان و اسلام) بشمارند (و متمردان و مرتدان حقیقی می‌باشند).]

این آیات مبارکه روشن‌گر حقیقتی هستند که عنوان این مبحث را تشکیل می‌دهد و درخشش‌های مختلفی بر مبحث می‌تابانند که به برخی از آنها اشاره می‌ورزیم.

۱- در آیهی ۱۶۵ از سورهی «انعام»، خداوند متعال بندگان خود را مورد خطاب قرار می‌دهد و به آنان اعلام می‌فرماید که آنها را در روی زمین خلیفه قرار داده و برخی از آنها را به چندین درجه بر برخی تفوق و برتری بخشیده است و در روزی و جاه و عقل و علم میان آنان تفاوت قرار داده است و همه‌ی این‌ها هم به قصد ابتلا و امتحان صورت گرفته سپس خداوند جَلَّ جَلَالُهُ در تعقیب بر این امر می‌فرماید: ﴿وَهُوَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

و این هشدار و بیدار باشی است برای ما هر اینکه هر کدام از عقاب سریع و مغفرت و رحمت او نتیجه‌ی ابتلای او هستند. ابتلایی که از چگونگی زندگی دنیایی‌مان سر بر می‌آورد، و نتیجه و محصول عمل نیکو یابد، ایمان و تقوا، یا کفر و فجور ما است.

۲- در دو آیه‌ی ۱۳ و ۱۴ از سوره‌ی «یونس»، بعد از اینکه خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** سنت خویش در زندگی بشری، و در طول عمر نسل‌های پی‌درپی را برای ما بیان می‌دارد که در هلاکت آنان در نتیجه‌ی ستمکاریشان تجلی یافته است آن هم پس از اینکه رسولان و فرستادگان خداوند بر آنان اقامه‌ی حجّت نمودند و راه همه‌ی عذرها را بر آنان سد کردند، بعد از همه‌ی این‌ها خداوند ما را مخاطب قرار داده و می‌فرماید، بعد از امت‌های گذشته ما را در روی زمین خلیفه‌ی خویش قرار داده است تا ما را ببیند که چگونه عمل می‌کنیم و چه می‌کنیم:

بنابراین تمامی اعمال و تصرفات ما، بلکه همه‌ی حرکات و سکنات ما در این زندگی دنیایی تحت کنترل و زیر نظر خداوند است و همواره تحت مراقبت مستمر او هستیم!

رسول خدا ﷺ در این زمینه فرموده است:

﴿إِنِ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ﴾^۱

[آگاه باشید که دنیا شیرین و سبز است و خداوند متعال قرار دهنده‌ی شما در آن به عنوان خلیفه است، پس نگاه می‌کند که چگونه آن عمل می‌کنید]

۳- در دو آیه‌ی (۳۶ و ۳۷) از سوره‌ی «فاطر»، بعد از اینکه پروردگار با عزّت ما را از وضعیت زبون و سخت اهل دوزخ مطلع می‌سازد که فریاد برمی‌آورند و از خداوند کمک می‌طلبند تا آنان را از دوزخ و آتش بیرون آورد، و به او وعده می‌دهند که به جای اعمال بدی که در سابق انجام داده‌اند به انجام عمل صالح رو می‌آورند، خداوند در پاسخ به آنان می‌فرماید:

۱- احمد به شماره ۱۱۱۸۵ و مسلم به شماره ۲۷۴۲.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۝۳۶﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿۳۷﴾

و این بدین معنی است که، عمری که خداوند به ما ارزانی داشته کافی است تا ما در آن تذکر پیدا کنیم (البته برای کسانی که خواهان آگاه شدن و تذکر باشند) تذکر یافتن مورد نظر در این جا عبارت است از اینکه، درک کنیم و بفهمیم که آفریده و پرورش یافته‌ی او هستیم و ما را برای انجام پرستش و ادای حق پروردگاری او و شکرانه‌ی نعمت‌هایش آفریده است. بنابراین، هرکس در این زندگانی دنیایی به هوش نیاید و تذکر نیابد و سرگردان و غافل راه خود را در پیش گیرد و به یاد وظیفه‌ای که برایش آفریده شده نیفتد و به جای آن به عناد و کفران نعمت برخیزد، او در واقع فرصت عمر خویش را ضایع کرده است. فرصتی که دیگر هرگز برگشتنی نیست و خود را گرفتار شقاوت و بدبختی آن‌چنانی گردانیده که دیگر هرگز روی سعادت را نخواهد دید.

۴- در دو آیه‌ی (۴۹ و ۵۰) از سوره‌ی «غافر»، گفتگوی کوتاه میان کافران اهل دوزخ و فرشته‌های گرداننده‌ی شؤن آن (خزَنه‌ی جهنم) وجود دارد که جهنمیان به «خزَنه» متوسل می‌شوند تا برای آنان نزد پروردگارشان دعا کنند تا - و حتی برای مدت یک روز - عذاب را بر آنان تخفیف دهد اما «خزَنه» در پاسخ به آنان می‌گویند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۵۰﴾؟! ۱۴

آنان نیز گویند آری؟! و در این هنگام خزَنه آنان را مایوس کرده و می‌گویند: ﴿...فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ و این بدین معنی است که ما برای شما دعا نمی‌کنیم چون ما از خدای حکیم چیزی طلب نمی‌کنیم که در جای خود نباشد. اما شما خودتان دعا کنید دعایی که اجابت نمی‌شود و پاسخی برای قبول آن وجود ندارد و همچون دعایی تنها شایسته‌ی خودتان است و یقین داشته باشید که

دعای کافران - که اساس و پایه‌ی صحیحی برای آن متصوّر نیست - نتیجه‌ای جز ضایع گشتن ندارد و غیر از خستگی و هلاکت چیزی بر آن مترتب نمی‌شود. و این یعنی: هرکس دعوت خداوند و ندای او را - که در کتب او، و فرستادگانش **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** متمثل است - در این زندگی دنیایی اجابت نکند خداوند عزیز و حکیم دعا و فریاد او را اجابت نخواهد کرد و در روز آخرت و قیامت به فریادش نخواهد رسید هرچند فریادطلبی کند و دهان به تضرّع و زاری بگشاید!

۵- در آیه‌های ۲۰۰ تا ۲۰۱ از سوره‌ی «بقره»، بعد از اینکه خداوند از گروهی از انسان‌ها سخن به میان می‌آورد که جز [متاع] دنیا چیزی از خدا نمی‌طلبند و بزرگترین همّ و تلاش‌شان دسترسی به دنیا است و نهایت علم و سعی خود را در این زمینه مصروف می‌نمایند، لذا محرومیت آنها را در آخرتی که هیچ تلاشی برای آن انجام نداده‌اند بیان می‌فرماید زیرا ایمانی به آن نداشته‌اند. بعد از ذکر این گروه، بلافاصله از بندگان مؤمنش سخن به میان می‌آورد و در مقام مدح و ستایش از آنان بیان می‌دارد که آنان خیر دنیا و قیامت را از خداوند طلب کرده‌اند. ﴿...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً...﴾

و از این رو نیکی‌های دنیا را بر نیکی‌های آخرت مقدم داشته‌اند چون از نظر زمانی دنیا قبل از آخرت است بلکه دنیا مقدمه‌ی آخرت، و آخرت نتیجه‌ی آن است، و کسی که در اینجا برای به دست آوردن حسنه فعالیت نکند در آنجا دست خالی خواهد بود چون کسی که چیزی را نکاشته باشد چگونه آن را درو خواهد کرد؟!

کلمه‌ی «حسنة» شامل همه‌ی اشیای مفید و زیبا و صالح و سودمند است. خواه مادی باشند یا معنوی، برای فرد باشد یا خانواده، یا جامعه. بعضی از دانیان حسنه‌ی دنیا را - به روزی حلال و سلامتی و عافیت و زن صالحه برای مرد (و مرد نیکو برای زن) و اولاد صالح یا اطاعت و فرمان‌بری و... تفسیر کرده‌اند و گرنه حسنه‌ی آخرت بهشت و بزرگتر از آن رسیدن به رضوان پروردگار است. ولی حقیقت این است که مفهوم و معنای حسنه - چنانکه گفتیم - آنقدر وسیع و فراگیر است که شامل همه‌ی این اشیاء می‌شود و فراتر از اینها شامل همه‌ی چیزهایی می‌شود که از نظر عقل یا نقل حسن و صالح و سودمند باشند.

بنابراین آنچه از مسلمان خواسته می شود این است که دست به دعا ایستاده و از خدای خویش که بخشنده و وهاب خیر و سعادت دنیا و آخرت است، سعادت و خیر هر دو دنیا را به صورت مساوی بخواهد.

۶- در آیه ی ۲۵ از سوره ی «حدید»، پروردگار حکیم بیان می دارد که او همه ی فرستادگان گرامی را **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** همراه با دلایل روشن (معجزات) روانه کرده و به آنان کتاب (شریعت) و میزان (ستتی که در روشنائی آن شریعت تطبیق می گردد، یا وسایلی که به واسطه ی آنها قسط و عدل تحقق می یابد) عطا فرموده است و همه ی اینها به خاطر برخاستن مردم به [اجرای] قسط است. قیام به قسط هم شامل همه ی جوانب زندگی می شود چون خدای تعالی به صورت مطلق از آن سخن به میان آورده است و آن را مقید به چیزی یا به موردی - نه مورد دیگر - نکرده است سپس خداوند اشاره می فرماید که **﴿...وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...﴾** وسیله ای که به واسطه ی آن می توان عدل و قسط را در زندگی انسان ها اقامه کرد در دو چیز عینیت و نمود می یابد که سرچشمه ی هر دوی آنها به آهن برمی گردد.

۱- توان و نیروی نظامی: یعنی انواع اسلحه ها، یا تکنولوژی نظامی به اصطلاح امروزی.

۲- صنایع مدنی، یا تکنولوژی مدنی به اصطلاح امروزی.

که جمله ی **﴿...فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ...﴾** بر اوّلی و جمله ی **﴿...وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ...﴾** بر دومی دلالت می ورزند.

روشن است جامعه ای که توان نظامی آن چنانی نداشته باشد که به واسطه ی آن از کیان و موجودیت خود دفاع کند و در برابر مطامع دشمنان بایستد یا دارای صنایع و کارخانه جات نباشد که به واسطه ی آنها به حدّ خودکفایی رسیده و روی پای خود بایستد امکان قیام به قسط برایش فراهم نخواهد گردید. چون هرکس به خاطر ضعف و ناتوانی در برابر دشمنانش خوار و زیون باشد یا به سبب عقب افتادگی محتاج آنان گردد و نتواند اسباب و وسایل زندگی خود را، خود فراهم سازد، همواره مغلوب و شبه اسیر خواهد زیست و تنها آزادگان قوی و با عزّت می توانند قسط و عدل را در جامعه ی خویش تثبیت گردانند!

سپس خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** فلسفه و حکمت همه‌ی این امور را چنین بیان می‌دارد. ﴿...وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ...﴾ یعنی همه‌ی این ابتلاها که از سوی خدا برای بندگان پیش می‌آید به خاطر این است تا در میدان واقع برای خدا روشن و معلوم گردد چه کسانی دین او را نصرت می‌دهند و فرستادگان او را **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** تأیید می‌نمایند با اینکه خدا را نمی‌بینند و ثواب و بهشت او را - که بدان وعده داده شده‌اند - ندیده‌اند. در آخر در تعقیب بر همه‌ی این مطالب می‌فرماید: ﴿...إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ...﴾ این هم بدین خاطر است که کسی گمان نبرد خداوند به نصرت و یاری کسی نیاز دارد! او توانمند و پیروزمند است. بلکه همه‌ی توان‌ها و عزت‌ها از آن او **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** است. چنانکه فرموده:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [انور/۵۵]

اِبرخی از مردم هستند که غیر از خدا، خدا گونه‌هایی برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند، و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت دوست می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو عشق می‌ورزند). آنان که ستم می‌کنند اگر می‌شد عذابی را مشاهده نمایند که هنگام (رستاخیز) می‌بینند، (می‌فهمند که) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا دارای عذاب سختی است.

و می‌فرماید:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾ [افاطر/۱۰]

اگر کس عزت و قدرت می‌خواهد، (آن را از خدا بخواهد چرا که) هر چه عزت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزت و قدرت هم گفتار و کردار نیک است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و گوینده خود را پرواز می‌دهد)، و خدا کردار پسندیده را بالا می‌برد (و انجام دهنده‌اش را بالا می‌گرداند). کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه می‌اندازند، عذاب سختی دارند، و نقشه‌ها و نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود.

و همه‌ی آنچه بندگان باید انجام دهند ابتلائی است از سوی خداوند برای آنها. آری این زندگی دنیایی، میدانی است که همه‌ی فرستادگان خداوند **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** و پیروان‌شان از اهل ایمان در آن کار کرده‌اند تا قسط و عدل را در روی زمین اقامه کنند و معلوم و واضح است که بذر عدالت تنها در سرزمینی که پاک و نظیف باشد رشد می‌کند. سرزمینی که آثار ظلم از آن زدوده شده باشد. همچنین این زندگی دنیایی

میدانی است که خداوند حکیم آن را برای امتحان بندگان مهیا فرموده است تا معلوم شود که آیا او و پیامبرش را بصورت پنهان و نهان (دور از مردمان) یاری می‌رسانند و دین او را پیروی می‌کنند و رسولش را به عنوان پیشوا و مقتدای خویش برمی‌گزینند و شریعت و قانون او را در واقع حیات و زندگی خویش عملاً تطبیق می‌نمایند یا خیر؟!

۷- در آیه ۴۱ از سوره «حج» در سیاق و مقام سخن از مؤمنینی رانده شده از دیار خویش و تحت فشار از سوی کافران و طاغوت صفتان، که آنان را از دیار و خانه و کاشانه‌شان بیرون می‌رانند بدون اینکه جرمی - جز ایمان - مرتکب شده باشند، به معرفی بندگان مورد رضایت و مؤمنش می‌پردازد، آنانی که اگر خداوند در روی زمین به ایشان قدرت و سلطنت واگذار کند به این چهار عمل برمی‌خیزند.

۱- نماز برپا می‌دارند.

۲- زکات می‌پردازند.

۳- به معروف امر می‌کنند.

۴- از منکر باز می‌دارند.

اقامه‌ی نماز یعنی ادای حق الله تعالی از راه عبودیت و اطاعت و تعظیم، چون نماز مهم‌ترین انواع پرستش‌های فردی است که عبودیت انسان برای پروردگارش در آشکارترین صورت‌ها و عظیم‌ترین شکل‌ها، در آن تجلی می‌یابد.

پرداخت زکات - که به نوع خاصی از انفاق در راه خدا گفته می‌شود - عبارت از ادا کردن حق انسان‌ها از راه احسان و نیکوکاری با آنان است که در مساعدت آنان و رساندن سود به آنان شکل می‌یابد، و در بسیاری از موارد خداوند متعال در قرآن کریم میان تقوی و احسان، یا میان پرستش خدا و احسان با بندگان، یا میان اخلاص در روآوری به خدا و احسان با بندگان (انسان‌ها) تقارن به وجود آورده است.

امر به معروف هم عبارت از این است که انسان در راستای آرایش جامعه در تمامی ابعاد اعتقادی و فکری و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به فضایل، و رسوخ دادن به همه‌ی ارزش‌ها و تعالیمی که محبوب و پسندیده‌ی شریعت هستند در آن به جهاد و تلاش و تکاپوی خستگی ناپذیر بپردازد.

نهی از منکر هم عبارت است از سعی و تلاش در راستای پاک کردن جامعه از تمامی منکرات فکری و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ...
با توجه به این: خداوند متعال مؤمنان رانده شده و مورد ستم واقع گشته را - آنانی که خداوند بر آنها منت می‌نهد و زمینه اقتدار و تمکین در روی زمین را برای‌شان فراهم می‌سازد - مکلف نموده تا به انجام وظیفه‌ی بس عظیم و تکالیف بس بزرگ برخیزند.

۸- در آیه‌ی ۵۵ از سوره‌ی «نور» خداوند کریم و حکیم به اهل ایمان و عمل صالح وعده داده که زمینه‌ی تمکین و اقتدار و استخلاف در روی زمین را برای آنان فراهم کند، کما اینکه این خلافت را به انسان‌های قبل از آنان نیز از اهل ایمان و عمل صالح، بخشیده است. و همچنین وعده‌ی تثبیت در دین را در واقع حیات به آنان داده است، دینی که خود برای آنان از آن راضی است و آن را یگانه برنامه‌ی زندگی‌شان قرار داده است و به آنان وعده داده که خوف و ترس را از سرِ آنان برداشته و آن را به امنیت و آرامش تبدیل گرداند و همه‌ی نگرانی‌ها را از سرِ راه‌شان بردارد و به جای آن امنیت و سلامت و اطمینان را مستقر گرداند. سپس می‌فرماید:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِّكْرَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

احتمال دارد که خداوند متعال جمله‌ی ﴿...يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا...﴾ را در مقام شرط برای تحقق یافتن همه‌ی وعده‌های سابق ربّانی ذکر کرده باشد، یعنی خدای تبارک و تعالی همه‌ی این امور و وعده‌های سه‌گانه را برای شما محقق می‌فرماید:

۱- به خلافت رسیدن در روی زمین.

۲- تمکین و اقتدار بخشیدن به دین حق در روی زمین.

۳- تبدیل خوف و ترس به امنیت.

اما تحقق یافتن همه‌ی این وعده‌ها در مقابل یک شرط واحد است آن هم (پرستش برای خدای تعالی بدون قرار دادن شریک برای او).

هیچ شک و گمانی در این نیست که هرگاه مسلمانان توحید واقعی را در درون خود تحقق ببخشند و خالصانه به سوی پرستش برای خدا روی آورند و از انواع و اقسام شرک برائت بجویند و به مؤمنان واقعی و موحد تبدیل شوند اهلیت تحقق یافتن وعده‌های خداوند علیم و حکیم را پیدا خواهند کرد.

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه شاید این کلام مبارک در مقام ثمره و نتیجه‌ی میوه‌ی اشیاء پیشین ذکر شده باشد. بدین معنی: «اگر شما ایمان و عمل را با هم جمع کنید خداوند متعال همه‌ی این وعده‌ها را برایتان محقق خواهد گردانید تا به معنی واقعی کلمه برای خداوند به پرستش برخیزید و از هرگونه شرک ورزی خودداری کنید».

از همه‌ی آنچه که گذشت نتیجه می‌گیریم که زندگی دنیایی به همان اندازه که از نظر ماهیت مادی آن بی‌ارزش است و در مقایسه با آخرت هیچ ارزشی ندارد، با وجود این، از این جهت که محلّ ابتلاء و ادای وظیفه‌ی بندگی برای خداوند متعال، و اقامه‌ی دین و تطبیق شریعت او در آن است، از اهمیت فراوان برخوردار است. برای بیان اهمیت و خطورت زندگی دنیایی همین بس که خدای **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** همه‌ی کتاب‌های آسمانی مملو از نور هدایت خویش را فرو فرستاده، و همه‌ی سفیران و پیامبران برگزیده و اخیار خود **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** را مأموریت داده، تا امور و کار و بار زمینیان ترتیب بیابد و شؤونات‌شان مرتب و منظم گردد و طبق رضایت خداوند پیش برود. و لبّ و جوهر رسالت و دعوت همه‌ی پیامبران **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** در دو چیز تجلی و عینیت پیدا کرده است.

۱- نسبت به رابطه‌ی میان خدا و انسان‌ها (توحید او) و تنها او را پرستش و پرستش کردن به مفهوم شامل و فراگیر کلمه‌ی پرستش چنانکه می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

[انبیاء/۲۵]

[ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم، مگر این که به او وحی کرده‌ایم که: خدایی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید.]

۲- رابطه‌ی انسان‌ها باهم و در میان خودشان (قیام به قسط و عدل). یعنی: تعامل

و رفتار عادلانه باهم داشتن و مفهوم دینی و حکیمانه‌ی عدل را در میان خود محقق نمودن. چنانکه می‌فرماید:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [احدید/۲۵]

[اما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کرده‌ایم، و با آنان کتابهای (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسائی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده‌ایم که دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی برای مردمان است. هدف (از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین آفرینش وسائلی چون آهن) این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نپهان و پنهان (از دیدگان مردمان) یاری می‌کنند. خداوند نیرومند و چیره است.]

لازمه‌ی قیام به قسط و عمل عادلانه و سیاست دادگرانه این است که همه‌ی امتیازات و فوارق مصنوعی و ساخته شده از میان انسان‌ها برداشته شوند، فوارق و امتیازاتی که زاده‌ی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر ستم و ظلم هستند، و از فشار و ظلم و استضعاف طاغوت صفتان و ظالمان «مستکبر» اسراف‌گر در جوامع بشری، سرچشمه گرفته‌اند.

***

www.alibapir.net

مبحث چهارم:

کام‌گیری از لذایذ (پاک و حلال) زندگی دنیایی بدون اسراف را،
خداوند نه تنها حرام نفرموده بلکه آن را به اندازه‌ی ضرورت واجب
شمرده است.

و اینک برخی از آیات روشنگر در این زمینه:

۱- ﴿يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

[اعراف/۳۱]

[ای آدمیزادگان! در هر نماز گاه و پرستش گاهی، خود را (با لباس مادی که عورت شما را بیوشاند، و با لباس معنوی که تقوا نام دارد) بیارائید، و بخورید و بنوشید ولی اسراف و زیاده‌روی نکنید که خداوند مسرفان و زیاده‌روی کنندگان را دوست نمی‌دارد.]

۲- ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا يٰمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا نَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾﴾ [بقره/

۱۶۸-۱۶۹]

[ای مردم! از آنچه در زمین است و حلال و پاکیزه است (و خدا آن را تحریم نکرده و نفس انسان گوارا و خوشایندش می‌داند) بخورید، و پا به پای اهریمن راه نیفتید (و به دنبال شیطان روان نشوید). بی‌گمان او دشمن آشکار شما است. * او تنها شما را به سوی زشتکاری و گناهکاری فرمان می‌دهد (و بدیها را در نظران می‌آراید و شما را وادار می‌دارد بر این که آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید (و با پیروی از اوهام و خرافات نادانسته به دنبال خداهای باطل روان شوید و حلال را حرام، و حرام را حلال بشمار آورید).]

۳- ﴿الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الَّذِىْ اٰتٰهُمُ الْكِتٰبَ الَّذِىْ يَحْدُوْنَهُمْ مَّكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يٰمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰثٰتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَاَلْغُلَّلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِيْنَ هُمْ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهُۥ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ [اعراف/۱۵۷]

[به ویژه رحمت خود را اختصاص می‌دهم به) کسانی که پیروی می‌کنند از فرستاده (خدا محمد مصطفی) پیغمبر امی که (خواندن و نوشتن نمی‌داند و وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته می‌یابند، او آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و از کار زشت باز می‌دارد، و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام

می‌سازد و فرو می‌اندازد بند و زنجیر (احکام طاقت‌فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور طهارت، و خودکشی به عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان به در می‌آورد (و از غل استعمار و استثمارشان می‌رهاند). پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند، و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام است و همسان نور مایه هدایت مردمان است و) به همراه او نازل شده است، بیگمان آنان رستگارند.

۴- ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [اعراف/۳۲]

[ای محمد! زشتی کار افتراء تحلیل و تحریم را بدیشان خاطر نشان ساز و به آنان] بگو: چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این (نعمتها و موهبت‌های حلال و) چیزهای پاکیزه، برای افراد بالیمان در این جهان آفریده شده است (و دیگران نمی‌بایست از آن استفاده کنند. ولی در این دنیا بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست، و این هم از رحمت واسعه خدا و لطف او است. اما) در روز قیامت اینها همه در اختیار مؤمنان قرار می‌گیرد (و دیگران به کلی از آن محروم می‌گردند). این چنین آیات (خود را درباره احکام حلال و حرام) برای کسانی توضیح و تشریح می‌کنیم که آگاهند و می‌فهمند.

۵- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [۱۷۲] ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [۱۷۳] [بقره/۱۷۲-۱۷۳]

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای پاکیزه‌ای بخورید که روزی شما ساخته‌ایم، و سپاس خدای را بجا آورید، اگر او را پرستش می‌کنید. * (آنچه را که مشرکان و یهودیان و دیگران حرام می‌دانند، حرام نیست، بلکه خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد (و به نام بتان و شبیه آنها سر بریده شود) بر شما حرام کرده است. ولی آن کس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که علاقه‌مند (به خوردن و لذت بردن از چنین چیزهایی نبوده) و متجاوز (از حد سذجوع هم) نباشد، گناهی بر او نیست. بی‌گمان خداوند بخشنده و مهربان است.]

۶- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [مائده/۸۷]

[ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام مکنید، و (از حلال به حرام) تجاوز ننمائید (و از حدود مقررات الهی تخطی مکنید) زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد.]

۷- ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [قصص/۷۷]

[به وسیله آنچه خدا به تو داده است، سرای آخرت را بجوی (و بهشت جاویدان را فرا چنگ آور) و بهره خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حق حیات داری و باید از امتعه و لذات حلال استفاده بکنی و به

خوشتن برسی)، و همان گونه که خدا به تو (بخشیده است و در حق تو) نیکی کرده است، تو نیز (به دیگران بخش و بدیشان) نیکی کن، و در زمین تباهی مجوی که خدا تباهکاران را دوست نمی‌دارد.]

در پرتو انوار این آیات مبارکه نکات درخشش‌های زیر را در رابطه با مباحثی که در صدد بحث از آنها هستیم اقتباس و استنباط می‌کنیم.

۱- در آیه ۳۱ از سوره «اعراف»، خداوند عظیم الشان **جَلَّ جَلَالُهُ** همه‌ی نسل آدم را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را به ۳ مورد امر می‌فرماید:

اول: گرفتن آرایش و زینت خویش در نزد هر مسجدی، یعنی پوشیدن لباسی که عورت‌های آنان را می‌پوشاند تا خود را به واسطه‌ی آن آرایش کرده و زیبا گردانند. جمله‌ی **«...عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...»** مقصود به آن مکان نماز و پرستش است. فقهای اسلام از این آیه استنباط کرده‌اند که ستر عورت به هنگام نماز واجب است.

دوم و سوم: خوردن و آشامیدن بدون اسراف و زیاده‌روی، اسراف: به معنای زیاده‌روی در استفاده از مباحات است^۱ اما تَبْذِير عبارت از، «صرف اموال در غیر محلّ خویش و دور از وجه شرعی آن است»^۲. علمای بزرگوار این ۳ صیغه‌ی امر را [که در آیه ۳۱ از سوره «اعراف» آمده‌اند] برای «اباحه» تفسیر کرده‌اند و فرموده‌اند مفید مباح بودن این امور هستند نه واجب بودن آنها، اما اگر «أَخَذَ الزَّيْنَةَ» به ستر عورت در نماز تفسیر شود در این صورت نمی‌توان گفت صیغه‌ی امر برای اباحه است، و همچنین از بدیهیات شرعی است که بر انسان واجب است در حدّ حفظ حیات خویش آب و غذا یا طعام و نوشیدنی مصرف کند و اگر کسی بدون وجود عذر و مبرّر شرعی از خوردن غذا و آشامیدن آب خودداری کند و در نتیجه‌ی آن بمیرد، قاتل نفس خود شمرده می‌شود، و به دست خود، خود را در هلاکت انداخته است که این امر شدیداً حرام است چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [نساء/۲۹]
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال همدیگر را به ناحق (یعنی از راههای نامشروعی همچون: دزدی،

۱- اسراف: اسرافاً: از حالت اعتدال تجاوز کرد. المصباح المنیر، ص ۱۴۴.

۲- بذرت الکلام: فرقه (آن را پاشیدم) بذرت، به تشدید ذال به معنای مبالغه و تکثیر در پاشیدن آن است، تبذیر در مال از آن گرفته شده است چون در غیر جای خویش پاشیده و متفرق می‌گردد. المصباح المنیر، ص ۲۷.

خیانت، غصب، ربا، قمار، و...) نخورید مگر این که (تصرف شما در اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از رضایت (باطنی دو طرف) سرچشمه بگیرد، و خودکشی مکنید و خون همدیگر را نریزید. بیگمان خداوند (پیوسته) نسبت به شما مهربان بوده (و خواهد بود).]

خداوند کسانی را که اقدام به خودکشی می‌نمایند چنین تهدید کرده است:

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا﴾ [انساء/۳۰]

[او کسی که چنین کاری (یعنی خودکشی یا خوردن به ناحق اموال دیگران) را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود، او را با آتش دوزخ می‌سوزانیم، و این (عمل هم) برای خدا آسان است].

۲- و در دو آیه‌ی ۱۶۸ و ۱۶۹ از سوره‌ی «بقره»، خداوند پروردگار جهانیان همه‌ی انسان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد و به آنها امر می‌کند که از مواد حلال پاک - که خداوند از زمین برای آنها آفریده است - تناول کنند و بخورند و آنها را از گامهای شیطان بازداشته است و تأکید کرده که شیطان برای آنان دشمنی آشکار است دشمنی که عداوت خود را از آنها پنهان نکرده است سپس به آنها هشدار می‌دهد که شیطان آنان را جز به اقوال و افکار بد، و فحشاء در تصرفات و افعال امر نمی‌کند، به خصوص در زمینه‌ی حلال و حرام قول بدون علم بر زبان می‌آورد، چنانکه از سیاق آیات پیدا است.

۳- در آیه‌ی ۱۵۷ از سوره‌ی «اعراف» و در سیاق تعریف پیامبر خاتم ﷺ، خداوند بیان می‌دارد که، این پیامبر امّی همه‌ی پاکی‌ها را برای انسان‌ها حلال، و همه‌ی خبائث و ناپاکی‌ها را از آنان حرام می‌گرداند، «طیّبات» جمع طیبّه به هر چیز لذیذ، تمیز و سودمند گفته می‌شود^۱ کما اینکه خبائث جمع خبیث است، و خبیث به هر چیزی گفته می‌شود که مورد نفرت و ناپاک و مضر^۲ باشد خواه آن چیز از خوردنی‌ها باشد یا نوشیدنی‌ها و یا از غیر این دو.

بنابراین: هیچ طعام سودمند و پاکی وجود ندارد که پیامبر امّی آن را بر ما حلال نکرده باشد. کما اینکه هیچ نوشیدنی و خوردنی ناپاک و مضر وجود ندارد که

۱- طیب چیزی است که حواس یا نفس آن را لذیذ پندارند و از مواد خبیث و اذیت‌آور خالی باشد. المعجم الوسیط، ص ۵۷۳۳.

۲- خبیث الشیء یخبث و خبیثاً و خبائثه و فاسد گردید، بی‌ارزش و مکروه گشت.

پیامبر ﷺ آن را بر ما تحریم نکرده باشد، چرا پیامبر به عنوان رحمت برای همه‌ی جهانیان ﷺ تا ابد مبعوث گردیده است.

۴- و در آیه‌ی ۳۲ از سوره‌ی «اعراف»، خداوند کریم پیامبر خود را مورد خطاب قرار داده، و به او فرمان می‌دهد که سؤال انکاری زیر را متوجّه مشرکین و کافران گرداند آنانی که بر اساس أهواء و آرزوهای خود اشیاء را حرام می‌کردند و در پرتو پیروی از معتقدات باطله و عادت جاهلی به ارث گرفته از آبء و اجداد به این کار برمی‌خاستند سؤال این است: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ...؟!﴾

«زینة» به هر چیزی گفته می‌شود که به واسطه‌ی آن تزئین و آرایش و زیبا کاری انجام پذیرد. ﴿...وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...﴾ به هر چیزی که لذیذ و پاک باشد - از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها - گفته می‌شود بدان شرط که حلال باشد و جزو اشیاء تحریم گردیده نباشد به دلیل اینکه خداوند پاکی‌ها (طبیّات) را بر بندگان حرام نکرده است بلکه آن را برای آنان بیرون آورده است و از آن‌جا که هیچ احدی غیر از خداوند حق حلال کردن و حرام کردن را ندارد هر چیزی که غیر خداوند - از پرده‌داران و خادمان معابد، و کاهنان و غیب‌گویان، و طاغوت صفتان - بر مردم حرام گردانند بر حلال بودن اصلی باقی می‌ماند و تحریم صادره از سوی غیر خدا تأثیری بر آن نمی‌گذارد و همچنین چیزی که خداوند حرامش فرموده باشد حلال کردنش از سوی غیر خدا جایز نبوده و هیچ تأثیری بر حکم آن نمی‌گذارد چنانکه در آیه‌ی دیگری می‌فرماید:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [یونس/۵۹]

بگو: به من بگوئید: آیا چیزهایی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است و (خودسرانه) بخشی از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نموده‌اید، بگو: آیا خدا به شما اجازه داده است (که از پیش خود چنین کنید) یا این که بر خدا دروغ می‌بندید (و از زبان خدا چیزهایی می‌گوئید و می‌کنید که خدا بدانها دستور نداده است؟).

۵- در آیه‌ی ۸۷ از سوره‌ی «مائده»، خداوند متعال اهل ایمان را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را از تحریم نمودن پاکی‌ها باز می‌دارد. پاکی‌هایی که خداوند بر آنانش حلال کرده و آن را به عنوان روزی به آنان داده است، و همچون کاری (تحلیل

محرمات و تحریم طبیات) سرکشی و تجاوز تلقی می‌شود زیرا خداوند در خاتمه‌ی آیه می‌فرماید: **«...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»**. این از یک سو، و از سویی دیگر به طرق مختلف روایت شده که برخی از اصحاب **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** از باب مبالغه در زهد و اجتهاد و سعی بیشتر در اطاعت و خود را فارغ نمودن برای پرستش، خواستند برخی از لذایذ حلال دنیا را برخود حرام گردانند مانند ازدواج و مقاربت با زنان و خوردن گوشت، و خوابیدن در رختخواب، تا آن‌جا که گروهی خواستند خود را آخته کنند تا برای همیشه از شهوت جنسی رهائی یابند! در پی این امر بود که خداوند این آیه **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»** [مائده/۸۷] را فرو فرستاد و آنان را از این تصوّرات و تصرفات به شدت نهی فرمود.^۱

۶- در آیه‌های ۱۷۲ و ۱۷۳ از سوره‌ی «بقره»، خداوند به مؤمنان فرمان می‌دهد از پاکی‌هایی که به عنوان روزی به آنان عطا فرموده است، تناول کنند و خداوند را بر نعمت‌هایی که به آنان ارزانی داشته است شکر و سپاس گزارند اگر عملاً می‌خواهند خداوند را به صورت حق و درست بندگی ورزند، سپس آنان را به اشیائی که برای‌شان حرام گردانیده است خبر می‌دهد - یعنی از خوردنی‌ها - که آن هم در چهار چیز خلاصه می‌شوند:

۱- مردار، یعنی حیوانی که بدون ذبح و زکاة (سر بریدن) شرعی - به هر سببی از اسباب - مرده باشد.

۲- خون، مقصود به آن خون مسفوح (ریخته شده و جدا گشته) از جسم حیوان است از این رو به قید مسفوح مقید گردیده است.

«قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

۱- به لباب النقول در اسباب نزول، جلال‌الدین السيوطی **رَحِمَهُ اللَّهُ**، ص ۱۰۲ و ۱۰۳. به شماره ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵ و ۴۳۶، و اسباب النزول، نیشابوری، ص ۱۱۳ و ۱۱۴ مراجعه شود.

همچنین نگاه: صحیح البخاری شماره: ۵۱۷۳ و ۵۰۷۴، و صحیح مسلم شماره: ۱۴۰۲. و سنن ترمذی ۱۰۸۳ و سنن نسائی (۵۸۱۶) و سنن ابن‌ماجه ۱۸۴۸ مراجعه شود.

عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ [انعام/۱۴۵]

[ای پیغمبر!] بگو: در آنچه به من وحی شده است، چیزی را بر خورنده‌ای حرام نمی‌یابم، مگر (چهار چیز و آنها عبارتند از: مردار، همچون حیوان خفه شده، پرت‌گشته، شاخ‌زده، درنده خورنده، ذبح شرعی نشده) و خون روان (نه بسته همچون جگر و سپرز و خون مانده در میان عروق، که مباح است)، و گوشت خوک که همه اینها ناپاک (و مضر برای بدن) هستند، و گوشت حیوانی که (در وقت ذبح به نام خدا سربریده نشده باشد و بلکه) به نام (بتی یا خدایی) جز خدا سربریده شده باشد (که مایه خروج از عقیده صحیح است). ولی اگر کسی (به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای خوردن) وادار (به استفاده از این محرمات) گردد بدون آن که علاقه‌مند (بدانها) باشد و (از سدّ جوع و اندازه ضرورت) تجاوز کند (گناهی بر او نیست). چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است.]

۳- گوشت خوک: خداوند آن را «رجسا» نام برده است چنانکه در آیه‌ی ۱۴۵ از سوره‌ی «انعام» آمده است کلمه‌ی «رجس» مفید عذاب و حرمت و خبثات و چرکین و ناپاک بودن است.^۱

۴- سر بریده شده‌ای که هنگام سر بُریدن نام غیر خدا بر آن آورده شود یا به قصد غیر او سر بریده شود. خداوند این نوع حیوان را «فسق» نام برده است چنانکه در آیه‌ی ۱۲۱ از سوره‌ی «انعام» آمده است.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَىٰ أُولِيَ الْبَيْمِ لِيُجْدِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [انعام/۱۲۱]

[از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی، نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان، مطالب وسوسه‌انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء می‌کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود.]

سپس او که - رثوف و جواد و کریم است - بار دیگر به موضوع بر می‌گردد و تناول این محرمات چهارگانه را در حالات و شرایط اضطراری حلال و جایز اعلام می‌دارد.

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

۱- المعجم الرسیط، ص ۳۳۰.

عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿انعام/۱۴۵﴾

مقصود به جمله‌ی ﴿...غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ...﴾ این است که، کسی که از این محرمات چهارگانه تناول می‌کند باید عملاً و فعلاً مضطر باشد و غیر از آنها چیز دیگری را گیر نیاورد، نه اینکه طالب و سرکش بوده و به قصد لذت و کام‌گیری از این محرمات، به سوی آنها دست دراز کند. و در خوردن از این‌ها در شرایط اضطراری هم تعدی و زیاده‌روی نکند بلکه تنها در حد اینکه از گرسنگی نمیرد و به مقدار حفظ جان و نجات از مرگ و هلاکت از آنها بخورد. چون کلمه‌ی (باغ) یعنی طالب لذت. و کلمه‌ی (عاد) یعنی تجاوز کردن از حد. نکته‌ی جای تأمل اینکه این دو کلمه در این جا هیچ ارتباط و پیوندی به مسئله‌ی «بغی و عدوان» ندارند چنانکه برخی از مفسران این دو را چنین تفسیر کرده‌اند و به موجب این تفسیر استفاده از این چهار چیز حرام شده بر مسلمانان را طغیان کردن در مقابل حکومت و سلطه‌ی شرعی‌اند، یا بر هر مسافری که سفرش موجبات عصیان را در بر داشته باشد مانند راهزنان و غیرهم حرام دانسته‌اند. و آن را بر بقیه‌ی مسلمانان حلال دانسته‌اند.

۷- در آیه‌ی ۷۷ از سوره‌ی «قصص»، خداوند متعال بر زبان قوم قارون، که آنان او را در زمینه‌ی چگونگی استفاده از ثروت‌ها و نعمت‌های بی‌شمار خدادایش نصیحت ورزیدند - ثروت‌هایی که خداوند از باب ابتلا و امتحان به او عطا کرده بود - شش حقیقت را در رابطه با دنیا و کالاهای آن بیان می‌دارد که چگونه به آنها بنگریم و در آنها تصرف بورزیم، به شرح زیر:

۱ و ۲- سرمایه و کالاهای دنیایی بخشش و نعمت خداوند پروردگارند چون مالک حقیقی همه‌ی هستی اوست و هم اوست که ملک و سرمایه را می‌دهد و بازپس می‌گیرد و این عمل را برحسب و طبق مقتضای حکمت خویش انجام می‌دهد. پس باید این سرمایه و اموال در راستای نیل به ثواب و رضوان او در آخرت استخدام گشته و به کار گرفته شود. ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ...﴾.

۳- اهمال نکردن و نادیده نگرفتن سهم نفس، اما به مقداری که برای ادامه‌ی حیات در دایره‌ی حلال و مباح لازم است و گریزی از آن نیست: ﴿...وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا...﴾.

۴- قیام به نیکی کردن با مردم از کانال انفاق کردن بر آنان خصوصاً کسانی که به سبب قربابت، یا ضعف، یا نیاز شدید، اولویت دارند. آن هم از باب شکر بر احسان و انعام و افضال خداوند متعال. ﴿...وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ...﴾.

۵- اموال و سرمایه را وسیله‌ی فساد برانگیزی در روی زمین قرار ندادن؛ زیرا مال و سرمایه قاطع‌ترین و بُرنده‌ترین سلاح در هر دو زمینه‌ی اصلاح و افساد است. ﴿...وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ...﴾.

۶- اعلان کردن و پرده برداشتن از سنت قاطع خداوند مبتنی بر اینکه خداوند مفسدان را دوست ندارد و کسی که محبوب خداوند نباشد بی‌گمان مبعوض اوست چون ناگزیر باید یکی از این دو حالت برای انسان موجود باشد، یا محبوب خدا بودن یا مبعوض او بودنش. و این امری است که به چگونگی و نوعیت ارتباط و علاقه‌ی او با خداوند متعال گره خورده است: ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

خلاصه‌ی سخن در این زمینه: خداوند استفاده از پاکی‌ها و زیبایی‌ها را که در روی زمین برای بندگانش آفریده مباح فرموده است و همه‌ی انسان‌ها را - اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان - امر فرموده تا از این لذایذ و پاکی‌ها استفاده ببرند و آنها را از اینکه طبیات را بر خود حرام گردانند و در حدّ مباح از آنها استفاده نورزند به شدت نهی فرموده است. و این کار را - اگر به نام زهد و تعبّد و ساده‌زیستی انجام شود - به عنوان تجاوز از حدّ معین شده تلقی کرده است. بلکه برعکس استفاده از این طبیات را - در زمینه‌ی خوردن و آشامیدن و ازدواج و نکاح و لباس و پوشاک، طبق آنچه از اسباب نزول آیات برمی‌آید - شرط عابد و متقی بودن انسان بر شمرده است چنانکه در آیه‌ی ۱۷۲ از سوره‌ی «بقره» می‌فرماید: ﴿...إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.

و در آیه‌ی ۸۸ از سوره‌ی «مائده» می‌فرماید:

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [مائده/۸۸]

او از نعمتهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید، و از (مخالفت با دستورات) خداوندی پرهیزید که شما بدو ایمان دارید.

پر واضح است که هیچ صیغه و عبارتی قوی‌تر و واضح‌تر از این عبارات که در این آیه‌های مبارکه مشاهده می‌کنید - که به عنوان نمونه آوردیم - نمی‌توانید پیدا کنید

مبنی بر اینکه شریعت حکیمانه‌ی خداوند متعال، انسان‌ها را از کام‌گیری و لذت از پاکی‌ها منع نفرموده است، بلکه برعکس بدان امر فرموده. بدین وسیله در می‌یابیم که، آنهایی که می‌پندارند اسلام برای پیروان خود فقر و ناداری را دوست دارد و برمی‌گزیند جداً در توهم هستند. خواه این عده از مسلمانان باشند یا غیر آنان. سخن تفصیلی درباره‌ی چگونگی نگرش اسلام به ثروت‌مندی و فقر را به مطلب اوّل از مبحث اوّل از فصل دوم از باب سوم حواله خواهیم کرد. و به إذن خدا در آنجا حق مطلب را در این زمینه ادا خواهیم نمود.

***

www.alibapir.net

مبحث پنجم:

خدای متعال بشر را از به دنبال شهوات به حرکت در آمدن و مشغول شدن به آنها بر حساب آخرت بر حذر داشته است و در بیشتر موارد که خداوند از شأن دنیا می‌کاهد و به زهد در آن می‌پردازد از این رهگذر است

خداوند حکیم در این زمینه می‌فرماید:

۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

[فاطر/۵]

ای مردمان! وعده خدا حق است، پس زندگی دنیوی شما را گول نزنند و اهریمن شما را درباره خدا نفریبد.

۲- ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ ثُمَّ يَسْجُ فُتْرَةً مُمْصِقًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [حدید/۲۰]

[بناید که زندگی دنیا تنها بازی، سرگرمی، آرایش و پیرایش، نازش در میان همدیگر، و مسابقه در افزایش اموال و اولاد است و بس. دنیا همچو باران است که گیاهان آن، کشاورزان را به شگفت می‌آورد، سپس گیاهان رشد و نمو می‌کنند، و بعد گیاهان را زرد و پژمرده خواهی دید، و آنگاه خرد و پرپر می‌گردند. در آخرت عذاب شدیدی (برای دنیاپرستان) و آمرزش و خوشنودی خدا (برای خداپرستان) است. اصلاً زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست.]

۳- ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ﴿٣٧﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿٣٨﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿٤١﴾﴾ [نازعات/۳۷-۴۱]

[اما آن کسی که طغیان و سرکشی کرده باشد. * و زندگی دنیا را (برگزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد. * قطعاً دوزخ جایگاه (او) است. * و اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد، و نفس را از هوی و هوس بازداشته باشد. * قطعاً بهشت جایگاه (او) است.]

و هم اکنون به دقت و تأمل در این آیات می‌پردازیم که تنها به عنوان نمونه در میان آیات مربوط به موضوع، ذکرشان آمده است؛ زیرا خداوند متعال در آیات فراوان

ما را از غرق شدن در لذایذ و کالاهای زندگی دنیایی برحساب زندگی جاویدان و ابدی اخروی باز می‌دارد چرا که غرق شدن در شهوات و لذات مادی زیان بس بزرگی از نظر روحی و عقلی و جسمی، و در سطح فرد و خانواده و جامعه برای انسان در بردارد.

۱- آیه‌ی ۵ از سوره‌ی «فاطر»، در این آیه خداوند پروردگار جهانیان که «الحکم الحاکمین» و «ارحم الراحمین» است همه‌ی بندگان خود را بر حذر می‌دارد و به آنان وعده‌ی قطعی می‌دهد که آمدن قیامت و حشر و حساب و جزا امری است قطعی، پس باید:

بر حذر باشند از اینکه زندگی زودگذر دنیایی و زرق و برق آن فریب‌شان ندهد. و شیطان با نیرنگ‌های خویش در دل آنان نفوذ نکند و وسوسه‌های خبیث خود را همچون سمّ خیانت در دل آنان نریزد.

خداوند متعال از این رو شیطان را (غُرور) نام نهاده است چون کار اصلی و پیشه‌ی رسمی او فریب و اغواء است. (غُرور) به فتح غین صیغه‌ی مبالغه و اسم فاعلش (الغار) است مانند (الأکول) که از ماده‌ی (الأکل) است. اما صیغه‌ی غُرور به ضمّ غین مصدر غَرَّه یغره غروراً است.^۱

از این آیه‌ی مبارکه فهم می‌شود که متاع و شهوات دنیا و شیطان لعین، دو سبب اساسی از اسباب انحراف و گمراهی انسان و فراموش نمودن پروردگار، و فراموش کردن هدفی که برایش آفریده شده‌اند و وظیفه‌ای که مکلف به انجام و ادای آن هستند به شمار می‌آیند.

۲- و اما آیه‌ی ۲۰ از سوره‌ی «حدید»، که در مبحث دوم از نیمه‌ی اوّل از آن سخن رانیم، این آیه در نیمه‌ی دومش زندگی دنیایی را به بارانی تشبیه می‌کند که از ابر فرود می‌آید و خداوند به واسطه‌ی آن زراعت و دانه‌های آن چنانی سبز می‌گرداند که کشاورزان را در تعجب فرو می‌برد (از این رو کشاورزان به کُفّار نام‌گذاری شده‌اند چون کلمه‌ی کُفّر از نظر لغوی به معنی ستر و پوشیدن است. کشاورز هم دانه‌ها را در دل زمین می‌پوشاند) که این زراعت به سرعت به دوران فرا رسیدن می‌رسد سپس

۱- المصباح المنیر، ص ۲۳۰.

زرد می شود بعد خشک می گردد بعد به کاه و ذرات ریز تبدیل گشته و در هوا پرت و پخش می گردد!!

سپس در بیان سرانجام زندگی دنیایی به دو نتیجه‌ی متباین که در اثر دو تلاش متباین و متعکس به وجود می آیند و بر آن مترتب می شوند اشاره می کند و می فرماید:

﴿...وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ...﴾ و این بدین معنی است که:

زندگی دنیایی از جهت کالاهای و متاع آن مدتش کوتاه و کم خطر است و همه‌ی آن یک شیء واحد است و هیچ تفاوتی میان زندگی این و آن وجود ندارد چون به دلیل کوتاه بودن مدت زمانش تفاوت چندانی میان آنان که در ناز و نعمت زندگی می کنند و آنان که زندگی شان سخت سپری می گردد و فقیرانه حیات فانی را طی می نمایند، وجود ندارد؛ اما نتیجه‌ی این دو نوع از زندگی کاملاً متفاوت است نتیجه دو نوع زندگی، که فاصله‌ی میان شان بس فراوان، فاصله‌ی این دو نوع از زندگی از جهت از هم دور بودن و فرق میان شان از زمین تا آسمان است. آری سوگند به خدایی که جز او پروردگاری وجود ندارد این دو نوع از زندگی بسیار باهم متفاوت هستند و فرق شان بس فراوان است زیرا: «آن که علاوه بر محرومیت همیشگی از ثواب و بهشت جاویدان پروردگار - و قبل از آن محرومیت از رحمت و غفران او - برای همیشه وارد عذاب سخت و شدید می گردد - کجا، و آن که به ثواب و مغفرت و رضوان خداوند - که از هر نعمتی از نعمت های بهشت برتر و بزرگ تر نائل می گردد کجا است - برای نشان دادن میزان شدت عذاب آن، همین بس که خداوند آن را به صفات شدید عظیم و الیم و مهیم و غلیظ و غراماً توصیف نموده است.

چنانکه خداوند متعال می فرماید:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [نوبه/۷۲]

[خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است که در زیر (کاخها و درختهای) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن می مانند، و مسکنهای پاک را در بهشت جاویدان بدانان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهمتر خداوند خوشنودی خود را بدیشان وعده داده است (که خوشنودی خدا بالاتر از هر چیز است. پیروزی بزرگ همین است].

سپس خداوند در پایان آیه‌ی مبارکه می‌فرماید: ﴿...وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ﴾.

یعنی زندگی دنیایی از این جهت که کالاهایش مادی است جز لذتی زودگذر فریبنده‌ی مکرآلود چیزی دیگری نیست پس، از آن حذر کنید تا فریبتان ندهد و همانند سایر به‌هلاکت‌رفتگان به هلاکتان نبرد.

۳- در آیه‌های ۳۷ تا ۴۱ از سوره‌ی «نازعات» خداوند متعال انسان‌ها را در ارتباط با زندگی دنیایی و نوع نتیجه‌ی مترتب بر مواضع‌شان در دنیا به دو قسم تقسیم می‌گرداند.

قسم اول: خداوند حکیم آنان را این چنین معرفی می‌نماید:

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ﴾ (۳۷) ﴿وَأَثَرُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ (۳۸) ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (۳۹) [نازعات/۳۷-۳۹]

[اما آن کسی که طغیان و سرکشی کرده باشد. * و زندگی دنیا را (برگزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد. * قطعاً دوزخ جایگاه (او) است.]

خداوند طغیان‌گران را معرفی کند که آنان اشرار مغرور و فریب‌خورده‌ی زندگی دنیا هستند تعریف آنان از دو مقدمه و یک نتیجه مانند یک فرمول ریاضی تشکیل گشته است به شرح زیر:

طغیان + ترجیح زندگی دنیایی (بر آخرت) = استقرار در دوزخ هم اکنون جا دارد تأملی بر این دو مقدمه و نتیجه‌ی مترتب بر آن داشته باشیم.

مقدمه‌ی اول:

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ﴾ [نازعات/۳۷]

واژه‌ی «طغی» که کلمه‌ی «طاغوت» از آن مشتق گردیده است در اصل لغوی به معنای تجاوز کردن از حد^۱ است چنانکه خداوند در مقام سخن از طوفان نوح عَلَيْهِ السَّلَام که از همه‌ی حدود تجاوز کرد و همه‌ی مقیاس‌ها را درهم کوبید فرموده است:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْبَارِيَةِ﴾ (۱۱) ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَبَصِيرَةٌ﴾ [حاقه/۱۱-۱۲]

[اما بدان گاه که (در طوفان نوح) آب طغیان کرد (و از حد معمول فراتر رفت، نیاکان) شما را سوار کشتی

۱- المصباح المنیر، ص ۱۹۴.

کردیم. * تا آن (حادثه نجات مؤمنان و غرق شدن کافران، درس عبرتی و) مایه اندرزی، برای شما بوده و گوشه‌های شنوا آن را فرا گیرند و به خاطر سپرند.

و از آن جا که تجاوز از حدود در مقابل خداوند منان بس عظیم است و تجاوزی خطرناک و عظیم‌تر از آن تصور نمی‌شود لذا به صورت فراوان خداوند متعال این کلمه را در وصف مواضع کسانی که از نظر عقل و نقل و فطرت از حدود مرسومه تجاوز می‌کنند و در مقابل خداوند به کفر و شرک و عصیان روی می‌آورند. بیان فرموده است و اینک چند نمونه از آیاتی که کلمه‌ی (طغی) در آنها آمده و به معنای تجاوز از حدود و مرزها در برابر خدا به کار رفته است.

۱- ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا طَغَىٰ ۚ (۶) أَن رَّاهُ اسْتَغَىٰ ۚ (۷) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعُ ۚ (۸)﴾ [علق/۸-۶]

[قطعاً (اغلب) انسانها سرکشی و تمرد می‌آغازند. * اگر خود را دارا و بی‌نیاز ببینند. * مسلماً بازگشت (همگان در آن جهان) به سوی پروردگار تو خواهد بود (و او سرکشان و متمردان را به کیفر اعمالشان می‌رساند).]

۲- ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (۶) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (۷) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (۸) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (۹) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ (۱۰) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (۱۱) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (۱۲)﴾ [فجر/۱۲-۶]

[آیا ندانسته‌ای که پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار کرده است (و چه بلایی بر سر ایشان آورده است؟). * قوم اِرم که صاحب قامت‌های بلند ستون مانند، و (کاخها و خیمه‌های) ستوندار بودند. * کسانی که همسان ایشان (از نظر پیکر تنومند و کاخهای بلند) باشد در شهرها و کشورها، آفریده و پیدا نشده است. * و (آیا ندانسته‌ای که پروردگارت) با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی که صخره‌های عظیم را در وادی القری (میان مدینه و شام) می‌بردند و می‌تراشیدند (و در دل کوهها خانه‌ها و کاخها می‌ساختند). * و (آیا خبر نداری که پروردگارت) با فرعون چه کرده است؟ فرعونی که دارای (ساختمانهای محکم و استواری به شکل) میخها (ی وارونه همچون هِرم) بود. * اقوامی که در شهرها و کشورها طغیان و سرکشی کردند. * و در آنجاها خیلی فساد و تباهی به راه انداختند.]

۳- ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (۱۱) لِلطَّاغِينَ مَنَآبَا (۱۲) الْيَتِيمَ فِيهَا أَحْقَابَا (۱۳)﴾ [انبأ/۲۳-۲۱]

[دوزخ کمینگاه بزرگی است (و در انتظار نخجیرهای گریزان از فرمان یزدان، و ورودشان به کام خود است). * مرجع و مأوای سرکشان است. * روزگاران متوالی بیکران، در آن می‌مانند.]

۴- ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [انعام/۱۱۰]

[! شما ای مؤمنان! نمی‌دانید که به هنگام وقوع معجزات حسّی) ما دلها و چشمهای آنان را (در دریای تخیلات و توهمات و در میان امواج تأویلات و احتمالات) واژگونه و حیران می‌گردانیم (و بعد از نزول

معجزات) همان گونه خواهند بود که در آغاز بودند، و ایشان را به خود وا می‌گذاریم تا در طغیان و سرکشی خود سرگردان و ویلان شوند.

۵- ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [بقره/۱۵]

[خداوند ایشان را مسخره می‌نماید و آنان را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دهند.]

۶- ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذْ أُنْبِئَتْ أَشَقَّهَا ۖ﴾ [شمس/۱۱-۱۲]

[قوم ثمود با طغیان و سرکشی خود (پیغمبرشان، صالح را) تکذیب کردند (و دروغ‌گویی نامیدند). * آن گاه که بدیخت‌ترین ایشان برخاست و رفت (تا شتر را پی بکند. دیگران هم جلو او را نگرفتند، و لذا همچون او بزهکار شدند).]

مقدمه‌ی دوم:

﴿وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [نازعات/۳۸]

(الایثار) به معنای تفضیل و ترجیح است^۱ مقصود از ایثار زندگی دنیایی تفضیل و ترجیح آن بر زندگی جاویدان و ابدی آخرت است و این مقدمه‌ی دوم نتیجه مقدمه‌ی پیشین است چون کسی که از کانال عبودیت و طاعت تسلیم خداوند نگردد بلکه به عصیان و طغیان روی آورد، برای حال او شایسته‌تر است که اصلاً به قیامت و آخرت مبالغات نورزد و آن را نادیده گرفته و فراموش کند. چون آخرت منزلگه ملاقات و لقای پروردگار است و کسی که به خداوند ایمان نیاورد و تسلیم او نگردد، دوست ندارد به لقای او بشتابد هرچند نسبت به آمدن زمان لقاء و ملاقات اذعان و اعتراف بورزد.

سپس کسی که دلش خالی از انتظار و رجای روز آخرت، و تعلق به تحقق وعده خدا در آن و محبت او باشد، تعلق به دنیا و لذت‌های زودگذر آن، جایی برای سکونت در آن خواهند یافت و در آن سکونت و استقرار پیدا خواهند کرد. این است که می‌بینی هرکس که به لقای خداوند غیر معتقد و بدان بی‌باور باشد، دلبستگی و علاقه شدیدی به دنیا دارد و قویاً به آن چسبیده است و در راستای رسیدن به آن هر بهایی را می‌پردازد. چنانکه خداوند مَنّان در رابطه با یهودیان مورد غضب و خشم قرار گرفته می‌فرماید:

۱- المعجم الوسیط، ص ۵.

﴿وَلَنَجْذِئَهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّزٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [بقره/۹۶]

او آنان را حریص‌ترین مردم بر زندگی (این دنیا) خواهی یافت، حتی طمعکارتر از مشرکان (که به زندگی دوباره و بهشت و دوزخ ایمان ندارند. لذا) هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالی که اگر این عمر (طولانی) بدو داده شود، او را از عذاب به دور نمی‌دارد. و خداوند نسبت بدانچه انجام می‌دهند، بینا است (و ستمگران را به پاداش کارهای ناشایستشان می‌رساند).

خداوند کافران را در آیات متعدده توصیف می‌گرداند به اینکه آنها زندگی دنیایی را بر زندگی آخرت ترجیح و تفضیل می‌دهند و به آن تن به راضی می‌شوند و به آن اطمینان و قناعت تام دارند چنانکه می‌فرماید:

۱- ﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾﴾ [ابراهیم/۲-۳]

[خدائی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن او است. وای بر کافران! که عذاب سختی (و مجازات شدیدی) دارند، (چرا که در چنگ خدای غالب بر هر چیز و مالک همه چیز گرفتارند). * کسانی که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح می‌دهند، و مردمان را از راه خدا باز می‌دارند، و راه خدا را نادرست نشان داده و کج و معوج می‌نمایانند، آنان در گمراهی سخت و ژرفی گرفتارند.]

۲- ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾﴾ [نحل/۱۰۶-۱۰۷]

[کسانی که پس از ایمان آوردنشان کافر می‌شوند - بجز آنان که (تحت فشار و اجبار) وادار به اظهار کفر می‌گردند و در همان حال دل‌هایشان ثابت بر ایمان است - آری! چنین کسانی که سینه خود را برای پذیرش مجذد کفر گشاده می‌دارند (و به دلخواه خود دوباره کفر را می‌پذیرند)، خشم تند و تیز خدا (در دنیا) گریبانگیرشان می‌شود، و (در آخرت، کفر و) عذاب بزرگی دارند. * این (خشم خدا و عذاب بزرگ) بدان خاطر است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح می‌دهند و گرامی‌ترش می‌دارند، و خداوند گروه کافران را (به سوی بهشت) رهنمود نمی‌گرداند.]

۳- ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [یونس/۷-۸]

[مسلمانی کسانی که (به روز رستاخیز و زندگی دوباره ایمان ندارند و) دینار ما را انتظار نمی‌کشند، و به زندگی

دنیوی بسنده می‌کنند (و گمان می‌برند که جهان دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهان دل می‌بندند (و برای جهان دیگر، تلاش نمی‌نمایند)، و از آیات (قرآنی و نشانه‌های جهانی) ما غافل و بی‌توجه می‌مانند. * چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است به سبب کارهایی که می‌کنند.

نتیجه: ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [انزاعات/۳۹]

آری تنها نتیجه‌ی مورد انتظار و قابل توقع از این دو مقدمه، استقرار در دوزخ و در حقیقت طغیان در برابر خداوند، و در آغوش کشیدن دنیا و زندگی دنیایی و تفضیل آن بر آخرت، و در نهایت قطع رابطه با خدا است. اندیشه نورزیدن در ملاقات و لقای خدا و اطمینان حاصل نکردن نسبت به آن، زندگی دنیایی را - قبل از فرا رسیدن آخرت و عقاب - به دوزخ تبدیل می‌نماید. و سوگند به خدایی که پروردگاری جز او وجود ندارد من تعجب می‌کنم از این که کافران چگونه می‌توانند رابطه‌ی خود را با خداوند قطع کنند. خدایی که آفریدگار و پروردگار آنان است، و چگونه می‌توانند به زندگی مالا مال از شقاوت و نگون بختی خود - در حال قطع رابطه با خدا - ادامه بدهند! در حالیکه غفلت و غرق شدن در شهوات و تزئینات شیطانی آنان را به خود مشغول کرده است! اما در نهایت علیرغم همه‌ی اینها برخی از آنان به انتحار و خودکشی روی می‌آورند و به دست خود، خود را نابود می‌نمایند تا از زندگی غریب و نگون‌بختانه‌ی خود رهائی یابند.

قسم دوم: این گروه را خداوند متعال چنین معرفی می‌فرماید:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

﴿٤١﴾ [انزاعات/۴۰-۴۱]

[و اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد، و نفس را از هوی و هوس بازداشته باشد. * قطعاً بهشت جایگاه (او) است.]

چنانکه می‌بینیم خداوند علیم این گروه را چنین معرفی می‌نماید، آنان نیکان برگزیده و خوش اقبالند، این قسم نیز از دو مقدمه و یک نتیجه شکل گرفته است. ترس از خداوند و مقام بزرگوار و عظیم او + نهی نفس از هواهای آن = استقرار در بهشت.

مقدمه‌ی اوّل

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ...﴾ [انزاعات/۴۰]

خوف و خشیت از خداوند و ایستادن در برابر او، نتیجه‌ی حتمی معرفت و شناخت صحیح خداوند و ایمان به اوست. چگونه امکان دارد آن‌کس که خداوند علی و عظیم را از کانال اسماء حسنی و صفات علیایش شناخته است و از خلال آیات آفرینشی که بر صفحات مظاهر آفریده‌هایش جلوه‌گرند، و آیات امری متمثل در صفحات کتاب مبارک او عینیت می‌یابند خدا را شناخته و یافته است؛ خوف و خشیت خدا را در دل نداشته باشد. خداوند به مدح و ستایش بندگان مؤمن و متقی خویش پرداخته و در آیات متعدده به مدح و ثنای آنان نطق ورزیده، چرا؟ چون از پروردگار عظیم خود می‌ترسند و رهبت او را در دل دارند و اینک چند نمونه از این آیات:

۱- ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر/۲۸]

[انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. (این نشانه‌های بزرگ آفرینش، بیش از همه توجه خردمندان و فرزنانگان را به خود جلب می‌کند، و این است که) تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و بس آمرزگار (برای بندگان توبه‌کار و امیدوار به الطاف کردگاری) است.]

۲- ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾﴾ [مؤمنون/۵۷-۶۱]

[کسانی که از خوف خدا در هراس هستند. * آنانی که به آیات پروردگارشان ایمان دارند. * افرادی که برای پروردگار خود انباز قرار نمی‌دهند (و کسی و چیزی را شریک او نمی‌کنند). * اشخاصی که عطاء می‌کنند و می‌بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالی که دل‌هایشان ترسان و هراسان است (از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به علت این که به سوی خدایشان (برای حساب و کتاب) برمی‌گردند. * چنین کسانی (که صفات چهارگانه ایشان گذشت) در خیرات و حسنات (با دیگران) مسابقه سرعت می‌دهند و در انجام آنها (بر سایرین) پیشی می‌گیرند.]

۳- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿۷﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿۸﴾﴾ [بینه/۷-۸]

[ای گمان کسانی که مؤمنند و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند، آنان مسلماً خوبترین انسانها هستند. * پاداش آنان در پیشگاه پروردگارشان باغهای بهشتی است که جای ماندگاری است و رودبارها در زیر (کاخها و

درختهای) آن روان است. جاودانه برای همیشه در آنجا خواهند ماند. خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خوشنودند! این (همه نعمت و خوشی) از آن کسی خواهد بود که از پروردگار خویش بهراسد.

۴- ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [مائده/۲۸]

«اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من دست به سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پروردگار جهانیان می‌ترسم.»

مقدمه‌ی دوم:

﴿...وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [نازعات/۴۰]

منع کردن نفس از هواها و سبک‌سری‌های آن - که مقدمه‌ی دوم باشد - نتیجه‌ی آیه قبل از خودش است، چون کسی که به خداوند ایمان بیاورد، او را تعظیم خواهد نمود و دوست خواهد داشت و خشیت او را در دل پرورش خواهد داد. و چنین کسی مشتاق لقای او و شتافتن به سوی بهشت او خواهد بود و در نتیجه دنیا و شهوات آن در نظرش کم ارزش خواهند گردید و هرگاه چیزی در نزد و در نظر کسی بی‌ارزش و پست جلوه کند امکان پرهیز نفس از آن و نادیده گرفتنش برای او سهل و ساده خواهد بود. و کنترل نفس و ضبط غرایز و شهوات، یکی از اخلاقیات اساسی مؤمنان و متقیان است. و در نقطه‌ی مقابل: تسلیم در برابر نفس و هواهای آن و ذلت در برابر خواسته‌های آن، یکی از خصلت‌های اساسی اهل کفر و فجور است چنانکه خداوند می‌فرماید:

۱- ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ خَفِظُونَ ۝ ۵﴾ [مؤمنون/۱-۵]

«مسلماناً مؤمنان پیروز و رستگارند. * کسانی‌که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. * و کسانی‌که از (کردار) بیهوده و (گفتار) یاهو روگردانند (و زندگی را جدی می‌گیرند؛ نه شوخی). * و کسانی‌که زکات مال بدر می‌کنند. * و عورت خود را حفظ می‌کنند.»

۲- ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ ۱۳۳ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران/۱۳۴-۱۳۳]

او (با انجام اعمال شایسته و بایسته) به سوی آموزش پروردگارتان، و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی گیرید که بهای آن (برای مثال، همچون بهای) آسمانها و زمین است؛ (و چنین چیز با ارزشی) برای پرهیزگاران تهیّه دیده شده است. * آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی، به احسان و بذل و بخشش دست می‌بازند، و خشم خود را فرو می‌خورند، و از مردم گذشت می‌کنند، و (بدین وسیله در صف نیکوکاران جایگزین می‌شوند و) خداوند (هم) نیکوکاران را دوست می‌دارد.

۳- ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَفَّيْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِثْرَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [جاثیه/۲۳]

[هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته است، و با وجود آگاهی (از حق و باطل، آرزورستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده‌ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا (و خدا هم از وی رویگردان است) می‌تواند او را راهنمایی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟]

۴- ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [اروم/۲۹]

[مشرکان ستمگر برای شرک‌ورزی خود دلیلی ندارند و) بلکه ستمگران از هوی و هوس خود بدون علم و آگاهی (از عاقبت بد شرک) پیروی می‌کنند. چه کسی می‌تواند کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدایت کند؟ اصلاً برای ایشان هیچ یار و یابری نخواهد بود (تا برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند).]

نتیجه: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [انازعات/۴۱]

سپس یگانه نتیجه‌ی ترس از خدا و غلبه بر هواهای نفسانی، استقرار در بهشت خدا و نیل به رضایت اوست.

آنچه ملاحظه می‌شود این است که خدای تعالی ترجیح زندگی دنیایی را ﴿وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [انازعات/۳۸]

یکی از اوصاف لازمه‌ی کافران می‌داند اما راجع به اهل ایمان نفرموده است «و نهی النفس عن الدنيا» بلکه فرموده: ﴿...وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [انازعات/۴۰]. فلسفه‌ی این هم چنین است:

دنيا به طور مطلق مرفوض و مردود نیست بلکه ترجیح و تفضیل آن بر آخرت خطا و مرفوض است، لذا آنچه مشروط است عدم تبعیت از هوی است نه رفض دنیا به طور کلی.

و با توجه به آنچه گذشت می‌توان «هوی» را چنین تعریف کرد.

«هوی» عبارت است از خواسته‌ها و آرزوهای نفسانی و مطالبات و خواهش‌های منحرفانه و خودسرانه‌ی آن، که شریعت مطهر آنها را حرام کرده و لبیک گفتن به آنها تجاوز از حریم و حدود شرع به شمار می‌آید.^۱

وقتی به مقارنه‌ای میان دو تعریف مذکور از دو گروه از انسان‌ها (اشرار و اخیار) می‌پردازیم، به نتایج دیگری دسترسی پیدا می‌کنیم. و آن اینکه هر کدام از «طغی» و «خاف مقام ربّه» از یک طرف و (وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) و (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) از سوی دیگر، و هر کدام از: (إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) و (إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) در نقطه مقابل همدیگر قرار دارند و این بدین معنی است که:

اولاً: «الطاغی» به کسی گفته می‌شود که از قرار گرفتن در مقابل پروردگارش ترس و هراس نداشته باشد. لذا هرکس از ایستادن و قرار گرفتن در مقابل پروردگارش بترسد هرگز طغیان نمی‌کند. لذا خداوند در سوره‌ی «علق» فرموده است: ﴿كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَاقٌ ۖ﴾ (۶) «أَن رَّأَاهُ اسْتَفْقَى ۖ﴾ (۷). یعنی آنگاه که انسان خود را (در سطح فرد و اجتماع) بی‌نیاز از خدا ببیند و تحت تأثیر وهمی از اوهام شیطان - که در گوش کافران به سبب مال و ثروت قرار می‌دهد - قرار بگیرد یا فریب قدرت نظامی و علم و دانش ظاهری جزئی - که به واسطه‌ی آن یک قسمت جزئی از سنن خداوند در کائنات را کشف می‌کند - بخورد یا غیر این چیزها از اسباب دنیایی او را فریب دهند، در واقع طاغی است و در برابر پروردگار عظیمش سر به طغیان زده و نفس خود را فراموش کرده است. و این پدیده یک واقعیت تلخ است که در جوامع گمراه و کافر در شرق و غرب عالم مشاهده می‌گردد.

ثانیاً: کسی تحت تأثیر زندگی دنیایی قرار گرفته و آن را بر آخرت و قیامت ترجیح می‌دهد که، نفس خود را از هوا و خواسته‌های آن باز ندارد؛ بلکه هرچه که آرزو و اراده کند برایش مباح گرداند. چنانکه گفته‌اند:

و من اباح النفس ما تهواه فانما الهه هواه

هرکسی برای نفس خود مباح گرداند آنچه که آن را آرزو می‌کند او در واقع آن را

۱- هوی میل و انحراف نفس به سوی چیزی، سپس استعمال و به کار گرفتن آن در جهت نیل به میل مذموم. گفته می‌شود، او از هوای خویش پیروی کرد. یا او از اهل اهواء است. المصباح المنیر، ص ۳۳۱.

خدا و معبود خود قرار داده است.

اما در جهت عکس این، (هرکس نفس خود را از خواسته ها و هواهایش) باز دارد، او در واقع زندگی دنیایی را بر آخرت ترجیح نداده است بلکه طبق امر و فرمان خداوند با آن رفتار و تعامل می‌ورزد، و این نوع تعامل با آن به معنای اعتبار نمودن آن به عنوان مرحله‌ی ابتدا و مرحله‌ی اوّل حیات ابدی، و وسیله‌ای که به واسطه‌ی آن رضایت خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى را به دست می‌آورد است؛ لذا رسول بزرگوار ﷺ دنیا را وسیله‌ی سواری و سفر به سوی آخرت معرفی کرده است آن‌جا که می‌فرماید:

﴿لَا تَسْبُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا نَعْمُ مَطْيَةُ الْمُؤْمِنِ﴾^۱

[دنیا را ناسزا نگوئید زیرا دنیا وسیله‌ی خوب سواری مؤمن است.]

ثالثاً: دوزخ مکان و محل استقرار هر انسان طغیان‌گر در برابر خدای تعالی و ترجیح دهنده‌ی زندگی دنیایی بر آخرت است. کما اینکه بهشت محل استقرار و مأوای هرکسی است که از ایستادن و قرار گرفتن در برابر پروردگارش بترسد و نفس خود را از اطاعت هواهای آن باز دارد، هواهایی که شرع خداوند حکیم جَلَّ جَلَالُهُ آنها را تحریم فرموده است.

***

۱-رواه الدیلمی عن ابن مسعود.

مبحث ششم:

تنها زندگی جهان آخرت، زندگی حقیقی به شمار می‌رود

خداوند تبارک و تعالی در این صدد می‌فرماید:

۱- ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [عنکبوت/۶۴]

[زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست، و زندگی سرای آخرت زندگی است، اگر فهم و شعور داشته باشند، چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است، ولی آخرت جاودانگی است].

۲- ﴿يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر/۳۹]

[ای قوم من! این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اندکی و خوشی گذرائی) است، و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است].

۳- ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمُ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[انعام/۳۲]

[زندگی دنیا (که کافران تنها آن را زندگی می‌دانند) سرگرمی و بازیچه‌ای بیش نیست، و سرای آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر (از این جهان فانی) است، آیا (این امر بدیهی را) نمی‌فهمید (و سود و زیان خود را نمی‌دانید)].

۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [توبه/۳۸]

[ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای جهاد) در راه خدا حرکت کنید، سستی می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست].

۵- ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [أعلى/۱۷-۱۶]

[بلکه (بنا به سرشت انسانی) زندگی دنیا را (که محسوس و نقد است، بر زندگی آخرت که نامحسوس و نسبی است) ترجیح می‌دهید و برمی‌گزینید. * در حالی که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است (عاقل چرا باید

فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟]

۶- ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾ قُلْ أُوْنِيْتُكُمْ بَخِيرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾﴾ [آل عمران/ ۱۴-۱۵]

[برای انسان، محبت شهوات (و دلبستگی به امور مادی) جلوه داده شده است، از قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار (و مرکبهای ممتاز) و چهارپایان (همچون: شتر و گاو و بز و گوسفند...) و کشت و زرع. اینها (همه) کالای دنیای پست (فعلی) است و سرانجام نیک (تلاشگران در راه حق) در پیشگاه خدا است (و همو داند که در آخرت به نیکوکاران چه چیزهایی عطاء خواهد کرد). * بگو: آیا شما را از چیزی با خبر سازم که از این (چیزهایی که در دیده‌ها آراسته و جلوه داده شده است) بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغهایی (در جهان دیگر) است که رودخانه‌ها از پای (درختان) آنها می‌گذرد، آنان در آنجاها جاویدانه خواهند بود. (همچنین ایشان را) همسران پاکیزه (از هر پلیدی و نقصی) و خوشنودی خدا است. و خداوند (رفتار و کردار) بندگان را می‌بیند (و نیت درونی ایشان را می‌داند).]

۷- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

[توبه/ ۷۲]

[خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است که در زیر (کاخها و درختهای) آن جویبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند، و مسکنهای پاک را در بهشت جاویدان بدانان وعده داده است (که جای ماندگاری همیشگی و زندگی سرمدی است. از همه مهمتر خداوند خوشنودی خود را بدیشان وعده داده است (که خوشنودی خدا بالاتر از هر چیز است. پیروزی بزرگ همین است.)]

و هم اکنون در این مجموعه آیات مبارکه - که تنها به عنوان نمونه و مثال ذکرشان آمده است - تأمل و دقت بورزیم تا ببینیم که چگونه بر این امر دلالت می‌ورزند که زندگی آخرت - یعنی زندگی ابدی مالا مال از کامرانی در بهشت - در میزان و ترازوی خداوند علیم و خبیر **جَلَّ جَلَالُهُ** زندگی حقیقی است، و بس.

۱- آیه ی ۶۴ از سوره ی «عنکبوت»، خداوند پروردگار جهانیان در این آیه بیان می‌کند که زندگی دنیایی به لحاظ وسیله‌ی خوش گذرانی بودن آن، و در مقایسه با آخرت جز لُهو و لعب چیزی نیست.

و این دو کلمه (لهو و لعب) هرچند از نظر معنی از هم نزدیکند، اما به نظر من دو تفاوت باهم دارند که عبارتند از:

۱- «لهو» متوقف بر وسیله‌ای است که به واسطه‌ی آن انجام می‌گیرد اما «لعب» غالباً متوقف بر هیچ وسیله‌ای نیست. دویدن و پرش هر دو (مثلاً) از العاب به شمار می‌آیند [و نیازی به وسیله ندارند] توپ بازی هم - در انواع مختلف آن - جزو العاب است که [وسیله (توپ) در آن دخل دارد].

۲- لهو بیشتر در سنین بالاتری انجام می‌گیرد تا لعب. این حقیقت را از این جهت ذکر نمودم تا سرّ و حکمت تقدیم و تأخیر این دو کلمه را در کتاب خداوند حکیم ذکر نموده باشم.

زیرا در جاهایی که مراعات ترتیب زمانی مدّ نظر است کلمه لعب مقدم بر لهو آمده است مانند آیه‌ی ۲۰ از سوره‌ی «حدید»: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ...﴾ و آیه‌ی ۳۲ از سوره‌ی «انعام»: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ...﴾

اما در جاهایی که رعایت ترتیب رتبه‌ای مشغولیت‌های بی‌ارزش دنیایی بر حساب آخرت مدّ نظر باشد لهو قبل از لعب آمده است، چون لهو بیشتر انسان را در مشغول بودن به دنیا و غفلت از آخرت غرق می‌نماید و هرکس در احوال کسانی که شیفته‌ی انواع لهو هستند نظر بیفکند مانند توپ‌بازی و شطرنج و... می‌بیند که آنان غرق در لهو خود هستند و آنچه را که در اطراف آنان می‌گذرد به طور کلی فراموش کرده‌اند. از جمله آیاتی که در آنها کلمه‌ی لهو قبل از لعب آمده است به اضافه‌ی آیه‌ی ۶۴ از سوره‌ی «عنکبوت» آیه‌ای که هم اکنون در صدد شرح آن هستیم، آیه‌ی ۵۱ از سوره‌ی «اعراف» می‌باشد که در مقام عرضه‌ی گفتگو میان اصناف انسان‌ها در آخرت آمده است و این اصناف را اهل بهشت و اهل دوزخ و اعرافیان تشکیل می‌دهند، چرا که خداوند می‌فرماید:

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥١﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ [اعراف/۵۱-۵۰]

ادوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا از چیزهائی که خداوند قسمت شما فرموده است به ما عطاء کنید. بهشتیان می‌گویند: خداوند آب و چیزهای بهشت را بر کافران قدغن کرده است. * آن کسانی که (به دنبال دین حق راه نیفتادند و بلکه) خوشگذرانی و بازی را آئین خود کردند (و دین را مسخره پنداشتند و به بازیچه گرفتند) و زندگی دنیا آنان را گول زد (و جهان عاجل، ایشان را از جهان آجل بازداشت)، پس امروز ایشان را (از برخورداری از الطاف و انعام خود بی‌نصیب و آنان را) از یاد می‌بریم، چون که ایشان رسیدن به چنین روزی را از یاد بردند و آیات (دیدنی جهان و خواندنی قرآن و سائر کتابهای آسمانی) ما را انکار کردند.

گمان در این نیست که تأثیر لهو در پیدا شدن حالت نسیان و سپس انکار بیشتر است تا تأثیر لعب، سپس خداوند متعال تأکید می‌ورزد و بیان می‌دارد که زندگی در منزلگاه آخرت (بهشت) یگانه زیستی است که شایستگی اطلاق نام زندگی بر آن را دارد. ﴿...وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ...﴾

زندگی دنیایی هرچند نوعی از عیش و زندگی است اما در مقایسه با زندگی سعادت‌مندانه و گوارای آخرت که جاویدان و در بهشت است، گوئی اصلاً زندگی نیست و شایستگی اطلاق نام زندگی بر آن را ندارد. مگر به مجاز.

ملاحظه می‌شود که خدای تبارک و تعالی درک این حقیقت را - که زندگی حقیقی زندگی آخرت و در بهشت است لاغیر - به علم ربط داده است آن‌جا که در آخر آیه می‌فرماید. ﴿...لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ظاهراً جواب «لو» محذوف نیست چنانکه برخی از مفسرین گفته‌اند؛ بلکه جواب آن در ضمن آیه است با این وصف معنای آیه چنین می‌شود:

زندگی حقیقی زندگی آخرت در بهشت است و اگر این گروه دارای علم می‌بودند این حقیقت را درمی‌یافتند و بدان یقین پیدا می‌کردند.

و این بدین معنی است که علم حقیقی که به واسطه‌ی جهل لکه‌دار نگشته باشد و ظنّ و شک و تردد ساحت آن را آلوده نکرده باشد، یقین و قناعت به حق را به بار می‌آورد که موضع‌گیری صحیح در قبال آن را به دنبال دارد. این است سرّ استعمال کلماتی مانند: (الجهل، الشک، الظن، التردد، عدم العلم و عدم الفقه) در کلام الله مبارک برای اهل کفر و شرک و نفاق، در جاهایی که به معرفی آنان می‌پردازد یا در مقام تعلیل مواضع آنان برمی‌آید. و اینک نمونه‌هایی از آیات قرآنی که این کلمات در آنها استعمال گشته‌اند:

۱- ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [انعام/۱۱۱]

[اگر ما (درباره درخواست مشرکان کوتاهی نمی کردیم و مثلاً) فرشتگانی را به پیش ایشان می فرستادیم (و با چشم سر آنان را می دیدند) و مردگانی (را زنده می کردیم و در برابر دیدگانشان سر از گورها بدر می آوردند و درباره صدق محمد) با ایشان سخن می گفتند، و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد می آوردیم (تا جملگی حق را رویاروی برای ایشان بیان و بر آن گواهی دهند) آنان ایمان نمی آوردند مگر این که خدا می خواست (و خدا هم سنت خود را برای کسانی تغییر نمی دهد که زنگ جاهلیت بر دل آنان نشسته است و بینش ایشان را تباه کرده است) ولیکن بیشتر آنان (از این واقعیت که سنت خدا درباره انسانها تغییر ناپذیر است بی خبرند و حقیقت امر را) نمی دانند.]

۲- ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ﴾ [سبأ/۵۴]

[امیان ایشان و آنچه آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب است) جدائی افکنده می شود، همان گونه که با گروههای همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده اند (و زندگی را پیوسته با ظن و گمان به سر بردهند و اینک چنین سرنوشتی باید داشته باشند).]

۳- ﴿وَإِنْ طِعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [انعام/۱۱۶]

[اگر از بیشتر مردم (که کافران و منافقاند) پیروی کنی، تو را از راه خدا دور می سازند. چرا که آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی کنند و آنان جز به دروغ و گراف سخن نمی گویند.]

۴- ﴿إِنَّمَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ [توبه/۴۵]

[تنها کسانی از تو اجازه می خواهند که (در جهاد شرکت نکنند که مدعیان دروغینند و) به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و تردید است و در حیرت و سرگردانی خود بسر می برند.]

۵- ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر/۵۷]

[قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز آفرینش) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) و لیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکانند چنین چیزی را درست) نمی دانند.]

۶- ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [منافقون/۸]

[می گویند: اگر (از غزوه بنی مصطلق) به مدینه برگشتیم، باید افراد باعزت و قدرت، اشخاص خوار و ناتوان

را از آنجا بیرون کنند. عزت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است، ولیکن منافقان (این را درک نمی کنند و) نمی دانند.]

۷- ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ حَرِصُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [انفال/۶۵]

ای پیغمبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن برای اعلاء فرمان خدا) برانگیز. هرگاه بیست نفر شکیا (و ورزیده و قوی الایمان) از شما باشند بر دویست نفر غلبه می کنند، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران غلبه می کنند، به خاطر این که کافران گروهی هستند که نمی فهمند (برای چه چیزی و چه کسی می جنگند، و اگر کشته شدند سرنوشت خانواده و سرانجام خودشان چه خواهد بود، و لذا این تاریکی راه و ناآگاهی از هدف و ندانستن نتیجه دنیوی و اخروی مبارزه، تاب و توانی برای آنان باقی نمی گذارد).]

۲- آیه ی ۳۹ از سوره ی «غافر». در این آیه ی کریمه خداوند دانا بر زبان مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می کرد و در سیاق ردّش بر تهدیدات فرعون و اطرافیانش و سفسطه بازی ها و تحریفات و روکش کاریهای آنان، و در مقام مخاطب قرار دادن قومش (یعنی همان قوم فرعون) با جرئت و صراحت و شهامت و وضوح تمام می گوید: این زندگی دنیایی جز کام گیری و لذّت گیری کوتاه مدت، چیز دیگری نیست و محل استقرار برای زندگی ابدی و سعادت مندانه همان منزلگاه آخرت است.

این مرد مؤمن **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** در آخر گفتگوهایش با قومش - که ان شاء الله آن را در فصل پنجم از باب دوم به إذن خدا توضیح خواهیم داد - بدین خاطر بر مسئله ی متاع موقت بودن زندگی دنیایی و محل استقرار ابدی بودن آخرت تأکید می ورزد، چون طاغوت صفتان تنها بعد از فارغ نمودن دل مردم از ایمان به خدا و توکل بر او، و ایمان به روز آخرت و زندگی بهشتی، زندگی ابدی و جاویدانی که به عوض دردها و رنج ها و مرارت های دنیایی زودگذر از سوی خداوند به آنان ارزانی داده می شود، می توانستند آنان را به ذلّت کشانده طوق بندگی خود را به گردن آنان بیندازند.

آری هرگاه طاغوتیان بتوانند دلهای مردم را از ایمان به خدا و آخرت خالی گردانند یا آنان را نسبت به آن در شبهه بیندازند بهتر و بهتر می توانند آنان را به ذلّت بکشانند و طوق ذلت را در گردن آنان بیندازند. چون کسی که گمان می برد زندگی، در همین زندگی کوتاه مدت دنیایی خلاصه می شود سپس برای دستیابی به آن راهی جز در

گردن نمودن طوق بندگی طاغوت‌ها فرا رو نداشته باشد تا به آن برسد، پرداختن این قیمت در نزد او سهل و آسان خواهد گردید زیرا از کانال کفری که در وادی آن گرفتار گردیده است وجود و هستی خود را در مقابل طاغوت، ارزان فروش خواهد کرد. چنانکه شاعر گوید:

آدم از بی بصری بردگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم^۱ کرد

یعنی زخوی غلامی از سگان پست‌تر است

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

هدف این مرد مؤمن از تذکر دادن به قومش و یادآوری کردن به آنها حقیقت زندگی دنیا را، که در کتاب الله تعبیر (متاع) برای آن به کار برده شده است، و همچنین حقیقت زندگی اخروی را که محل استقرار ابدی و حیات جاویدان است، بیرون آوردن و نجات دادن آنان از عبودیت و ذلت در برابر فرعون و اطرافیان زورمند اوست؛ چرا که آنان به هر قیمت به زندگی دنیایی چسبیده بودند.

اما کسی که به حقیقت خدا را شناخته باشد و صادقانه به او ایمان آورده باشد، غیر خدا در برابر دیدگان او ناچیز و حقیر جلوه خواهد کرد و کسی که به لقای پروردگار و جزای او ایمان و یقین داشته باشد به آسانی دنیای خود را در برابر دین و نیل به رضای پروردگارش و کسب رضوان و لقای او و شرفیابی به بهشت او فدا خواهد کرد.

چه محکم و زیبا فرمود صحابی بزرگوار ربیع بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ در کلمه و جمله‌ی مشهورش در پاسخ به سؤال رستم فرمانده لشکر فارس وقتی از وی پرسید: «چه چیزی شما را به این جا آورده است؟» در پاسخ گفت: «همانا خداوند ما را برانگیخته تا نجات دهیم هرکسی را که خدا بخواهد از بندگانش، از بندگی برای بندگان به سوی بندگی برای خدای تعالی، و از جور و ستم ادیان به سوی عدل

۱- قباد (کی قباد) و جم مخفف جمشید است، که نام دو تن از پادشاهان و کیاسره‌ی قدیمی ایرانی‌اند. (مترجم)

اسلام، و از تنگی و سختی‌های دنیا به سوی وسعت و فراخی دنیا و آخرت^۱ و در حقیقت چنین است، کسی که به وسعت و فراخی آخرت ایمان و یقین داشته باشد، تنگی و سختی دنیا او را ذلیل و خوار خود نخواهد کرد.

۳- آیه ی ۳۲ از سوره ی «انعام»: در این آیه بعد از اینکه خداوند زندگی دنیایی را در لعب و لهو منحصر گردانیده است - مقصود بعد مادی آن است چنانکه این مطلب را بارها تکرار نموده‌ایم - خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** تأکید می‌ورزد که منزل آخرت (یعنی بهشت) برای افراد متقی به درجاتی که تنها خداوند آنها را می‌داند بهتر و پسندیده‌تر از دنیای فانی است.

﴿...وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

او سرای آخرت (جهان حقیقی است و) برای پرهیزگاران بهتر (از این جهان فانی) است. آیا (این امر بدیهی را) نمی‌فهمید (و سود و زیان خود را نمی‌دانید).

خداوند منزل آخرت را به پرهیزگاران اختصاص می‌دهد چون این منزل مخصوص و ویژه‌ی آنان است و غیر آنان هیچ‌کس سهمی در آن ندارد چنانکه می‌فرماید:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [اعراف/۳۲]

آری خداوند همه‌ی انسان‌ها را در زندگی دنیایی شریک و ذی‌سهم قرار داده خواه اولیا و متقی باشند یا دشمنان و مجرم چون دنیا منزل امتحان و ابتلا است لذا لازم است که همگان در آن شراکت داشته باشند و سهم خود را از آن بگیرند، اما آخرت چنین نیست آخرت منزلگاه جزا و پاداش است و در آن‌جا هرکس در محلی استقرار می‌یابد و منزل می‌گیرد که شایسته‌ی او، و به مکان او لایق باشد.

خداوند در خاتمه‌ی آیه می‌فرماید: ﴿...أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ و این یعنی هرکس سهمی از شعور و عقل داشته باشد، بر این فرق و جدایی کبیر اطلاع پیدا خواهد کرد و این فاصله‌ی عظیم را درمی‌یابد. فاصله‌ی میان زندگی دنیایی که شبیه بازیچه‌ی بچه‌ها است و زندگی خوشبختانه‌ی ابدی در بهشت، چون زندگی دنیایی با وجود کوتاه و

۱- تاریخ الأهم و الملوك للطبری، و البداية و النهاية، ابن کثیر و الکامل فی التاریخ، ابن اثیر.

زودگذر بودنش مملو از سختی‌ها و محنت‌ها است اما بهشت از شائبه‌ی هرگونه سختی و ناراحتی دور است حتی از سخن بیهوده نیز به دور است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [واقعۀ ۲۶-۲۵]

[در میان باغهای بهشت، نه سخن یاوه می‌شنوند، و نه سخن گناه‌آلود. * مگر سخن سلام! سلام! را.]

۴- آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی «توبه»: در این آیه خداوند عزیز و حکیم به توبیخ بعضی از اهل ایمان - یا اهل اسلام - می‌پردازد. آنهایی که در قیام به جهاد در راه خدا از خود سستی و تنبلی نشان می‌دهند و در مقام توبیخ آنان و نکوهیده شمردن عملشان می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

[ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: (برای جهاد) در راه خدا حرکت کنید، سستی می‌کنید و دل به دنیا می‌دهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ (و فانی را بر باقی ترجیح می‌دهید؟ آیا سزد که چنین کنید؟) تمتع و کالای این جهان در برابر تمتع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست.]

آیا به این زندگی قناعت پیدا کرده و آن را بر آخرت برتری داده‌اید! یا در عوض دنیای دیگر و حیات جاویدان آن، به این زندگی زودگذر قناعت پیدا کرده‌اید؟! بعد لذت‌های دنیایی را در مقارنه با سختی‌های ابدی آخرتی برای آنان بیان می‌دارد که جز چیزی کم و بی‌ارزش، چیز قابل ذکری نیست. این آیه‌ی مبارکه دو حقیقت را به ما یاد می‌دهد که شایسته‌ی تأمل و دقت عمیق‌اند:

۱- دست کشیدن از جهاد و چسبیدن به زمین - در شرایطی که جهاد و قتال در راه خدا بر مسلمین واجب است یعنی اسباب و موجبات شرعی مستلزم آن هستند - یک جرمه‌ی بزرگ و نابخشودنی تلقی می‌شود که خشم و غضب خدا را علیه صاحبش برمی‌انگیزد و عقاب و عذاب او را در دنیا و آخرت برایش بار می‌آورد. خداوند می‌فرماید: ﴿...إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا...﴾

همچنین قصور از جهاد در زمانی که شرایط آن فراهم است دلیل برتن دادن به رضایت به زندگی دنیایی به عنوان بدیل قیامت است.

۲- جهاد در راه خدا در شرایطی که برای اهل اسلام راه چاره‌ی دیگری باقی نماند یگانه راه رسیدن به زندگی آخرت تلقی می‌شود و یگانه وسیله‌ی تحقق بخشیدن به هدف اصلی زندگی به شمار می‌آید، خداوند می‌فرماید: ﴿... مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ...﴾ این آیه به وضوح بر آنچه که گفتیم دلالت می‌ورزد چون خداوند خطاب به انسانی که از برخاستن برای جهاد در راه خدا سنگینی می‌کنند می‌فرماید: این موضع‌گیری شما دلیل بر این است که به آخرت و بهشت وعده داده شده میل و رغبتی ندارید چون در راستای رسیدن به آن سعی و تلاش نمی‌ورزید و علاقه‌ای به جنگ و جهاد در راه خدا از خود نشان نمی‌دهید.

لذا خداوند کریم پیامبر خاتم ﷺ و یاران باوفای او رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ را در سیاق آیاتی به صفت جهادگر به جان و مال توصیف می‌نماید، که همگی آنها دربارهی منافقان و اعراب و افراد ضعیف ایمان تخلف‌ورز از جهاد نازل گردیده‌اند و می‌فرماید:

﴿لَيْكِنَ الرُّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۸۸) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۹﴾ [توبه/۸۸-۸۹]

اولی پیغمبر و مؤمنانی که با او هستند، با مال و جان خود به جهاد می‌پردازند (تا خدا را از خود خوشنود سازند و دین خدا را بالا برند). همه خویبها و نیکیها (از قبیل: پیروزی و غنیمت دنیا، و بهشت و کرامت آخرت) از آن ایشان است، و آنان بیگمان رستگارانند. * خداوند برای آنان باغهای (بهشت) را آماده کرده است که جویبارها در (زیر کاخها و درختان) آن روان است و جاودانه در آن می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ.

این از یک سو، و حقیقت سوم دیگری وجود دارد که آیه‌ی ۳۹ از سوره‌ی «توبه» بدان تصریح فرموده است خداوند می‌فرماید:

﴿إِلَّا أَنْفَرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [توبه/۳۹]

اگر برای جهاد بیرون نروید، خداوند شما را (در دنیا با استیلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناکی می‌دهد و (شما را نابود می‌کند و) قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شما نیستند (و پاسخگوی فرمان خداوند و در اسرع وقت دستور او را اجرا می‌نمایند. شما بدانید که با نافرمانی خود تنها به خویشتن زیان

می‌رسانید) و هیچ‌زبانی به خدا نمی‌رسانید (چرا که خدا بی‌نیاز از همگان و دارای قدرت فراوان است) و خدا بر هر چیزی توانا است (و از جمله بدون شما هم می‌تواند اسلام را پیروز گرداند، و همچنین شما را از بین ببرد و دسته فرمانبرداری را جانشین شما کند).^۱

این حقیقت چنین است: هرگاه جهاد بر مسلمانان فرض گردد و همه‌ی عوامل و موجبات آن فراهم شوند (موجباتی که به توفیق خداوند در مطلب دهم از مبحث دوم از فصل سوم از باب سوم - که به این مبحث اختصاص داده شده است - بیان خواهند گردید)، اما مسلمانان از سر تبلی و زبونی از قیام به آن خودداری ورزند، مستحق نتایج این تقاعد و سستی خواهند گردید و سنت خداوند بر حال آنان منطبق خواهد گشت. سستی که بر اساس آن، خداوند افراد ترسو و ضعیف را - که خود را به دین حق خداوند نسبت می‌دهند - از میان برمی‌دارد تا دین را فراروی انظار انسان‌ها مشوه و زشت نگردانند و به عوض آنان گروه دیگری را می‌آورد گروهی که بر شکل آنان نیستند بلکه شایستگی انتساب به دین خدا را به تمامی معنی دارند.

خداوند جَلَّ جَلَالُهُ این حقیقت را در آخر سوره‌ی «محمد» بیان فرموده است. آن‌جا که از باب خطاب به مسلمانان امساک کننده از انفاق در راه خدا و سستی کنندگان از رفتن به جهاد می‌فرماید:

﴿هَآأَنَـتُمْ هَآؤَآءٌ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد/۳۸]

[آگاه باشید که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل می‌ورزند. هر کس هم بخل بورزد، در حق خود بخل می‌ورزد (و زبان آن متوجه خودش می‌گردد). زیرا خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید، مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ایشار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی گردان نخواهند شد).^۱

کسی که در تاریخ مسلمانان و امت اسلامی تأمل بورزد مصداق این سنت حکیمانه‌ی ربّانی را به وضوح در سطح همه‌ی امت اسلامی - آن روز که این امت از موجودیت حقیقی برخوردار بود - می‌یابد، یا آن را در سطح هر ملّتی از ملّت‌های مسلمان می‌یابد، ملّت‌هایی که امت از مجموع آنها شکل می‌گیرد. مانند ملّت عرب در مقدمه و رأس همه‌ی ملّت‌های اسلامی، یا ملّت ترک یا کرد یا فارس یا هندی یا

افغانی و ... چون می‌بینیم هر زمانی که، هر کدام از این ملت‌ها در وفاداری‌شان نسبت به ایمان و اسلام جدی بوده و به راستی برای دفاع از دین حق خدا و مقدسات و شرایع آن قیام کرده و از حرّمات مسلمانان به راستی دفاع نموده و سعی کرده‌اند دعوت اسلامی را به سایر اقوام و ملت‌ها برسانند، خداوند متعال منزلت رهبری امت اسلامی را برای آنها فراهم کرده است و در آینده نیز باید بر این منوال جهاد و حرکت را ادامه دهد تا مسلمانان بار دیگر بتوانند نقاط ضعف را از درون خود بزدایند و ایمان و تقوی و التزام و اطاعت و اعتزاز و افتخار به اسلام و جهاد در راه خدا را بار دیگر در خود به وجود بیاورند.

اما اگر به سوی انحراف و فسق و عصیان و بی‌ثباتی و سستی و غرق شدن در شهوات نفسانی، و کنار گذاشتن ولاء برای اسلام، و افتخار نمودن به حسب و نسب و تعصّب قومی و قبیله‌ای و ترک جهاد در راه خدا و ... روی آورند، آنگاه خود را در معرض آزمایش و سنّت حکیمانه‌ی فوق‌الذکر خداوند قرار داده‌اند و در این صورت از مکانّت و جایگاهی که باید از آن برخوردار باشند رانده می‌شوند و به ذلت گرفتار می‌گردند خداوند می‌فرماید:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكْ مُغَيَّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ﴾ [انفال/۵۳]

این بدان خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر نمی‌دهد مگر این که آنان حال خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را نداشته باشند و بلکه سزاوار نعمت گردند) و بیگمان خداوند شنوای (اقوال و) آگاه (از افعال مردمان) است.

آری خداوند علیم و خبیر و حکیم و بصیر است و نعمت قیام به خدمت دینش و جهاد در راه آن را تنها به کسانی ارزانی می‌دارد که شایستگی و صلاحیت آن را داشته باشند و هرگاه این شایستگی و لیاقت را از دست دادند خداوند این جایگاه و مکانّت را از آنان پس می‌گیرد و به غیر آنها - از کسانی که شایستگی آن را داشته باشند و قدر منزلت آن را بدانند - داده خواهد شد!!

هم اکنون دوست دارم یک مسئله‌ی بس مهم را یادآوری کنم و بر آن تأکید بورزم، و آن اینکه:

میان ایمان به لقای الله و طلب فضل و رضوان او، و نگاه کردن به زندگی دنیایی

به عنوان مرحله‌ی ابتدا و امتحان؛ و میان جهاد و تلاش در راه خدا و بخشیدن مال و جان در راستای رفعت بخشیدن به پرچم دین، ارتباط محکمی وجود دارد. و همچنین میان ضعف ایمان و یقین به آخرت و در نتیجه در آغوش گرفتن و پرورش نمودن زندگی دنیایی و آن را به عنوان مهم‌ترین هدف شمردن، و روگردانی و قعود از جهاد در راه خدا از سوی دیگر به بهانه‌های گوناگون رابطه محکم وجود دارد.

و همین است سبب اینکه نسل صحابه‌ی کرام رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ بیشتر از سایر نسل‌های اسلامی به جهاد در راه خدا اهمیت می‌دادند و بیش از سایرین آماده بخشیدن مال و جان در راه دین خدا بودند و بخشیدن جان در راه خدا نزد آنان خیلی آسان بود و این امر سبب شده بود که در مقابل دشمنان جرئت و جسارت و شجاعت داشته باشند و در نتیجه هیبت و ترس از آنان در دل دشمنانشان استقرار یافته بود. و در واقع نیز چنین است چون کسی که از مرگ هراس نداشته باشد و شهادت را «احدی الحسینین» بشمارد همگان از او می‌ترسند چنانکه خداوند منان می‌فرماید:

﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَ الْحُسَيْنِيِّ وَنَحْنُ نَرْتَضُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَنَرْتَضُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَضُونَ﴾ [توبه/۵۲]

[بگو: آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید: (یا پیروزی و غنیمت در دنیا، و یا شهادت و بهشت در آخرت). ولی ما درباره شما چشم به راه هستیم که یا خداوند (در این جهان یا آن جهان) به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا (در این جهان) با دست ما (مذلت و خواری نصیبان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) خدا باشید و ما هم با شما در انتظاریم.]

حسنی، مؤنت أحسن، و صفت است برای یک موصوف محذوف که سیاق عبارت بر آن دلالت می‌ورزد و مقصود به حسنین پیروزی یا شهادت است

و همچنین این است سبب اینکه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ علت سيطرة امت‌های کافره و غلبه‌ی آنها در برخی از مراحل تاریخ بر امت اسلامی را (وهن) ذکر فرموده است و بعد آن را به (محبت دنیا و کراهیت قتال) یا (کراهیت مرگ) تفسیر فرموده است در این حدیث به روایت از ثوبان رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ او هم از رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آمده است که پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود:

﴿يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا﴾ قال قائل: و من قلّة نحن يومئذ؟ قال: ﴿بل انتم يومئذ كثير و لكنكم غناء كغناء السيل، و لينزعن الله من

صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ﴿﴾ (فقال قائل: يا رسول الله و ما الوهن؟ قال: ﴿قال حب الدنيا و كراهية الموت﴾^۱)

[«نزدیک است که امت ها به سوی شما بازگردند آن چنانکه [حیوان] پرخور به سوی کاسه‌ی بزرگش باز می‌گردد». یکی پرسید آیا این امر به دلیل کم بودن تعداد افراد ما به وقوع می‌پیوندد؟ پیامبر ﷺ فرمود: «نه! بلکه در آن روز شما از نظر تعداد نفرات انسانی بسیار خواهید بود اما همانند پوش روی سیل بی وزن خواهید بود و خداوند ترس و هیبت از شما را از دل دشمنان تان بیرون می‌آورد و «وهن» را در دل‌های شما می‌افکند. یکی پرسید ای رسول خدا «وهن» چیست؟ فرمود: «محبت و دوست داشتن دنیا و کراهیت و بی‌زاری از مرگ».]

بنابراین: اگر برنامه‌ی اصلاح امت اسلامی به طور کلی، یا اصلاح جامعه‌ای از جوامع تشکیل دهنده‌ی امت اسلامی به طور خاص مد نظر باشد لازم است که گام اول در راه اصلاح و تغییر، تجدید و ترسیخ ایمان و ارتباط با خدای تبارک و تعالی و خالصانه کردن بندگی و اطاعت برای او باشد آن هم از کانال فهم صحیح کتاب حکیم خدا و سنت پیامبر کریمش ﷺ و پیروی کردن جدی و سالم از آنها، آن چنان که رسول خدا ﷺ نسلی ممتاز و یگانه از اصحاب گرامی را رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ این چنین تربیت کرد. نسلی که همواره و در تمامی عصور الگوی امت اسلامی تلقی می‌شوند و امت هرگاه بخواهد اسلام را از نظر ایمان و پرستش و اخلاق و آداب و سیاست و حکومت و ... بار دیگر در خود تجلی ببخشد، باید راه آنان را در پیش بگیرد چه زیبا فرموده آن‌که گوید (آخر این امت اصلاح نمی‌گردد مگر به واسطه‌ی آنچه که اولش بدان اصلاح گشته است).

۵- آیه های ۱۶ و ۱۷ از سوره‌ی «أعلى».

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾ ﴿أعلى/ ۱۷-۱۶﴾

در این دو آیه‌ی مبارکه خداوند سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى کافران را مورد خطاب قرار می‌دهد - به دلیل دلالت ظاهر و سیاق آیات - و در مقام توییح، آنان به خاطر ترجیح دادن زندگی دنیایی بر آخرت بر آنان می‌تازد، که چگونه زندگی فانی دنیا را بر بهشت جاویدان و ابدی تفضیل و ترجیح می‌دهند. روشن است که بهتر بودن و مستحکمتر

۱- ابوداود به شماره ۴۲۹۷ و این باز در مجموعه فتاوی خود حسنش دانسته است. (۵/۱۰۶)، آلبانی نیز صحیحش دانسته در (صحیح الجامع) (۸۱۸۳).

بودن بهشت در مقایسه با زندگی دنیایی در حدی است که تنها خداوند آن را می‌داند، مگر نه این است که خیریت بهشت - علاوه بر ابدیت آن - در این است که ویژه‌ی اولیای الله تعالی و محبوبان و بندگان مخلص او است. بهشتی که الله تعالی آن را چنین توصیف می‌نماید:

﴿يَعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (۶۸) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (۶۹) ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (۷۰) ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا شَتَّاهِيَ الْأَنْفُسُ وَلِلَّذِينَ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۷۱) [از خرف/ ۶۸-۷۱]

[[ای بندگان (پرهیزگار) من! امروز نه بیمی بر شما است (که عذاب و عقابی گریبانگیرتان شود) و نه غم و اندوهی دارید. * آن بندگان که به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) بوده‌اند. * شما و همسرانتان به بهشت درآئید، در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و محترم خواهید بود. * برایشان کاسه‌ها و جامه‌های زرین به گردش انداخته می‌شود، و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد، و شما در آنجا جاودانه خواهید بود.]]

رسول خدا ﷺ نیز آن را چنین توصیف می‌ورزد:

﴿مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾^۱

[[در آن (بهشت) وجود دارد چیزی که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و بر دل هیچ بشری خطور نکرده است.]]

مگر نه این است که تصور ابدیت و جاودانگی مثل سلسله‌ی اعدادی است که با عدد ۱ شروع می‌شوند ولی نهایت و پایان ندارند!

۶- آیه‌های ۱۴ و ۱۵ از سوره‌ی «آل عمران»:

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ﴾ (۱۴) ﴿أَقْلَ أَوْثَانِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (۱۵) [آل عمران/ ۱۴-۱۵]

[[برای انسان، محبت شهوات (و دلبستگی به امور مادی) جلوه داده شده است، از قبیل: عشق به زنان و

۱- احمد (۸۱۲۸) بخاری به شماره (۳۰۷۲) و مسلم به شماره (۲۸۲۵) و ترمذی به شماره (۳۱۹۷) از ابوهریره

فرزندان و ثروت هنگفت و آلف و الوف طلا و نقره و اسبهای نشاندار (و مرکبهای ممتاز) و چهارپایان (همچون: شتر و گاو و بز و گوسفند...) و کشت و زرع. اینها (همه) کالای دنیای پست (فعلی) است و سرانجام نیک (تلاشگران در راه حق) در پیشگاه خدا است (و همو داند که در آخرت به نیکوکاران چه چیزهائی عطاء خواهد کرد). * بگو: آیا شما را از چیزی با خبر سازم که از این (چیزهائی که در دیده‌ها آراسته و جلوه داده شده است) بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغهای (در جهان دیگر) است که رودخانه‌ها از پای (درختان) آنها می‌گذرد، آنان در آنجا جاویدانه خواهند بود. (همچنین ایشان را) همسران پاکیزه (از هر پلیدی و نقصی) و خوشنودی خدا است. و خداوند (رفتار و کردار) بندگان را می‌بیند (و نیت درونی ایشان را می‌داند).]]

در این دو آیهی مبارکه خداوند حکیم اعلان می‌دارد که اولاً: محبت شهوات مادی و جسمانی و دلبستگی به آنها برای انسان‌ها مزین گردیده است سپس خداوند متعال این اشیاء تزئین شده و مورد اشتها واقع شده را بر می‌شمارد و آنها را در شش چیز خلاصه می‌گرداند که هیچ لذتی از لذایذ دنیایی وجود ندارد مگر اینکه به شیوه‌ای از شیوه‌ها به یکی از این شش شهوت ربط پیدا می‌کند. و آنها:

۱- زنان

۲- فرزندان

۳- مجموعه‌ی فراوان انباشته شده از سیم و طلا

۴- اسبان نشانه‌دار

۵- حیوانات (شتر، گاو، گوسفند و بز)

۶- زمین و زراعت

خداوند دانای خبیر این اشیای شش‌گانه را ترتیب‌بندی کرده و بر حسب درجه‌ی تأثیرگذاریشان بر انسان‌ها آنها را مرتب نموده است. به دیگر تعبیر بر اساس تأثیر آنها بر دلها و مشاعر انسان و جذب و شیفته شدن انسان‌ها برای آنها و تعلقشان به آنها، مرتبشان نموده است چون روشن و معلوم است تمایل زن به مرد و مرد به زن بزرگترین اشتها و آرزوی انسانی است زیرا نیروی غریزه‌ی جنسی موجود در طرفین - که قویترین غرایز است - باعث می‌شود که نسل بشری به حکم نیروی این غریزه از سوی مردان و زنان و از راه ازدواج و تناسل ادامه یابد.

بعد از زنان، فرزندان در درجه‌ی دوم قرار دارند در این آیه فقط فرزندان (بنون) ذکرشان آمده است و دختران (بنات) ذکر نشده‌اند، چون خدای متعال در این جا از

مشاعر و احساس فرزند و دوستی انسان سخن به میان می‌آورد به صرف نظر از جنس آنها (دختر یا پسر) و سخن از تقریر احکام نیست تا میان فرزندان پسر و دختر مقارنه حاصل گردد یا لفظی به کار گیرد که شامل هر دو شود مانند «اولاد».

نکته‌ی دیگری اینکه: واقع حال انسان‌ها - یا حداقل اغلب آنها - چنین است که پسران را نیرو و سند و وسیله‌ی امتداد نسل خود می‌دانند نه دختران را! با این وصف می‌توان گفت خداوند به واقع حال انسان‌ها - یا اغلب آنها - اشاره فرموده است.

اموال و ثروت‌های نقدی - که در این عصر به جای طلا و نقره (دینار و درهم) قرار گرفته‌اند، هرچند طلا و نقره مکانث خود را کماکان حفظ کرده‌اند - در درجه‌ی سوم قرار گرفته‌اند.

بعد از سرمایه‌های نقدی نوبت اسبان نشانه‌دار می‌آید اسبانی که برای سواری و زینت و اهداف دیگر در نظر گرفته شده‌اند، در عصر حاضر انواع مختلف ماشین‌ها با مدل‌های جدید و تنوع در آنها جای اسبان را پر کرده‌اند اما با وجود این، اسب‌ها هنوز محبوبیت و جایگاه خود را حفظ کرده و نقش مهم و اساسی در زندگی برخی از افراد بازی می‌کنند که ماشین‌های مدل بالای گوناگون نمی‌توانند همچون نقشی را ایفا کنند.

بعد از اسبان نشانه‌دار - در درجه‌ی پنجم - نوبت چهار حیوان اهلی و سودمند می‌آید که عبارتند از شتر، گاو، گوسفند و بز، چهار حیوانی که از قدیم الایام نقش اساسی در زندگی انسان ایفا کرده و می‌کنند تا آنجا که بدون وجود آنها زندگی بشری سخت و دشوار می‌گردد، اگر نگوئیم مستحیل می‌گردد.

و در درجه‌ی ششم نوبت زراعت (کشاورزی و باغ داری) می‌آید که به عنوان بنیه‌ی اساسی زندگی انسانی مطرح است. خداوند متعال در مقام تعقیب براین اشیاء که نعمت‌های اساسی زندگی هستند می‌فرماید:

﴿...ذَٰلِكَ مَتَكُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

یعنی همه این اشیاء - که ذکرشان رفت - چیزی جز لذت‌های کم و موقت زندگی دنیایی نیستند اما سرانجام و عاقبت بهتر برای کسانی که او را اطاعت کرده‌اند در نزد

او فراهم شده است و این مطلبی است که آن را در آیهی ۱۵ از سورهی «آل عمران» ذکر می‌کنیم که خداوند آن را چنین شروع می‌کند:

﴿قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ﴾

خطاب قرآن متوجه پیامبر ﷺ است و مقصود از این خطاب هم - خداوند داناتر و کار بجا است - مهار کردن سرکشی‌های انسان در توجّه به سوی دنیا و آرزوهای آن، و اسراف نورزیدن در استفاده از آنها است. که زیاده‌روی در آنها قطعاً به زیان دنیا و آخرت انسان تمام خواهد گردید. و هر روح و جسم آنان ضربه خواهد زد. این است که خداوند پروردگار جهانیان توجّه آنان را از شهوات و لذّات دنیایی بازداشته و به سوی نعمت‌های آخرت سوق می‌دهد، به سوی رحمتی که در آنجا برای آنان مهیا فرموده است تا این نعمت اخروی کمکی باشد برای آنان که در لذّتها و شهوت‌های جهان غرق نشوند و به اندازه‌ی رفع نیاز به آن اکتفا ورزند.

یعنی به قدر ضرورت - که برای یک زندگی پاک و نظیف و شرافتمندانه لازم است یا وظیفه‌ای که برای آن آفریده شده‌اند و در زندگی بدان مکلف هستند - از آنها استفاده نمایند. یعنی به اندازه‌ای که در امتحان و ابتلا سربلند باشند و به فوز تحقّق نمودن وظیفه‌ی بندگی در خود و ادای احسن عمل، شرفیاب گردند.

بعد از آن خداوند متعال توضیح می‌دهد که در بهشت چه چیزهایی برای بندگان مؤمنش مهیا فرموده است: ﴿قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ...﴾.

در مقام تعلیق بر مفاد این آیه هفت بند زیر را یادآوری می‌کنیم.

۱- ﴿لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا...﴾ بنابراین ثواب آخرت که در منزلگه آخرت [بهشت] یافتنی است مانند کالاهای زندگی دنیایی زودگذر و کم مدت نیست که خداوند متعال آن را برای همه‌ی انسان‌ها قرار داده است. بلکه ویژه و مختص پرهیزکاران است. از این رو کلمه‌ی «تقوی» برای افراد ذی‌سهم در پاداش آخرتی خدایی انتخاب گردیده است چون کسی که نفس خود را طبق ضوابط شریعت ضابطه‌مند نگرداند و خستگی شناسانه و تلاش‌گرانه در راه امتثال اوامر خداوند و اجتناب از نواهی او قیام نکند - که این دو، دو رکن اساسی تقوی را تشکیل می‌دهند - نمی‌تواند در میدان استفاده از

کالاها و لذت‌ها و شهوت‌های مزین گردیده‌ی دنیایی به حداقل مورد نیاز اکتفا بورزد و از اسراف و زیاده‌روی در استفاده از آنها اجتناب کند و نمی‌تواند از غوطه‌ور شدن و فرو رفتن در خواسته و آرزوهای نفسانی و اصرار و الحاح در برآوردن آنها خودداری بورزد!

۲- ﴿...عِنْدَ رَبِّهِمْ...﴾ یعنی در کنار و نزد او، آن‌چنان که شایسته‌ی الله تعالی است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ ﴿٥٥﴾﴾ [قمر/۵۴-۵۵]

[قطعاً پرهیزگاران در باغها و کنار جویباران بهشتی جای خواهند داشت. * در مجلس راستینی (که یاهوسرائی و بزهکاری در آن جایی ندارد... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که آفریدگار و خداوندگار همه کائنات است).]

و همچنین بر زبان همسر صالحه‌ی فرعون می‌فرماید:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخَنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [تحریم/۱۱]

[او خدا از میان مؤمنان، زن فرعون را مثل زده است، وقتی (از اوقات) گفت: پروردگارا! برای من در بهشت، نزد خود خانه‌ای بنا کن، و مرا از فرعون و کارهایش رهائی بخش، و از این مردمان ستمکاره نجات بده.]

این زن صالحه و پرهیزگار بحث از در جوار پروردگار و نزدیکی از وی را بر مسکن و منزل مقدم داشته است چون لذت بهشت و سکونت در آن، در این نهفته است که در کنار پروردگار جهانیان - آن‌چنانکه شایسته‌ی اوست - باشد.

۳- ﴿...جَنَّاتٍ...﴾ یعنی برای هر کدام از آنها یک بهشت یا بیشتر در نظر گرفته شده است چنانکه می‌فرماید:

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [رحمن/۴۶]

[هر کسی که از مقام پروردگار خود بترسد، باغهایی (در بهشت) دارد.]

۴- ﴿...خَالِدِينَ...﴾ حبّ بقاء و ماندگاری جاویدان به شکل عجیب ریشه در فطرت و نهان انسان دارد لذا کمتر می‌بینی که خداوند بحث از دخول بهشتیان به بهشت را به میان آورده باشد و بحث جاودانگی (خلود و ابدیت) را مرادف آن ننموده باشد. قبلاً ذکر کردیم که دشمن شماره یک ما ابلیس، از این رو بر آدم و همسرش

ظفر یافت و وسوسه را در دل آنان انداخت که این احساس فطری و عمیق و ریشه‌دار را در آنان برانگیخت و به آنان وعده داد، در صورت تناول از درخت ممنوعه به زندگی جاویدان دست خواهند یافت. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّكِدُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ [طه/۱۲۰]

[سپس شیطان (به نیرنگ و حيله نشست و) آدم را وسوسه کرد (و بدو) گفت: آیا تو را به درخت جاودانگی و ملک فناپذیر رهنمود کنم؟ (اگر از این درخت ممنوع بخوری، دیگر نمی‌میری و سرمدی می‌شوی).]

خداوند آنها را به عنوان یک گرایش فطری در درون انسان قرار داده و اسباب اشباع و استجابی آنها را نیز در او آفریده است.

انسان‌ها تشنه می‌شوند و میل به آب در آنان به وجود می‌آید، خداوند آب را برای آنان آفریده است. گرسنه می‌شوند و میل به غذا و خوردنی در آنان به وجود می‌آید، آفریدگار انواع طعام و غذاها را برای آنان آفریده است.

غریزه جنسی از نظر روحی و جسمی در آنان به حرکت در می‌آید. خداوند هر کدام از زن و مرد را برای دیگری ستر و وسیله سکّن و آرامش قرار داده است.... و هکذا بقیه‌ی نرعه‌ها و گرایش‌های فطری، که ذکر همه‌ی آنها به اطاله‌ی کلام می‌انجامد.

اما خداوند میل فطری حبّ بقا و عدم فنا را در انسان به وجود آورده بدون اینکه زمینه‌ی تمکن بخشیدن به این رغبت عمیق، و استجابی ندای فطری آن را در این حیات فراهم کرده باشد. به دلیل اینکه این زندگی دنیایی تنها مقطع و مرحله‌ی امتحان است و وسعت و زمینه‌ی تحقق بخشیدن به همه‌ی میل‌ها رغبت‌های فطری انسانی در آن وجود ندارد، اما زندگی دیگری وجود دارد که پس از پایان یافتن زندگی ابتلائی دنیایی شروع می‌یابد که همه‌ی میل‌ها و رغبت‌های آدمی - از جمله میل سرکش به خلود و جاودانگی - در آن تحقق و عینیت می‌یابند.

۶- ﴿...وَأَزْوَاجٌ مَّطَهَّرَةٌ...﴾ مقصود به ازواج در این جا تنها همسران (زنان)

هستند و بس. هرچند قرآن مجید کلمه‌ی «زوج» یا «ازواج» را برای زنان و مردان به کار می‌برد و کلمه‌ی «زوجة» یا «زوجات» را - چنانکه هم اکنون مستعمل است - به

کار نمی‌برد، و کلمه‌ی «زوج» فقط به مرد اختصاص پیدا کرده نه به زن، و این کار به عرف لغوی برمی‌گردد و ربطی به اصل لغت ندارد اما سیاق عبارت و کلمه‌ی «مطه‌ره» که به عنوان صفت برای ازواج آمده است مشخص می‌گردانند که مقصود به کلمه‌ی «ازواج» در آیه تنها زنان هستند نه غیر.

و مقصود به «ازواج مطه‌ره» یعنی زنانی که خداوند آنان را از هر عیب و نقصی که زنان را در دنیا لکه‌دار می‌نماید پاک گردانیده است.

خواه حسی و خلقی باشد مانند حیض و غیره، یا معنوی و اخلاقی مانند سوء معاشرت و اخم‌رویی، و زبان درازی و به ستوه آمدن و ملول گردیدن و غیر این‌ها از صفاتی که در زن وجود پیدا می‌کنند و باعث دشوار و تلخ نمودن زندگی زناشوئی می‌شوند.

فلسفه‌ی این که در این آیه و در آیه‌های دیگر به ذکر صفات زنان اکتفا شده و از صفات مردان در مقابل زنان خودداری گردیده این است - هرچند خداوند خود علیم و حکیم (دانای کار بجا) است - که مردان فطرتاً از ناحیه‌ی جنسی جویا و طالبند و از خود میل و رغبت و اقدام نشان می‌دهند و این عمل بر آنها عیب تلقی نمی‌شود چنانکه این امر در تمامی جوامع بشری معهود و مشهور و مشهود است، چون این مردان هستند که به خواستگاری زنان می‌روند و آنان را از اهل و خانواده‌شان می‌طلبند.^۱

اما گمان در این نیست که حالات استثنائی چون حالت خدیجه رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا که شخصاً دست رسول خدا محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم را گرفت و از وی درخواست نمود که با او ازدواج نماید یک امر استثنائی است و بر آن قیاس نمی‌شود زیرا حالات استثنائی قواعد کلی را لغو نمی‌کنند و همه‌ی زنان در متانت اخلاقی و رجاعت عقلی مانند خدیجه نیستند. که جنس انتخابش بر آن دلالت می‌ورزد؛ زیرا او بهترین انسان‌ها را

۱- واضح است که عرضه نمودن مرد مؤمن دختر یا خواهر را بر مرد صالحی که به دین و اخلاق او اعتماد داشته باشد موضوع دیگری است خارج از چهارچوب این بحث، مانند عرضه نمودن عمرین خطاب رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ دختر خود حفصه رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا را بر هر کدام از ابوبکر صدیق و عثمان بن عفان رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قبل از این که رسول خدا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم آن را از او خواستگاری کند. زیرا بعداً به سلک مادران مؤمنان، همسران رسول خدا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم درآمد. چنانکه در صحیح البخاری باب «عرض الإنسان بنته و او اخته علی اهل الخیر» به شماره (۵۱۲۲) آمده است.

برای شوهری خود انتخاب نمود! کما اینکه همه‌ی انسان‌ها نیز مانند محمد ﷺ نیستند - بلکه اصلاً کسی همانند او پیدا نمی‌شود - تا زنان شریفه در دستیابی به او باهم تنافس و رقابت بجویند و بر ازدواج با او حریص باشند و خود به پیشنهاد ازدواج با او مبادرت بورزند!

لیکن آنچه امروزه در برخی از جوامع غربی رواج پیدا کرده مبنی بر اینکه زنان خود به دنبال مردان می‌گردند، عکس فطرت سالم و صحیح است و یک حالت مرض و استثنائی است که مانند سایر امراض دیگرشان در میان آنان سر بر افراشته و رو به افزایش است. این پدیده‌ی غربی مخالف فطرت سالم انسانی، و به زیان زنان است نه به سود آنان، دلیل این سخن هم تعداد فراوان از زنان بیچاره و بدبخت غربی است که به دنبال مردان و بدبختی‌های خود می‌گردند!

۷- ﴿...وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ...﴾ رضوان خدای تبارک و تعالی قلّه‌ی رفیع نعمت‌های اوست و چنانکه من از این آیه دریافته‌ام خداوند به ترتیب از پایین به بالا به شمارش و بیان نعمت‌های بهشتی پرداخته است و معلوم است که اعلیٰ نعمت‌ها و رفیع‌ترین و عظیم‌ترین و جلیل‌ترین آنها کسب رضوان خدای تعالی است؛ لذا خداوند آن را در قلّه‌ی رفیع نردبان نعمت‌ها آورده است.

خداوند کریم آیه را به جمله‌ی ﴿...وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ...﴾ به پایان می‌رساند، از جمله‌ی بصیرت خداوند بر بندگان، و فطرتی که آنها را بر آن آفریده، و تمایل و اشواق و کنجکاویهایی آنان اینست که، خداوند متعال هر آنچه که بندگان در زندگی دنیایی بدان محتاج‌اند و از مستلزمات زندگی دنیایی به شمار می‌آید، برای‌شان آفریده سپس استفاده از آن را برای آنان مباح گردانید، اما آنها را از اسراف و تجاوز از حدود بر حذر داشته است، و برای آنان آفریده و مهیا فرموده هر آنچه فطرتشان طالب آن باشد و باعث اشباع غرایز و خواسته‌های جسمی و درونی آنان گردد، از نعمت‌های بهشتی.

تعلیق بر این دو آیه را به اشاره با دو مسئله به پایان می‌رسانم.

مسئله‌ی اوّل: در کتاب خداوند متعال صیغه‌ی فعل ماضی مجهول (زُین) به کار گرفته شده است. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...﴾ و روشن و واضح است که تزئین

گرداننده‌ی شهوات خداوند حکیم است که بندگان خویش را بر حبّ اشیاء یاد شده و تعلق و دلبستگی به آنها آفریده است تا بدین وسیله اولاً حیات تداوم پیدا کند ثانیاً خداوند به واسطه‌ی آنها انسان‌ها را در معرض ابتلا قرار دهد. و شاید فلسفه‌ی استعمال صیغه‌ی ماضی مجهول این باشد که، مقام، مقام تقلیل و کاهش دادن شأن و منزلت زندگی دنیایی و دعوت به زهد و پارسایی در آن از جهت مادی است لذا ذکر فاعل آن در این جا مناسب نیست.

مسئله‌ی دوم: خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** به صراحت و وضوح اعلام می‌دارد که، انسان‌ها بدون استثناء بر محبت و عشق به این شهوات و لذت‌های شش‌گانه آفریده شده‌اند و این خود دلیل است بر اینکه شریعت با وضوح هرچه تمام‌تر به خواسته‌های فطری و اشباع‌گر غرایز پاسخ مثبت داده است و به آنان فرمان نمی‌دهد - چنانکه برخی از افراد فریب خورده‌ی کافران کینه‌توز دشمن دین می‌پندارند - که این غرایز فطری را سرکوب کنند. نه تنها آنها را سرکوب نمی‌کند که به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهد. چنانکه در مبحث چهارم توضیح دادیم. بلکه شریعت ربّانی پایانی و مبتنی بر حکمت وصل شود.

همانند سایر شرایع و دستورهای ربّانی به ضبط و کنترل غرایز و اشباع دور از اسراف آنها دستور می‌دهد. اشباع در چهارچوب دستورات و قوانینی که خود ترسیم فرموده است و به هر دو بعد جسم و روح مثل هم توجه معطوف داشته و حال و آینده، فرد و خانواده و جامعه و دنیا و آخرت را طبق موازین دقیق و حکیمانه مدّ نظر داشته است. موازینی که نمونه‌ی آنها را در غیر دین خدا و شریعت حکیمانه‌ی او نمی‌توان پیدا کرد.

۷- آیه‌ی ۷۲ از سوره‌ی «توبه»، خداوند متعال در این آیه‌ی مبارکه ثواب خود را - که در بهشت متمثل می‌گردد - و مسلمانان (مؤمنان و مؤمنات) را بدان وعده داده است به ۵ صفت زیر موصوف نموده است:

۱- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ...﴾ یعنی ثواب خدا و جزای حسن او ویژه‌ی مؤمنان است وعده‌ای که خداوند قاطعانه وفا به آن را بر خود لازم دانسته است! مقصود از کلمه‌ی «جَنّات» در این جا بهشت جاویدان و عمومی خداوند است

که ویژه‌ی اهل ایمان است و غیر آنان در آن سهمی ندارند.

۲- ﴿...جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا...﴾ این هم صفت بهشت عمومی است، خداوند همواره - مگر در موارد کمی - همراه با ذکر بهشت رودهای جاری را نیز ذکر فرموده است، چون آب اصل گیاهان و ماده‌ی اساسی آنها، بلکه ماده‌ی اساسی حیات است چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [انبیاء/۳۰]

[آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز آفرینش به صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه) به هم متصل بوده و سپس (بر اثر انفجار درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم (و تدریجاً به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هرچیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب آفریده‌ایم. آیا (درباره آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) ایمان نمی‌آورند؟]

۳- ﴿...وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ...﴾ قصرهای بلند بهشتی که مزین و خوش‌بو گشته‌اند چنانکه خداوند در آیه‌ی دیگری می‌فرماید:

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَحْمَةً لَّهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ [زمر/۲۰]

[و اما کسانی که از (عذاب) پروردگارشان (خوشتن را) بپرهیزند، آنان (در بهشت برین جای دارند و) دارای قصرها و کاخهائی هستند که بالای یکدیگر ساخته شده‌اند و در زیر آنها رودبارها جاری است. این وعده را خدا می‌دهد و خدا خلاف وعده نمی‌کند.]

«مساکن» جمع «مسکن» به قصر یا ویلایی گفته می‌شود که برای سکونت در نظر گرفته شده است.^۱ و «طیبة» جمع «طیب» صفت است برای مساکن، کلمه‌ی طیبة مفید معنای زیبا خوب، لذیذ و سودمند است. خداوند هرچیز خوب را (اعم از اشیاء و اماکن، و نفع دهنده و سودمند، از افعال و اقوال، و هر چیز مورد رضایت و مقبول را از سوی بندگان) طیب نام نهاده است و اینک چند آیه به عنوان نمونه در این مورد.

۱- ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يَجْعَلْ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ

۱- المعجم الرسيط، ص ۴۴۰.

وَعَزَّوْهُ وَنَصْرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿اعراف/۱۵۷﴾

[به ویژه رحمت خود را اختصاص می‌دهم به] کسانی که پیروی می‌کنند از فرستاده (خدا محمد مصطفی) پیغمبر امی که (خواندن و نوشتن نمی‌داند و وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته می‌یابند. او آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و از کار زشت باز می‌دارد، و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد و فرو می‌اندازد بند و زنجیر (احکام طاقت‌فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور طهارت، و خودکشی به عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان به در می‌آورد (و از غل استعمار و استثمارشان می‌رهاند). پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند، و از نوری پیروی کنند که (قرآن نام است و همسان نور مایه هدایت مردمان است و) به همراه او نازل شده است، بیگمان آنان رستگارند.]

۲- ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفِقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿مائده/۴﴾

[از تو می‌پرسند که چه چیز (از خوردنیها و نوشیدنیها) بر آنان حلال شده است؟ بگو: بر شما چیزهای پاکیزه حلال شده است، و (نیز شکاری که) حیوانات شکاری صید می‌کنند و شما بدانها آموخته‌اید از آنچه خدا به شما آموخته است. از نخجیری که چنین حیوانانی برای شما (شکار می‌کنند و خود از آن نمی‌خورند و سالم) نگاه می‌دارند بخورید، و (به هنگام فرستادن حیوان به سوی شکار) نام خدا را بر آن ببرید، و از خدا بترسید، چرا که خداوند سریع‌الحساب است.]

۳- ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿اعراف/۵۸﴾

[ازمین خوب (و دارای خاک مرغوب)، گیاه آن به فرمان پروردگارش می‌روید و بالا می‌گیرد، اما زمین بد (و شوره‌زار) از آن جز گیاه ناچیز و کم‌سود نمی‌روید. (این مثلی است در تأثیر وراثت، تفاوت قابلیت در افراد، نجابت خانوادگی، و تأثیر ایمان و کفر دودمان در زندگی زناشویی. مردمان در فهم و ادراک، همچون زمین خوب و بدند) و ما برای شکرگزاران این چنین آیات را بیان می‌کنیم.]

۴- ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ابراهيم/۲۴﴾

[بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درخت خوبی می‌ماند که تنه آن (در زمین) استوار و شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد.]

۵- ﴿مَن كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْوَءُ ﴿فاطر/۱۰﴾

[اگر کس عزت و قدرت می‌خواهد، (آن را از خدا بخواهد چرا که) هر چه عزت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزت و قدرت هم گفتار و کردار نیک است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و

گوینده خود را پرواز می دهد، و خدا کردار پسندیده را بالا می برد (و انجام دهنده اش را والا می گرداند). کسانی که نقشه های سوء می کشند و نیرنگها به راه می اندازند، عذاب سختی دارند، و نقشه ها و نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می شود.

۶- ﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [حج/۲۴]

[آنان به سوی (گفتن) سخنان زیبا، و راه (انجام کارهای) پسندیده رهنمود می گردند.]

۷- ﴿الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُوبُ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [انور/۲۶]

[زنان ناپاک، از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک، از آن زنان ناپاکند، و زنان پاک، متعلق به مردان پاکند، و مردان پاک، متعلق به زنان پاکند. (پس چگونه تهمت می زنید به عائشه عقیقه رزین، همسر محمد امین، فرستاده رب العالمین ؟!) آنان از نسبتهای ناموسی ناروایی که بدانان داده می شود مبرا و منزّه هستند، (و به همین دلیل) ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای روزی ارزشمندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای غیر قابل تصور آن است).]

۸- ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [زمر/۷۳]

[و کسانی که از (عذاب و خشم) پروردگارشان می پرهیزند، گروه گروه به سوی بهشت رهنمود می شوند تا بدان گاه که به بهشت می رسند، بهشتی که درهای آن (برای احترامشان به رویشان) باز است. بدین هنگام نگاهبانان بهشت بدیشان می گویند: درودتان باد! خوب بوده اید و به نیکی زیسته اید، پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید.]

۹- ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَبْرَأَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [رعد/۲۹]

[آن کسانی که ایمان می آورند و کارهای شایسته می کنند، خوشا به حال ایشان، و چه جایگاه زیبایی دارند!]

۴- ﴿...فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ...﴾ یعنی این قصرها و ویلاهای فاخرانه در وسط بهشت ها و باغهایی قرار دارند که دائماً سرسبز و خرمند و همواره میوه می دهند. چون کلمه ی (عدن) مفید معنای اقامت و بقای دائمی در مکان است. گفته می شود (عدن فی مکان) یعنی ملازم آن مکان گردید و از آن جدا نشد.^۱

واژه ی (جَنّات) در این جا چنانکه سیاق عبارت دلالت می ورزد مقصود به آن باغها و بساطینی است که خداوند به خصوص به هر مؤمنی به صورت مستقل و «علی

۱- المصباح المنیر، ص ۲۰۶.

حده» ارزانی می‌دارد.

۵- ﴿...وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ...﴾ یعنی برای آنان هست بالاتر از همه‌ی این موارد که ذکرشان رفت، (رضوان از جانب خدای تعالی) خداوند رضوان خود را به صفت (اکبر) توصیف فرموده است. یعنی این رضوان برتر و بزرگ‌تر و مهم‌تر و بهتر است از هر آنچه که در بهشت قرار دارد، از اصناف و انواع نعمت‌های پایدار آن. گمان در این نیست که در دل مسلمان هیچ چیز لذیذتر و پاک‌تر از این احساس نیست که خداوند از او راضی باشد و مورد عفو و مغفرت، رحمت و بخشش او قرار گرفته باشد. لذا می‌بینیم که خداوند متعال طلب این اشیاء را - در آخر سوره‌ی «بقره» - دعای بندگان مؤمن خویش قرار داده است و می‌فرماید:

﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن سَيِّئًا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [بقره/۲۸۶]

[خداوند به هیچ کس جز به اندازه توانائیش تکلیف نمی‌کند (و هیچ‌گاه بالاتر از میزان قدرت شخص از او وظائف و تکلیف نمی‌خواهد. انسان) هر کار (نیکی که) انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) بکند به زیان خود کرده است. پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را (بدان) مگیر (و مورد مؤاخذة و پرس و جو قرار مده)، پروردگارا! بار سنگین (تکلیف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا! آنچه را که یارای آن را نداریم بر ما بار مکن (و ما را به بلاها و محنتها گرفتار مساز) و از ما درگذر و (قلم عفو بر گناهانمان کش) و ما را ببخشای و به ما رحم فرمای. تو یاور و سرور مائی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان.]

چه حالتی است؟! آنگاه که انسان احساس می‌کند خداوند از او راضی است! و چه حالتی است؟! آنگاه که مؤمن محل رضوان پروردگار واقع می‌گردد و آن را در بهشت جاویدان نعمت‌ها (جنات النعیم) لمس و معاینه می‌نماید!!

لذا خداوند مهربان این آیه را به این جمله به پایان می‌رساند! ﴿...ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ یعنی اگر کامیابی بزرگی وجود دارد و آدمی بدان دسترسی می‌یابد، آن، همان است که خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** آن را در این آیه‌ی مبارکه بیان فرموده است. آری نیل به بهشت مرکز نعمت‌ها و رضوان خداوند عظیم **جَلَّ جَلَالُهُ** فوزی است که کامیابی‌ای برتر و عظیم‌تر از آن وجود ندارد، لذا بجاست که خداوند در مقام مدح و

ستایش یاران باوفای رسول الله ﷺ اصحاب بزرگوار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ که آنان من حیث العموم بعد از انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ خیر البشر (بهترین انسان‌ها) بوده‌اند، می‌فرماید: هدف اصلی و اساسی آنان در زندگی طلب رضوان و فضل خدای تعالی بوده است، چنانکه می‌فرماید:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [فتح/۲۹]

[محمد فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است. این، توصیف آنان در تورات است، و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون زده، و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد، بگونه‌ای که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مؤمنان نیز همین گونه‌اند. آنی از حرکت باز نمی‌ایستند، و همواره جوانه می‌زنند، و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند، و باغبانان بشریت را بشگفت می‌آورند. این پیشرفت و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان می‌کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آموزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد.]

فضل خداوند تبارک و تعالی در آخرت، در بهشت او عینیت و تجلی پیدا می‌کند که محل حلول رضوان او بر اهل ایمان و تقوی است. از خداوند می‌طلبیم که ما را از جمله‌ی آنان قرار دهد و به توفیق و لطفش ما را در سلک آنان سامان ببخشد. و بدین وسیله سخن از مبحث ششم را در این جا به پایان می‌بریم و ان شاء الله به سوی مبحث هفتم و پایانی از این فصل گام برمی‌داریم.

***

مبحث هفتم:

پایان گردش زندگی دنیا، و هشدارهای متنوعه‌ی خداوند برای بشر

در این مبحث در روشنایی برخی از آیات بینات (کلام الله مجید) از دو موضوع سخن به میان خواهیم آورد.

موضوع اول: پایان گردش و دورزنی زندگی دنیایی

معلوم است که زندگی دنیایی، به دو اعتبار مختلف، دو پایان جداگانه دارد یکی پایان زندگی هر انسانی به صورت مستقل و علی‌حده، که با جدا شدن روح از بدن تحقق می‌یابد و دیگری پایان یافتن حیات کل بشر (و همچنین زمین) که عبارت از وقوع قیامت است که صفحه‌ی حیات زمینی به طور کلی در هم پیچیده می‌شود. موضوع دوم: هشدارهای متنوعه برای بشر که این هشدارها نیز دو نوع دارند. نوع اول هشدارهایی که خداوند به صورت جداگانه به یکایک انسان‌ها داده است. نوع دوم هشدارهایی که خداوند به نوع بشر به صورت عام داده است. بنابراین، در این مبحث از دو مطلب سخن خواهیم راند و هر مطلبی را به دو مورد تقسیم خواهیم نمود چنانکه در پی می‌آید.

***

مطلب اول: پایان گردش زندگی دنیایی

این مطلب از دو بند تکوین گردیده است که به إذن خداوند متعال بند اول را شروع می‌نمائیم.

بند اول: پایان عمر و اجل هر انسانی حتمی است و تقدیم و تأخیری در آن رخ نمی‌دهد. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

۱- ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [عنکبوت/۵۷]

([سرانجام همه انسان‌ها می‌میرند و] هر کسی مزه مرگ را می‌چشد سپس به سوی ما بازگردانده می‌شود)

(و هر یک جزا و سزای خود را می گیرید.)

۲- ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [منافقون/۱۱]

[خداوند هرگز مرگ کسی را به تأخیر نمی اندازد هنگامی که اجلش فرا رسیده باشد. خداوند کاملاً آگاه از کارهائی است که انجام می دهید (و سزا و جزای شما را خواهد داد).]

۳- ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [اعراف/۱۸۵]

[آنان به یکتاپرستی و توحیدی که محمد ایشان را بدان می خواند، ایمان نمی آورند] آیا آنان به ملک (پهناور و عظمت شگفت) آسمانها و زمین (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی نگرند (و آنها را ورنه انداز و واری نمی کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیت مالک جهان را ببینند؟) و آیا نمی اندیشند که چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ (پس تا فرصت باقی است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند، و در پذیرش اسلام امروز و فردا نکنند، اگر آنان به این قرآن که پر است از دلیل و برهان، ایمان نیاورند) پس بالاتر از آن به چه سخنی (و دعوت دیگری) ایمان می آورند؟ (شاید در انتظار کتابی برتر از قرآنند؟ چه نادان مردمانند؟!]

۴- ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران/۱۴۵]

[و هیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خدا، و خداوند وقت آن را دقیقاً در مدت مشخص و محدودی ثبت و ضبط کرده است (و در کتابی که مشتمل بر مرگ و میرها است نوشته است). و هرکس پاداش (و کالای) دنیا را خواستار شود از آن بدو می دهیم، و هر که پاداش (و متاع) آخرت را خواهان باشد از آن بدو می دهیم، و ما پاداش سپاسگزاران را خواهیم داد.]

۵- ﴿قُلْ إِنْ أَلَمْتُ أَلَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلَیِّ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [جمعه/۸]

[بگو: قطعاً مرگی که از آن می گریزید، سرانجام با شما رویاروی می گردد و شما را درمی یابد، بعد از آن به سوی کسی برگردانده می شوید که از پنهان و آشکار آگاه است، و شما را از آنچه کرده اید باخبر می گرداند.]

۶- ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ يُدْرِكُهُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ إِنْ تَصْبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [نساء/۷۸]

[هرکجا باشید، مرگ شما را در می یابد، اگرچه در برجهای محکم و استوار جایگزین باشید. (این ترسوین منافق) اگر خیر و خوبی (از قبیل پیروزی و غنیمت) بدیشان رسد، می گویند: این از سوی خدا است؛ و اگر بدی و مصیبتی (از قبیل خشکسالی و شکست) بدیشان رسد، می گویند: این از (شوم و نامبارکی) تو است! (بدانان) بگو: همه (آنچه از خوبی و بدی به شما می رسد) از سوی خدا است (و برابر قضا و قدر حق تعالی و بر پایه

نظام علت و معلول انجام می‌پذیرد). این مردمان را چه شده است که سخن نمی‌فهمند (و منطق سرشان نمی‌شود؟)!

۷- ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّن مَّتَّ فَهُمْ يَخْلَدُونَ﴾ [انبیاء/۳۴]

اما برای هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاویدان قرار ندادیم (تا برای تو جاودانگی قرار دهیم، بلکه هر کسی مرده و می‌میرد و تو هم می‌میری. وانگهی آنان که انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو اسلام را خاتمه یافته می‌دانند)، مگر اگر تو بمیری ایشان جاویدانه می‌مانند؟!]

چگونگی دلالت ورزیدن این آیات بر مطلب مذکور به شرح زیر است:

۱- آیه‌ی ۵۷ از سوره‌ی «عنکبوت»، خداوند پروردگار جهانیان در این آیه اعلام می‌دارد که هر جاننداری لاجرم باید طعم مرگ را بچشد و واجب است همگان به سوی او جَلَّ جَلَالُهُ باز گردانیده شوند تا آنان را طبق اعمالشان به مجازات برساند. خداوند در هر کدام از آیه‌های ۳۵ از سوره‌ی «انبیاء» و ۱۸۵ از سوره‌ی «آل عمران» جمله‌ی (کل نفس ذائقة الموت) را تکرار فرموده است و از این رو ذوق کردن و چشیدن مرارتِ مرگ به نفس نسبت داده شده است، چون روح (نفس) آن را احساس می‌کند بلکه مصدر همه‌ی احساسات و مشاعر در همه‌ی حالات روح است. خواه روح در داخل بدن باشد یا خارج از آن، و نسبت بدن با روح چنانکه برای ما معلوم است، همانند لباسی است که انسان در زندگی زمینیش برای مدتی آن را می‌پوشد بعد رهاش می‌کند. روح هم همچنین مدتی در این بدن می‌ماند بعد از آن خارج می‌گردد و مرحله‌ی دیگری از زندگی را شروع می‌نماید.

۲- آیه‌ی ۱۱ از سوره‌ی «منافقون»، خداوند عزیز و حکیم در این آیه اعلام می‌دارد که وفات هیچ نفسی را - اگر اجلش فرا رسد - یک لحظه از موعد مقرر به تأخیر نمی‌اندازد، بلکه واجب است که هر نفسی درست در لحظه‌ای بمیرد که برایش تعیین گردیده است.

و در آخر آیه می‌فرماید: ﴿...وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ و این نوعی آماده کردن انسان‌ها است تا استعداد برخاستن و پرداختن به اعمال صالحه را همواره داشته باشند، چون خودشان موعد و زمان رفتن از این جهان و زندگی ابتلائی را نمی‌دانند، رفتن و کوچ کردنی که هیچ احدی نمی‌تواند آن را برای یک ساعت به تقدیم یا تأخیر اندازد.

۳- در آیه‌ی ۱۸۵ از سوره‌ی «اعراف»، پس از اینکه خداوند تبارک و تعالی کافران

را - به دلالت ظاهر و سیاق آیه - به خاطر تأمل نورزیدنشان در ملکوت^۱ آسمانها و زمین مورد سرزنش و توبیخ قرار می دهد. هر آفریده ای از آفریده های خداوند - هرچند کوچک و حقیر باشد - که جز آفریدگارشان هیچ احدی نمی تواند آنها را در شمار آورد، با استناد به پدیده ی پروردگار بودن او، بر وحدانیت و ربانیت، و الوهیتش گواهی می دهند و در نتیجه به دریافت ثواب و رضوان او نائل می گردند و از خشم و غضب او نجات پیدا می کنند. خداوند همه ی آنها را از راه احتمال نزدیک بودن اجل شان هشدار می دهد و می فرماید: ﴿...وَأَنْ عَسَىٰ...﴾؛ لذا:

بر آنان است به سوی ایمان به خدا مبادرت بورزند و بر اساس تأمل در ملکوت واسع و آفریده های دقیق الصنع خداوند، ایمان خود را تقویت گردانند. علاوه بر تأمل در آفریده ها، از راه تأمل و دقت در آیات نازل شده بر خاتم پیامبران محمد ﷺ، قبل از فوت وقت و فرا رسیدن اجل شان به خود آیند.

بنابراین خداوند در خاتمه ی آیه مبارکه می فرماید: ﴿...فَإِیَّ حَدِیْثٌ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ﴾ یعنی: اگر به این قرآن عظیم و کتاب حکیم که کلام رب العالمین و حدیث مبارک و مبینی است ایمان نیاورند، به چه چیزی و به چه سخن دیگری ایمان می آورند؟!

و بدون شک این لطف و رحمت خدا نسبت به بندگان است که آنان را به نظر و تأمل در آفریده هایش - کوچک و بزرگ - تشویق و ترغیب می نماید. ﴿...مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ...﴾ تا از کانال آیات آفرینش، خداوند پروردگار خویش را بشناسند، سپس آنان را هشدار می دهد که احتمال دارد اجل و سرآمدشان نزدیک، و به این زودی ها باشد، سپس آنان را تحریک می نماید که به حدیث مبارک - آیات امری او - که هیچ سخنی بزرگ تر و بلند مرتبه تر و برکت دارتر و نورانی تر از آن وجود ندارد ایمان و اعتقاد داشته باشند. و همه ی این امور هم در راستای این است که آگاه باشند و نکنند که اجل ناگهان بیاید و یقیه ی آنان را بگیرد و «ملک الموت» آنان را در حال غفلت از منزل و داری که، در آن عمل است اما حسابی نیست به

۱- الملکوت: جهان غیبی ویژه ی ارواح و نفوس و عجائبات، و به معنی عزت و سلطان، ملکوت خداوند: سلطان و عظمت او، ملک ویژه ی او، المعجم الوسیط، ص ۸۸۶.

سوی منزلی ببرد که، در آن حساب هست اما عملی نیست!

۴- آیه‌ی ۱۴۵ از سوره‌ی «آل عمران»، خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** در این آیه‌ی شریفه حقیقت دیگری از حقایق متعلق به زندگی و مرگ را برای ما روشن می‌گرداند و آن اینکه: هیچ نفسی از نفوس آفریده‌ها از بدن جدا نمی‌شود و نمی‌میرد، مگر بعد از اذن و اجازه‌ی خداوند و تمام گردیدن مهلتی که برایش در نظر گرفته شده است. **﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ...﴾** و این یعنی آن کسی که برخی از مردم به دنبال کشتن او هستند، یا حتی اگر این شخص خودش در صدد کشتن خویش باشد، این عمل جز به هنگام اراده کردن خداوند به کیفیتی که خود اراده فرموده، و در زمانی که برای اجلاس تعیین فرموده است، محقق و عملی نخواهد گشت!

۵- آیه‌ی ۸ از سوره‌ی «جمعه»، خداوند «رب العزة» در این آیه از حقیقت دیگری پرده بر می‌دارد و آن اینکه: فرار از مرگ محال است، چون مرگ بر هر انسانی مقدر گردیده است که او را دنبال می‌کند و قطعاً در زمانی که برایش تعیین گردیده است یقه‌ی او را می‌گیرد. لهذا جنیان مسلمان از میان چیزهایی که دهان بدان گشودند این بود که:

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعْجِزُهُ هَرَبًا﴾ [جن/۱۲]

[اما یقین داریم که هرگز نمی‌توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم، و نمی‌توانیم از پنجه قدرت او فرار کنیم. (بنابراین، وقتی که نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گریز، چاره‌ای جز تسلیم فرمان دادگرانه او نیست).]

کلمه‌ی ظنّ در این جا به معنای علم و یقین است چون کلمه‌ی ظنّ در قرآن برحسب سیاق ورود آن به معناهای مختلف آمده است.

سپس خداوند تبارک و تعالی ما را از ارتکاب گناهان سرّی و علنی برحذر می‌دارد چون او در روز قیامت ما را از آنها و عواقب‌شان خبر خواهد داد. **﴿...ثُمَّ رُدُّونَ...﴾**

۶- آیه‌ی ۷۸ از سوره‌ی «نساء»، خداوند عزیز و جبار در این آیه اعلام می‌دارد که فرار کردن و خود را مخفی نمودن از مرگ در هیچ مکانی حتی در قلعه‌های مستحکم و حفاظت شده و بلند ممکن نیست، چون مرگ همه را در بر می‌گیرد. هرکس باشد و هر کجا که باشد: **﴿أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ...﴾**

این آیه‌ی مبارکه در سیاق آیات دیگری آمده است که مواضع ترسووانه‌ی

تخلف کنندگان از جهاد را به شدت محکوم می گرداند زیرا آنان از ترس مرگ از جهاد دوری می گزینند غافل از اینکه حقیقت این است که زمان و مدت مرگ تعیین گردیده است و ترس و فرار و خود را مخفی کردن ابد آن را به تأخیر نمی اندازد. کما اینکه اقدام و شجاعت از خود نشان دادن نیز آن را به جلو نمی اندازد، بلکه در هر دو حالت امری ثابت و محدود گشته است نه ترس و خود را مخفی کردن و خود را کنار کردن آن را به تأخیر می اندازد و نه اقدام و شجاعت از خود نشان دادن آن را به جلو می اندازد.

۷- در آیه ۳۴ از سوره «انبیاء»، خداوند حکیم در این آیه مبارکه در مقام خطاب با پیامبر خاتم و رسول اعظم محمد ﷺ می فرماید: ما هیچ احدی از انسان های قبل از شما را جاودانه نکریده ایم و به او حیات ابدی نبخشیده ایم، سپس در مقام تعریض بر کافران کینه توز، که مترصد و منتظر فرا رسیدن مرگ رسول خدا ﷺ بودند تا از او و دین و دعوتش رهائی یابند می فرماید: ﴿...أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ معنی این جمله چنین است: انتظار کردن و مترصد مرگ شما بودن کفار، امری بیهوده است. چون مرگ بر همگان مکتوب گردیده است و هیچ احدی از دست آن خلاص نخواهد شد، نه شما و نه آنان، اما آنچه مهم است وقایع بعد از مرگ و چگونگی بازگشت به سوی خداوند است چنانکه در جای دیگری می فرماید:

﴿إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿۳۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱﴾

[زمر/۳۱-۳۰]

[ای محمد! مرگ از مسائلی است که همه انسانها در آن یکسانند، و شتری است که بر در خانه همه کس می خوابد. لذا تو هم می میری، و همه آنان می میرند (و سرانجام نیک و خوش و جاویدان از آن پرهیزگاران است). * سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان به نزاع و کشمکش می پردازید (و خدا در میاتان داوری می کند و حق هر کسی را به کف دستش می نهد).]

علاوه بر این، آیه سابق الذکر، (آیه ۳۴ از سوره «انبیاء») نیز دلیل قاطعی است بر اینکه ادعای زنده بودن خضر و غیره خرافاتی بیش نیست که اصل و اساسی ندارد. و اما آنهایی که برخی از مردم آنان را در صحراها دیده اند یا در هنگام سختی و در تنگناها آنان را یاری رسانده اند، در شرایطی که منجی و کمک رسانی نیافته اند، آنان یا فرشته ها بوده اند که خود را به شکل انسان در آورده اند یا جَنّی مسلمان بوده اند که به

شکل بشر درآمده‌اند و خداوند متعال در قرآن کریم به این امر تصریح فرموده که هم فرشته‌ها و هم جن می‌توانند خود را به شکل‌های گوناگون درآورند.

و حقیقتاً پخش و نشر این افکار خرافی، که اضافه بر اینکه مستند به هیچ دلیل عقلی و نقلی نیستند^۱، با نصوص کتاب خدا تصادم و ضدیت دارند نصوصی که از پس و پیش باطل به آنها رو نمی‌آورد و فرو فرستاده شده از سوی پروردگار هستند.

تعجب برانگیزتر این است که همچون افکاری در جوامع اسلامی رواج پیدا کنند جوامعی که ایمان و اسلام مردم آنها، از آنان می‌خواهد که معارف و تصورات خود را از وحی الهی متمثل در قرآن و سنت صحیح اخذ کنند! و واجب است مسلمانان همواره در روشنایی وحی در افکار و اندیشه‌های خود تجدید نظر نمایند تا تصورات و اوهام خرافی در ذهن آنان لانه و آشیانه نکند و بدعت‌های مستحدثه‌ی مخالف با وحی بلایی بر سر آنان نیاورد که بر سر اهل کتاب و سایر پیروان کتاب‌های آسمانی پیشین آورد.

بند دوم: پایان زندگی بشری بر کره‌ی زمین همانند بدایت آن امری است قطعی

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

۱- ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أْتَاهَا أَمْرُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْكُرُونَ﴾ [یونس/۲۴]

[حال دنیا (از حیث زوال و فنا و از میان رفتن نعمت آن) همانند آبی است که از آسمان می‌بارانیم و بر اثر آن گیاهان زمین که انسانها و حیوانات از آنها می‌خورند (و استفاده می‌کنند، می‌رویند و) به هم می‌آمیزند تا بدانجا که زمین (در پرتو آن) کاملاً آرایش و زیبایی می‌گیرد و آراسته و پیراسته می‌گردد و اهل زمین یقین پیدا می‌کنند که بر زمین تسلط دارند (و حتماً می‌توانند از ثمرات و غلات و محصولات آن بهره‌مند شوند. در

۱- به دلیل این که در تمامی مسائل و ادعاهایی که نمی‌توان حقیقت آنها را دریافت یا از صحت آنها متأكد بود مگر از کانال وحی، واجب است که مستند به دلیل و برهان واضح و قاطع باشند وگرنه هیچ توجهی بدان‌ها نخواهد شد. ما خود را بی‌نیاز از پاسخ دادن به آنها و دفع‌شان می‌دانیم چون این ادعاها در ذات خود باطل و بی‌اساس هستند چون مستند به وحی معصوم - که یگانه راه شناخت غیب است - نیستند.

بحبوحه این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و آراستگی) فرمان ما (مبنی بر درهم کوبیدن و ویران کردن آن) در شب یا روز در می‌رسد (و با بلاهای گوناگون، از قبیل: سرمای سخت، تگرگ شدید، سیل، طوفان، و غیره، آن را نابود می‌سازیم) و گیاهانش را از ریشه برآورده و دروده و نابودش می‌کنیم. انگار دیروز در اینجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته است، و انسانهایی در آن سرزمین نزیسته‌اند). ما (بدین وضوح) آیه‌ها (ی خویش) را برای قومی تشریح و تبیین می‌کنیم که می‌اندیشند (و می‌فهمند).]

۲- ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [انبیاء/۱۰۴]

[این امر) روزی (تحقق می‌پذیرد که) ما آسمان را درهم می‌پیچیم به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود. همان گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو بازگشت می‌دهیم (و به شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را برای حساب و کتاب حاضر می‌آوریم). این وعده‌ای است که ما می‌دهیم، و ما قطعاً آن را به انجام می‌رسانیم.]

۳- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَنِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا/۳]

[کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا نمی‌شود. بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در گستره جهان) است، قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به اندازه سنگینی ذره‌ای، در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمی‌گردد، و نه کمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن، چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود.]

این آیات تنها عنوان مثال و نمونه را دارند، از میان تعداد فراوان از آیات واضح الدلالة بر اینکه زندگی بشر در روی زمین موقت است و بدون شک در وقتی که خداوند برایش تعیین کرده است پایان خواهد یافت اما جز خداوند هیچ احدی این وقت را نمی‌داند و بر آن اطلاع ندارد. خداوند متعال اجل و سرآمد هر کدام از آحاد و افراد انسانی - یعنی اجل هر فردی از انسانها را به صورت مستقل - و اجل همه‌ی بشریت و حیات زمینی آنها را به صورت عام بیان فرموده است و در یک آیه‌ی واحده میان آنها مقارنه‌ای کرده است آن‌جا که می‌فرماید:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (۲)

[انعام/۱-۲]

استایش خداوندی را سزا است که آسمانها و زمین را آفریده است و تاریکیها و روشنایی را ایجاد کرده است (که هر یک سود ویژه‌ای و حکمت خاصی در بردارند و دلائل باهر و براهین قاطعی بر وجود خداوند) ولی با این وصف، کسانی که منکر وجود پروردگار خویشند (برای آفریدگار خود بتان را) انباز می‌کنند. * خدا آن ذاتی است که شما را از گِل آفریده است؛ سپس (برای زندگی هر یک از شما) زمانی را تعیین کرده است (و با مرگ شخص پایان می‌پذیرد) و زمان معین (فرا رسیدن رستاخیز) را تنها خدا می‌داند و بس. سپس شما (افراد مشرک، درباره آفریننده‌ای که انسان را از این اصل ناچیز یعنی گِل آفریده است و او را تکامل بخشیده است) شک و تردید به خود راه می‌دهید.!

بدین قصد که به ما بفهماند هر شخص دارای یک اجل و مهلت جزئی و فردی مختص به خویش است کما اینکه عموم انسان‌ها نیز دارای یک اجل عام و فراگیر هستند که به هنگام فرا رسیدن آن زندگی زمینی‌شان پایان می‌یابد تا مرحله‌ی دیگری از زندگی، حیاتی از نوع دیگر را شروع نمایند، آن هم در قالب و صورتی غیر از قالب و صورتی که هم اکنون آن را می‌بینیم.

و اینک اضافات و توضیحاتی پیرامون این ۳ آیه که در فوق به عنوان شاهد و مثال آنها را ذکر کردیم:

۱- آیه‌ی ۲۴ از سوره‌ی «یونس»، خداوند متعال در این آیه‌ی کریمه، زندگی انسان بر روی کره‌ی زمین را به زراعتی تشبیه کرده است که بعد از فرود آمدن باران بر بذر آن سبز شده است، خواه آنچه به عنوان خوراک انسان‌ها از آن استفاده می‌شود یا آنچه به عنوان خوراک حیوانات، سپس خداوند متعال به بیان حالتی می‌پردازد که اگر حیات انسانی به آن حالت رسید به نهایت اجل محتوم نزدیک گردیده است. خداوند می‌فرماید: ﴿... حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ...﴾ یعنی زندگی انسان بر روی کره‌ی زمین ادامه می‌یابد و همواره رو به ترقی و پیشرفت به جلو می‌رود، به عبارت دیگر از نظر مادی یک حالت صعود دائمی پیدا می‌کند تا اینکه سرزمین به سبب پیشرفت تمدن و ترقی، عمران و آبادانی در آن، همانند عروس تزئین شده جلوه می‌کند و تفنّن در زیباسازی و فناوری به حدی می‌رسد که انسان‌ها تصور می‌کنند به دلیل پیشرفت خیره‌کننده‌ی‌شان در آبادانی و استخراج گنج‌ها و دفینه‌ها و خیرات نهفته در درون، به جایی رسیده‌اند که می‌توانند سرنوشت و جهت سیر و حرکت زندگی دنیایی را خود محدّد و تعیین نمایند و درست در همچون حالتی است که فرمان خدا جهت پایان زندگی دنیایی صادر می‌گردد و روی زمین به بیابان و خرابه‌ای تبدیل می‌شود که به

مانند زمینی که محصولش درو شده است درمی آید.

و از این مقطع از آیهی مبارکه می توانیم به فهم و درک ۳ حقیقت زیر پی ببریم.
۱- قیامت در زمانی بر اهل زمین به وقوع می رسد که زندگی مادی زمینیان در اوج پیشرفت و تکامل خواهد بود.

آیهی زیر بر این حقیقت دلالت می ورزد: ﴿...حَتَّىٰ إِذَا...﴾ چون واضح و معلوم است که کلمه‌ی «حتی» مفید رسیدن به غایت و انتهای امری است بنابراین: زندگی بشری در روی زمین ادامه پیدا می کند تا به اوج خود می رسد و به این مرحله می رسد که آیه از آن پرده برداشته است. ﴿...أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنَتْ...﴾ در این جمله زمین به زن یا عروسی تشبیه گردیده که خود را به انواع آرایش‌ها آرایش داده، و در آرایش خود به نهایت آن رسیده باشد.

۲- قیامت در زمانی بر روی اهل زمین به اتفاق می افتد که پیشرفت مادی از یک سو زیاده روی در کفر از سوی دیگر به حدی رسیده باشد که انسان‌ها به گمان خود چنین می پندارند و احساس می کنند که زمام امور و سرنوشت مقدرات زمین را کاملاً به دست گرفته اند.

این آیه به وضوح بر این مطلب دلالت می ورزد آن جا که می فرماید: ﴿...وَعَلَىٰ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَدْ دَرَبُوا عَلَيْهَا أَمْرًا...﴾ از این فهم می شود که قیامت در زمانی بر اهل زمین واقع می شود که کفر دنیا را فرا می گیرد و عموم زمینیان یا اغلب آنان به کافران مغرور مبدل می گردند آن هم بر اثر لذات و امکاناتی که در دسترس دارند و از آن بهره می برند.

۳- زمانی که قیامت به وقوع می پیوندد، شب و روز در نزد زمینیان با هم خواهند بود و قاطی خواهند شد.

جمله‌ی: ﴿...أَتْلَهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا...﴾ بر این حقیقت دلالت می ورزد و در این جمله یک اعجاز علمی وجود دارد آن هم اینکه: چنانکه هم اکنون برای ما روشن و واضح است زمین کره‌ای شکل است که شب و روز به طور مستمر بر آن توزیع گشته اند چون دو پدیده‌ی شب و روز بر اثر گردش و چرخش دائمی آن به دور خود و تابش نور خورشید در هر لحظه بر قسمت‌هایی از آن به وجود می آیند و این دو

پدیده همواره به دنبال هم می‌آیند چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

[یس/۴۰]

[نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هر یک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کمترین تغییر ادامه می‌دهند).]

آری زمانی که قیامت به وقوع می‌پیوندد، برای نیمی از ساکنان زمین شب، و برای نصف دیگر آنها روز خواهد بود این است که خداوند فرموده است. ﴿...أَتَنْهَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ...﴾ و معنای این جمله چنین می‌شود:

وقتی فرمان خدا برای قیام قیامت صادر می‌شود زمان برای زمین‌نشینان شب و روز خواهد بود لذا می‌توان گفت: زمان وقوع قیامت در روز و شب خواهد بود چنانکه آیهی کریمه از آن پرده برداشته است. این هم به تبعیت از اختلاف حالت و وقت ساکنان زمین صورت می‌گیرد که در روی عموم زمین قرار دارند بنابراین استعمال کلمه‌ی (أَوْ) برای تشکیک (اثبات یکی و نفی دیگری) نیست بلکه برای حکمتی است که آن را ذکر کردیم.

و اما فرموده‌ی خداوند: ﴿...فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا...﴾ مقصود به این جمله این است که روی زمین که مسکنی است مزین و مزخرف به انواع تزیینات و پیشرفت عمران و آبادانی می‌گردد و تکامل و پیشرفت سرسام‌آوری در زمینه‌ی صنایع در روی زمین به وجود می‌آید اما بعد از وقوع قیامت تحوّل آن‌چنان عظیمی در آن به وجود می‌آید گوئی کشتزاری بوده که زراعت و کشت آن درو شده و هیچ آثاری از کشت بر روی آن نمانده است، حتی آن‌چنان می‌نمایاند که در گذشته‌ی نزدیکی هیچ کشت و زراعتی در آن وجود نداشته است و این چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهْمَ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۷ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا

صَعِيدًا جُرُزًا ۝۸﴾ [کهف/۷-۸]

[اما همه چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم (و جهان پرزرق و برق، و پر نعمتی را برای انسانها آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائیم (و ببینیم از آنان) کدام یک کار نیکوتر می‌کند. * و ما (عاقبت این جهان پرزرق و برق مردمان را در هم می‌پیچیم و) آنچه را روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پر جوش و خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانیم، و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم).]

و در پایان خداوند در مقام تعقیب بر آیه می فرماید: ﴿...كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ گمان در این نیست که تفکرورزی درست و صحیح در حرکت زندگی بشری و سرنوشت محتوم آن باعث می شود که فرد فکر کننده، موضعی صحیح و درست در این زمینه اتخاذ کند. موضعی که در ایمان به خدا و شکر برای او و تقدیم پرستش خالصانه برای او تجلی می یابد. لذا خداوند حکیم تفصیل آیات را به آنان اختصاص داده است چون تنها آنان از آن سود می برند.

۲- آیه ی ۱۰۴ از سوره ی «انبیاء»، خداوند عظیم الشان در این آیه بیان می دارد که روزی می آید که در آن قیامت برپا خواهد شد و در آن روز آسمان ها جمع گشته و در هم پیچیده خواهند گردید و طومار عمر آنها همچون طومار سندی که در آن نوشته می شود در هم پیچانیده می شود. سپس می فرماید: ﴿...كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ...﴾ یعنی این آفرینش را برمی گردانیم به حالت اولیه ای که بدو آفرینش بر آن قرار داشت.

قبلاً در فصل دوم از بدایت آفرینش آسمان ها و زمین در روشنائی آیه ی ۱۱ سوره ی «فصلت» و آیه ی ۳۰ از سوره ی «انبیاء» توضیحاتی داده ایم. از آیه ی ﴿...كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ...﴾ فهم می شود که خداوند سُبحَّانَهُ وَتَعَالَى به هنگام قیامت این کائنات را به حالت اولیه ی خود که بر آن آفریده شده بود برمی گرداند، و نظریات فلکی و فیزیکی نیز از حدوث یک انقلاب در هستی خبر می دهند که به هنگام آن آفرینش به حالت گازی اولیه ی خود برمی گردد. اما ما بر نظریاتی اعتماد نمی ورزیم که گاهی اوقات درست از آب درآیند و گاهی اوقات غلط. و سخن حق خداوند مافوق هر سخن دیگری است. و اگر روزی علم در این زمینه به یک حقیقت راسخ برسد و از نظریات و تئوری تجاوز کند نهایت گردش و تلاش آن همان چیزی خواهد بود که که بدایت کلام الله است.

اما فرموده ی خداوند که می فرماید:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [ابراهیم/۴۸]

[خداوند از کافران و عاصیان انتقام می گیرد] در آن روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل می شوند و آنان (از گورها سر به درآورده و) در پیشگاه خداوند یگانه مسلط (بر همه چیز و همه کس) حضور به هم می رسانند (و نیکبها و بدبهای خود را می نمایند).]

با آنچه که در آیه‌ای که در صدد شرح و تبیین آن هستیم آمده، هیچ گونه تضادم و برخوردی ندارد چون خداوند در آیه‌ی سوره‌ی «انبیاء» از پایان و نهایت عمر این آفرینش در صورت و شکل کنونی آن سخن به میان می‌آورد. که ماده‌ی آن را به حالت اولیه‌اش برمی‌گرداند، اما در آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی «ابراهیم» از اعاده‌ی تشکیل آفرینش به صورتی که با احوال و مقتضیات مرحله‌ی روز آخرت انسجام داشته باشد، بحث می‌نماید، به دلیل اینکه خداوند تبارک و تعالی در پایان آیه‌ی سوره‌ی «ابراهیم» می‌فرماید: ﴿...وَبَرِّزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ که مقصود به آن جمع و حشر انسان‌ها برای حساب و جزا است.

و خداوند متعال در آخر آیه‌ی ۱۰۴ سوره‌ی «انبیاء» می‌فرماید: ﴿...وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ در هم پیچانیدن صفحه‌ی کنونی هستی، و حیات کنونی بشری بر روی گره‌ی زمین، و عده‌ای است که خداوند آن را بر خود قطعی و الزامی کرده است و در موعد مقرر که جز او کسی آن را نمی‌داند، آن را عملی خواهد کرد.

۳- آیه‌ی ۳ از سوره‌ی «سبأ»، خداوند متعال در این آیه‌ی مبارکه بعد از اینکه سخن کافران را - که متضمن انکار روز آخرت است نقل و بازگو می‌کند. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ...﴾ - به پیامبرش امر می‌کند که، به شدت و قاطعیت کلام آنان را رد کند و بگوید: ﴿...قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ...﴾ سپس در مقام توصیف پروردگار عظیم و استدلال بر قدرت او بر برانگیختن دوباره و زنده کردن می‌فرماید: ﴿...عَلِيمُ الْغَيْبِ...﴾.

چگونه امکان دارد که خداوند از فرا رساندن قیامت و زنده نمودن مرده‌ها عاجز و ناتوان باشد در حالی که دانای به غیب است آنچنانکه دانای به شاهد است و هیچ چیزی از امر آفریده‌هایش از او پنهان نیست خواه در آسمان‌ها یا زمین، به اندازه‌ی یک اتم یا کوچک‌تر از آن؟! و در دو آیه‌ی بعدی یعنی آیات ۴ و ۵ از همان سوره، خداوند متعال در مقام استدلال بر فرا رسیدن قیامت و روز جزا می‌فرماید:

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
وَالَّذِينَ سَعَوْا بِآيَاتِنَا مَعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [سبأ/۴-۵]

ا[برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است] تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهایشان می‌گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهره آنان می‌سازد). * کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند، و تصوّر می‌کردند که (پیغمبر را شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را می‌گیرند)، آنان عذابی از بدترین و دردناکترین عذابها را خواهند داشت.]

بنابراین: برحسب حکمت بالغه و عدل تامّ خداوند، لابد باید همه‌ی مؤمنان صالح، و همه‌ی کافران که علیه دین و اولیای خدا در تکاپویند به جزای عادلانه‌ی خویش برسد جزایی که برای مؤمنان در مغفرت و رزق کریم، و برای کافران و عاصیان در عذاب دردناک و خبیث و تحقیرآور، تجلّی و عینیت می‌یابد.

***

مطلب دوم: هشدارها و بیدارباش‌های خداوند برای بشر:

مبنی بر این که، چرا استعداد و آمادگی لازم برای سرانجامی که در انتظارشان هست را رها کرده‌اند؟

این مطلب نیز از دو بند تشکیل گردیده است.
بند اوّل:

۱- هشدارهای خداوند به هر انسانی به صورت فردی.

خداوند در مقام هشدار و انداز به هر انسانی به صفت شخصی او، که جزای روز قیامت را اهمال کرده و راه بی‌احتیاطی را در پیش گرفته به صدد جزا و پاداشی که در انتظارش است می‌فرماید:

۱- ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [قیامت/۳۶]

[آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال خود رها شود (و قوانین و مقررات الهی، و حساب و کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟)]

۲- ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۚ (۵) يَسْتَلْ أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (۶) إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (۷) وَحَسَفَ الْقَمَرُ (۸) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (۹) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (۱۰) كَلَّا لَا وَزَرَ (۱۱) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (۱۲) يَبْتَؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَالْآخِرُ (۱۳) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (۱۴) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (۱۵)﴾

[قیامت/۵-۱۵]

[انسان در قدرت خداوند بر گردآوردن استخوانها و زنده کردن مردگان تردیدی ندارد] بلکه هدف انسان (از

انکار) این است که می‌خواهد در مدت زمانی که در پیش دارد (تا زنده است) گناه کند. * می‌پرسند: روز قیامت کی خواهد بود؟! * (پاسخ ایشان این است:): هنگامی که چشمها (از شدت هول و هراس) سراسیمه و آشفته می‌شود. * و ماه بی‌نور و روشنایی می‌گردد. * و خورشید و ماه گردآوری می‌گردد. * انسان در آن روز خواهد گفت: راه گریز کجا است؟ (گریز میسر نیست). * خیر! (اصلاً گریزگاهی در میان نیست، و گریز ممکن نیست) و هیچ گونه پناهگاهی وجود ندارد. * در آن روز، قرارگاه (بهشت و دوزخ) در دست پروردگار تو است. * در آن روز انسان را آگاه می‌سازند از چیزهایی که پیشاپیش فرستاده است و از چیزهایی که برجای گذاشته است. * اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است (و وجودش شاهد و دلیل بر خویشتن است). * در حالی که (به زبان) عذرهایی برای (دفاع از) خود می‌آورد.

۳- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِيٍّ الْوَلِيدِ ۝۱۱ إِذْ يَتَلَفَّى الصَّالِقِينَ غَنَمًا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِيٍّ الْوَلِيدِ ۝۱۲ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝۱۳ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ۝۱۴ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝۱۵ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝۱۶﴾ [اق/۲۲-۱۱۶]

اما انسان را آفریده‌ایم و می‌دانیم که به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد، و ما از شاه‌رگ گردن بدو نزدیک‌تریم. * بدانگاه که دو فرشته‌ای که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته‌اند و اعمال او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس - حتی از این دو فرشته - به او نزدیک‌تریم). * انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است. * سكرات مرگ (سرانجام فرا می‌رسد و) واقعیت را به همراه می‌آورد (و دریچه قیامت را به رویان باز می‌کند، و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و بیش نشانان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد می‌زنند که) این همان چیزی است که از آن کناره می‌گرفتی و می‌گریختی. * و (سرانجام برای دومین بار) در صور دمیده می‌شود. آن (روز) (روز (تحقق و پیاده شدن) بیم‌داندن (ی الهی به کافران) است. * در آن روز هر انسانی (اعم از نیکوکار و بدکار، به میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمایی (که او را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر پندار و گفتار او شهادت می‌دهد). * (سپس به انسان بی‌باور خطاب می‌شود:): تو از این (دادگاه بزرگ و چیزهایی که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودی، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند.

۴- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۶ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝۷ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۸ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝۹ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۱۰ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝۱۱ يَكْتُبُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝۱۲ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝۱۳ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝۱۴﴾ [انفطار/۱۴-۶]

ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده می‌سازی؟! * پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامان داده است و بعد معتدل و متناسب کرده است. * و آن گاه به هر شکلی که خواسته است تو را درآورده است و ترکیب بسته است. * هرگز! هرگز! (آن چنان که می‌پندارید نیست). اصلاً شما (روز) سزا

و جزا را دروغ می‌پندارید و نادرست می‌دانید. * بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. * نگاهبانانی که (در پیشگاه پروردگار مقرب و) محترم هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. * می‌دانند هرکاری را که می‌کنید. * مسلماً نیکان در میان نعمت فراوان بهشت بسر خواهند برد. * و مسلماً بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد.

۵- ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ [مؤمنون/۱۹۰-۱۹۹]

[کافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند] و زمانی که مرگ یکی از آنان فرا می‌رسد، می‌گوید: پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردانید. * تا این که کار شایسته‌ای بکنم و فرصتهائی را که از دست داده‌ام جبران نمایم. نه! (هرگز راه بازگشتی وجود ندارد). این سخنی است که او بر زبان می‌راند (و اگر به فرض به زندگی دنیا برگردد، باز به همان برنامه و روش خود ادامه می‌دهد). در پیش روی ایشان جهان برزخ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند (و دوباره زنده می‌گردند و برای سعادت سرمدی یا شقاوت ابدی به صحرای محشر گسیل می‌شوند).

۶- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۚ﴾ ﴿٦﴾ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ﴾ ﴿٧﴾ ﴿فَسَوْفَ يَحْصِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۚ﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ﴾ ﴿٩﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۚ﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۚ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ۚ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿بَلْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۚ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿فَلَا أُفْسِمْ بِالشَّفَقِ ۚ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۚ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۚ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿لَتَرْكُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۚ﴾ [انشقاق/۱۹-۱۶]

آهان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری، و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجه رنج و تلاش خود را خواهی دید). * در آن وقت، هرکس نامه اعمالش به دست راستش داده شود. * با او حساب ساده و آسانی خواهد شد. * و خرم و شادان به سوی کسان و خویشان مؤمن خود برمی‌گردد. * و اما کسی که از پشت سر نامه اعمالش بدو داده شود. * مرگ را فریاد خواهد داشت و هلاک خود را خواهد طلبید. * و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت. * این بدان خاطر است که در میان خانواده و کسان خود (در جهان، سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی، و) مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است. * و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت. * (ذهی خیال باطل!) آری که (او زنده می‌گردد و به سوی پروردگارش برمی‌گردد، و) پروردگارش او را دیده است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و در لحظه لحظه زندگیش وی را پائیده است). * سوگند به شفق! * و سوگند به شب و هرآنچه که فرا می‌گیرد و زیر تاریکی خود جمع می‌گرداند! * و سوگند به ماه، بدان گاه که (بدر کامل می‌شود و نور و شکل آن) جمع و جور می‌گردد! * قطعاً مراتب و حالات مختلفی را یکی پس از دیگری (در مسیر زندگی دنیوی) طی خواهید کرد و با اوضاع و احوال گوناگونی (در آخرت) روبرو خواهید شد. (از قبیل: کودکی و جوانی و پیری، سلامت و بیماری، خوشی و ناخوشی، زندگی و مرگ، برزخ و رستاخیز و قیامت، و...).

چگونگی دلالت ورزیدن این آیات بر عنوان موضوع به صورت زیر است:

۱- آیه‌ی ۳۶ از سوره‌ی «قیامت»، در این آیه، خداوند خطاب به انسان یک سؤال انکاری غیابی مطرح می‌کند و می‌فرماید:

آیا انسان تصور می‌کند که همین طور به صورت اهمال شده رها شود و خداوند آفریدگار و پروردگار و مالکش او را مورد سؤال و محاسبه و بازخواست قرار ندهد و در نهایت مجازاتش نکند؟ این تصور که خداوند انسان را همین طور اهمال کند و او را بعد از مرگ برای محاسبه و مجازات برنگیزد. تصویری است که [انسان را] در دریای بطلان غرق می‌کند. و علاوه بر اینکه با عدل و حکمت خدا منافات دارد فطرت انسان و عقل سلیم نیز آن را به بداهت رد می‌نمایند زیرا مقصود از استفهام انکاری همین است.

در این جا از باب تنبیه - و تأکید بر آنچه که در فصل سوم ذکرش کرده‌ایم - می‌گوییم: مقصود به کلمه‌ی (الإنسان) در این آیه و همچنین در آیه‌های دیگری که در این بند درج‌شان کرده‌ایم، یا انسان کافر است یا انسانی که برای اولین بار مخاطب شرع واقع می‌شود و تا به حال هدایت ربانی به او نرسیده است و او بر سر دو راهی هدایت و گمراهی قرار گرفته است.

۲- آیه‌های ۵ تا ۱۵ از سوره‌ی «قیامت»: در این مجموعه آیات مبارکه، خداوند متعال موضع‌گیری انسان کافر فاجر منکر روز قیامت را به اسلوبی برای ما بیان می‌دارد که هر عاقلی را از اعماق درون تکان می‌دهد و او را برحذر می‌دارد که نکند این روش و راه خطرناک و بدبختی‌آور را در پیش گیرد. و این مطلب را در حلقه‌های تدریجی بیان می‌دارد تا سرانجام به یک نتیجه‌ی نهائی می‌رسد که درس عبرتی برای همگان در بر دارد.

خداوند متعال انسان کافر را معرفی می‌نماید که او می‌خواهد زندگی خود را در گناه و جرم سپری کند. ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ و این آیه با مجموعه آیه‌های قبل از خود اتصال و ارتباط دارد و مفاد همه‌ی آنها این است که محرک اساسی انسان کافر در انکار نمودن بعثت و دوباره زنده شدن و جزا در روز قیامت، دنباله‌روی شهوات و اراده‌ی ارتکاب گناه و فسق و فجور است، زیرا او از این جهت که مصمم

است زندگی منحرفانه و فاجرانه‌ی خود را دنبال کند و در مسیر انحراف گام بردارد لابد باید ذریعه و بهانه‌ای بیابد تا گناه کاری و غرق گشتن خود در هوا و شهوات پرستی را به واسطه‌ی آن توجیه گرداند، لذا نفس اماره در خیال او می‌اندازد که داستان حیات انسان و وجود او بر روی کروی زمین در یک جمله خلاصه می‌گردد که عده‌ای آن را بر زبان آورده‌اند و آن اینکه: (رحم‌ها بیرون می‌اندازند و گورها می‌بلعند؟!).

سپس خداوند متعال موضع‌گیری انسان کافری را آشکار می‌نماید که عزم خود را بر انجام و ادامه فسق و فجور جزم کرده است و آن را در قالب یک سؤال انکاری درباره‌ی زمان فرا رسیدن قیامت بیان می‌فرماید: ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ﴾ (۶) * مصداق عینی آنچه که خداوند علیم و خبیر در این دو آیه بیان می‌دارد، در واقع عملی زندگی تمامی کافران فاجر گذشته و معاصر متجلی و نمایان است؛ زیرا آنان را می‌بینی که با وسایل مختلفه و طرق گوناگون در تلاش و تکاپو هستند تا خود و دیگران را به این قانع گردانند که قیامت برپا نخواهد گشت، یا حداقل سعی می‌کنند نفس خود را قانع کنند که روز قیامت و فکر کردن روی آن را فراموش کنند و همانند شترمرغ به وقت دیدن شکارچی سر خود را در شن و رمل فرو ببرند به گمان اینکه شکارچی آنها را نمی‌بیند همچنانکه آنان او را نمی‌بیند.

خداوند متعال این موضع‌گیری کافران مجرم و غرق شده در اتراف و اسراف و استکبار را در اماکن متعدده از قرآن برای ما بازگو می‌فرماید که به ذکر یک نمونه اکتفا می‌ورزم.

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (۳۱) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿٣٢﴾ أَفَلَا نُنْفِقُ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٥﴾ أَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ أَهَيَّاهُ هَيَّاهُ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ [مؤمنون/ ۳۱-۳۷]

[سپس بعد از آنان، (یعنی قوم نوح)، مردمان دیگری را (به نام عاد، قوم هود) بر سر کار آوردیم. * پیغمبری از خودشان را به میانشان روانه کردیم. (توسط او بدیشان پیغام دادیم) که خدا را پرستید، زیرا جز او خدایی

ندارید. آیا (خوشتن را از عذاب او) می‌پرهیزید؟ * اشراف بی‌باوری که فرا رسیدن قیامت را قبول نداشتند و در زندگی دنیا، ناز و نعمت بدیشان داده بودیم، گفتند: این انسانی همچون شما بوده (و پیغمبر نیست، چرا که) از همان چیزهائی می‌خورد که شما می‌خورید و از همان چیزهائی می‌نوشد که شما می‌نوشید. (رابط میان خدا و مردم باید فرشته باشد نه انسان!). * اگر از انسانی همسان خود پیروی کنید و بدو بگروید، در این صورت سخت زیانکار خواهید بود. * آیا او به شما وعده می‌دهد که هنگامی که مردید و خاک و استخوان شدید، شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوین و جاویدی را آغاز می‌کنید؟!). * آنچه به شما وعده داده می‌شود (که زندگی دوباره و برپا شدن رستخیز نام دارد، محال و ناممکن است، و از عقل دور دور است (و هرگز نمی‌شود). * حیاتی جز حیات این جهان وجود ندارد که (گروهی از ما) می‌میریم (و گروه دیگری جای آنان را می‌گیریم) و زندگی می‌کنیم، و ما هرگز (پس از مرگ) برانگیخته نمی‌شویم.]

و در پاسخ به سؤال انکاری انسان کافر درباره‌ی روز قیامت خداوند متعال به ۳ پدیده اشاره می‌نماید که بعنوان مقدمه‌ی این روز وحشتناک به وقوع خواهند پیوست.

﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ﴾.

کلمه‌ی «برق» یعنی مدهوش و متحیر گردید^۱ مقصود به آن خیره گشتن چشم‌ها جهت رؤیت این امر هول‌انگیز و انقلاب عظیم (روز قیامت) است که به طور مطلق بزرگترین حادثه است خسوف قمر (ماه گرفتگی)، یعنی از میان رفتن نور آن و تاریک گشتن.

جمع شدن خورشید و ماه، یعنی باهم جمع شدن آنها در نتیجه‌ی جاذبه‌ی خورشید و کشاندن آن ماه و سایر سیاره‌های منظومه خورشیدی را به سوی خویش، که هم اکنون در گرد آن در مدار معینی در گردش و دوران هستند، این تحول، زمانی صورت می‌گیرد که خداوند نظام و قانون کنونی حاکم بر موجودات را به هم می‌زند سپس به آن شکل و صورت و نظم دیگری می‌دهد، به ترتیب دیگری که چگونگی آن را جز خدا هیچ احدی نمی‌داند.

خداوند متعال برای انسان کافر بیان می‌دارد که روز قیامت امری ساده و آسان نیست بلکه چشم‌ها در آن روز خیره می‌گردند و عقل‌ها از هول و دهشت آن به تحیر در می‌افتند و احوال و اوضاع موجوده‌ی کنونی به کلی تغییر می‌کند و دگرگون می‌شود، لذا در نحوه و چگونگی مواجهه با این روز هولناک تفکر بورزید و از آن عبرت بگیرید نه اینکه راه انکار عقیمانه‌ی آن را در پیش بگیرید چون این امر، یک

۱- المعجم الوسیط، ص ۵۰.

امر جدی است و شوخی بردار نیست.

سپس، خداوند متعال حال انسان کافر منکر آمدن قیامت را به تصویر می کشد و می فرماید: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَإِنِّي الْمَفْرُوقُ﴾^(۱۰).

چون انسان کافر در مقابل احوال و شداید این روز خطرناک، هیچ راه چاره‌ای جز تلاش برای فرار کردن ندارد. لذا زهله رفته و هراسان می گوید به کجا برود؟ و به کدام سو فرار کند؟

آری انسان‌های کافر و بدکار امروزه سرمست و مغرورند و متکبرانه می پرسند: روز قیامت کی خواهد آمد؟ اما آن‌ها در آن روز بزرگ در مورد هیچ چیزی جز فرار کردن و خود را مخفی نمودن نمی اندیشند ولی، آیا این کار برای آنان میسر و ممکن می گردد؟!

خداوند عزیز و جبار پاسخی در خور و مناسب حال این کافران تلاش گر برای فرار این روز هولناک را می دهد و می فرماید: ﴿كَلَّا وَزَرًا﴾^(۱۱). کلمه‌ی کَلَّا حرف ردع (باز دارنده) است. «وَزَرًا» هم به پناه گاهی گفته می شود که فرد فرار کننده بدان پناه می برد و در آن متحصن می شود.^۱

بعد از آن خداوند جبار آسمان‌ها و زمین، بیان می دارد که مکان حشر و جمع همه‌ی انسان‌ها در آن روز، مکانی است که او برای گرد شدن‌شان محدّد و مشخص فرموده است. پس از آن، نوبت حساب و مجازات فرا می رسد: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾^(۱۲). یعنی هر کدام از انسان‌ها در نهایت گردش، در محلی استقرار می یابند که خداوند پروردگار جهانیان برای‌شان تعیین فرموده است.

پس از آن خداوند علیم و خبیر اعلام می دارد که انسان در روز قیامت به تمامی آنچه که به جلو انداخته یا به تأخیر انداخته از خیر و شر خبر داده می شود، چون کافر شرّ و بدی را به جلو می اندازد و نیکی را به آخر، یا مقصود این است که همه‌ی اعمال قدیم و جدید او را به پیش می آورد چون همه‌ی اعمالش با کمال دقّت در پرونده ثبت گشته‌اند چنانکه می فرماید:

۱- المصباح المنیر، ص ۳۳۹.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [انبیاء/۴۷]

او ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواهیم نهاد، و اصلاً به هیچ کسی کمترین ستمی نمی‌شود، و اگر به اندازه دانه خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد، آن را حاضر و آماده می‌سازیم (و سزا و جزای آن را می‌دهیم) و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و حسابگر (اعمال و اقوال شما انسانها) باشیم.

و در نهایت خداوند حکیم بیان می‌دارد که انسان کافر در آن روز، علیه خود - نسبت به آنچه که در دنیا انجام داده است - گواهی می‌دهد. و خود تبرئه کردن واهی کاذبانه به هیچ وجه به دردش نخواهد خورد: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۚ ﴿١٥﴾﴾

آری در این روز در مقابل میزان عدل و حساس و دقیق خداوند - که حتی ذرات ریز خیر و شر را محاسبه می‌گرداند - هیچ عذر و بهانه‌ای به فریاد او نخواهد رسید و هر تلاشی که انجام دهد بیهوده خواهد بود و او را نجات نخواهد داد ولی او مشمول این ضرب‌المثل واقع گشته است که:

«انسان در حال غرق شدن به هر خس و خاشاکی متوسل می‌شود» چگونه؟ در حالی که در آن روز نه تنها اعمال و تصرفات برملا می‌شوند بلکه آنچه در درون دلها به عنوان نیت وجود داشته نیز برملا خواهند گشت. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾

﴿١١﴾ [عادیات/۹-۱۱]

[آیا این انسان (ناسپاس و دلباخته دارائی) نمی‌داند: هنگامی که آنچه در گورها است بیرون آورده می‌شود (و مردگان زنده می‌گردند). * و هنگامی که آنچه در سینه‌ها (از کفر و ایمان و نیت خوب و بد) است (از میان دفاتر اعمال) جمع‌آوری می‌گردد و به دست می‌آید. * در آن روز بدون شک پروردگارشان (از احوال آنان و اعمال ایشان) بسیار آگاه است (و پاداش و کیفرشان را می‌دهد؟).]

گواهی دادن انسان بر نفس خودش در این متجلی و متمثل می‌شود که اعضای بدنش علیه او به زبان می‌آیند، و بر گناهان و معاصی او شهادت می‌دهند. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ [فصلت/ ۱۹-۲۱]

[روزی دشمنان خدا (یعنی کفار و مشرکان همه ملتها) به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا گروه‌های پسین را بدانان ملحق گردانند). * هنگامی که در کنار دوزخ گرد آمدند، گوشها و چشمها و پوستهای ایشان بر کارهایی که (در دنیا) می‌کرده‌اند، گواهی می‌دهند. * آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است، و همو در آغاز شما را (از عدم) آفریده است و (در پایان زندگی و بعد از ممات، دوباره جامه حیات به تنتان کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده شده‌اید.]

۳- آیات ۱۶ تا ۲۲ از سوره‌ی «ق»، در این هفت آیه انواری وجود دارد که کشف کننده‌ی حقایق بزرگ در میدان مرگ و زندگی و حوادث پس از مرگ‌اند. که این حقایق را به حسب ترتیب ورودشان در آیات پشت سر هم ذکر خواهیم کرد. ۱ و ۲ و ۳- آفرینش خداوند انسان را و علم او به آنچه که در دل و خطررها و افکار او جولان می‌کند و نزدیک‌تر بودن او از انسان از رگ گردنش:

چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ .

این حقایق سه‌گانه طوری مترتب گشته‌اند که برخی از آنها در پی بعضی دیگر می‌آیند. چون مادام خداوند انسان را آفریده است، طبیعی است که خوب می‌داند چه چیزهایی در ذهن و دل او جولان و گردش می‌کنند. انسانی که به ساختن چیزی روی می‌آورد - و او خود آفریده‌ی خدا است - اطلاعات دقیقی از مصنوع خود و خفایای آن دارد، پس چگونه امکان دارد خدای آفریدگار عظیم و دانا به همه چیز، از آفریده‌های خود مطلع و آگاه نباشد؟!

۴- همه‌ی اعمال انسان را دو تن از فرشته‌ها که در راست و چپ او نشسته‌اند، ضبط کرده و می‌نویسند. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِذْ يُلْقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ

وَعَنِ الشَّمَالِ يُعْجِدُ ﴿١٧﴾ . [ق/ ۱۷]

و از آن رو که ما فرشته‌های گرامی را نمی‌بینیم، نمی‌دانیم که چگونه و با چه کیفیتی در کنار ما نشسته‌اند، و مقصود از نشستن‌شان شاید حضور دائمی‌شان در کنارمان باشد که همواره حضور دارند و امکان کتابت اعمال ما برای آنان میسر و فراهم است. و دائماً مراقب ما هستند چون نشستن برای کاری به این معنی است که

انسان بدان اهمیت می‌دهد و در اجرای آن جدی است. لذا ابلیس در مقام تهدید تلاش‌ورزی جهت گمراه کردن آدم و نسلش گفت:

﴿قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ مَصْرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [اعراف/۱۶]

[اهریمن] گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی، من بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می‌نشینم (و با هرگونه وسایل ممکن در گمراهی ایشان می‌کوشم).

درباره‌ی نوشته شدن اعمال انسان‌ها توسط فرشته‌ها اعم از بدی‌ها و خوبی‌ها احادیث فراوانی آمده است و این یکی از آنها:

﴿فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلْهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ، وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُتِبْ وَ انْ عَمِلْهَا كُتِبَتْ﴾^۱

[اگر کسی قصد انجام یک عمل نیکو بکند ولی آن را انجام ندهد یک نیکی برایش نوشته خواهد شد و اگر کسی قصد انجام یک کار نیک بکند و آن را انجام دهد ده برابر تا هفتصد برابر برایش نوشته خواهد شد. و اگر کسی قصد انجام کار بدی بکند و آن را انجام ندهد برایش نوشته نخواهد شد و اگر آن را انجام دهد (یک بدی) برایش نوشته خواهد شد.]

به واسطه‌ی آیه‌ی کریمه‌ی ﴿إِذْ يُلْقَى الْمُتَلَفِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾^{۱۷}، توهمی که از آیه‌ی قبل از آن در ذهن به وجود می‌آید و از فهم سطحی آن نشأت می‌گیرد دفع می‌شود، آن هم این است که کسانی توهّم ببرند که مراد از قرب خدا از انسان قرب ذاتی او باشد. اما این آیه روشن می‌گرداند که قرب الله تعالی - علاوه بر مسلّط بودن صفات او چون علم و قدرت و غیر این دو - در فراهم نمودن امکان تامّ برای این دو فرشته‌ها تجلی می‌یابد که می‌توانند کلیه‌ی اعمال و تصرفات انسان را - اعم از پنهان و آشکار، نیک و بد - در پرونده ثبت گردانند.

۵- آنان هر کلمه و لفظی را - اضافه بر اعمال - که انسان بدان تلفظ می‌ورزد ثبت می‌نمایند. چنانکه خداوند تبارک و تعالی فرموده است. ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾.

«یلفظ من قول» یعنی بدان تکلم می‌ورزد و و آن را بر زبان می‌آورد. از ریشه‌ی «لَفَظَ يَلْفِظُ» گرفته شده است. «رقیب و عتید» هر کدام صفت‌اند برای این دو فرشته‌ها. یعنی هر کدام از آنان «حافظ و حاضر» دائمی‌اند تا همه‌ی اعمال و اقوال و

۱- متفق علیه، البخاری شماره ۶۹۹۱ و مسلم به شماره ۱۳۱ از ابن عباس و این لفظ مسلم است.

الفاظ را - که از انسان صادر می شوند - در پرونده ثبت گردانند آنان نگهبان و حافظ هر لفظی، و در هر لحظه ای حاضرند، هیچ لفظی از چنبره ی آنان رد نمی شود و هیچ لحظه ای در غفلت آنان نمی گذرد.

۶- تعریف کوتاهی از مرگ و هنگامه ی جان دادن، از طریق یادآوری «سکره» (لحظه ی جان دادن).

خداوند متعال می فرماید: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾^۱ در این آیه سخن از قیامت کوچک (مرگ) است. جمع سکره، سكرات است. در صحیح البخاری به نقل از مادر مؤمنان عایشه ی صدیقه رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا آمده که رسول الله ﷺ در مرضی که منجر به وفاتش گردید چند لحظه قبل از جان دادن می فرمود:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ﴾^۱

[هیچ خدایی نیست جز الله، همانا مرگ را سكراتی است.]

و در روایتی:

﴿اللهم اعنني على سكرات الموت﴾^۲

[خداوندا مرا بر سكرات مرگ یاری رسان.]

﴿اللهم اعنني على غمرات الموت أو سكرات الموت﴾^۳

[خداوندا مرا بر غمرات (پوشاننده ها) یا سكرات (بیهوشی های) مرگ یاری رسان.]

و بدین دلیل آلام و دردهای شدید ناشی از مرگ، - که انسان در حین احتضار آنها را تحمل می کند - سكرات نامیده شده اند، چون همانند حالات مستی انسان را از خود بی خود می گردانند.

مرگ در این آلام و دردهای شدید عینیت و نمود پیدا می کند. لذا خداوند ذکر آنها را با ذکر مرگ مقارن کرده است، زیرا این آلام مقدمه ی مرگ اند لذا ذکر آنها قبل از مرگ آمده است. و خداوند متعال از این رو است که کلمه ی (... بِالْحَقِّ) را ذکر فرموده است چون مرگ بر هیچ احدی فرود نمی آید مگر به إذن و اجازه ی خداوند

۱- روایت از بخاری شماره ۶۱۴۵.

۲- روایت از ابن ماجه به شماره ی (۱۶۲۳) اما هر کدام از شیخین البانی و شعب الاربناؤوت ضعیفش دانسته اند.

۳- سنن ترمذی ۹۷۸، شیخ البانی ضعیفش دانسته است.

برحق، و طبق سنت حکیمانه‌ی او، و در زمان مهلت و اجلی که برایش تعیین گردیده است و در راستای احقاق حقی که خداوند آفریده‌ها را به خاطر آن آفریده است، که همان ابتلای بشر، سپس مجازات نمودن آنان برحسب اعمالشان است.

خداوند عزیز انسان کافر را در حال احتضار این چنین توبیخ می‌نماید. ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾^(۱۹) یعنی مرگ و ملاقات (پروردگار) چیزی است که تو از آن کراحت داشتی و از آن فرار می‌کردی و منحرف می‌شدی چون لفظ (حاد یحید) به معنای انحراف و میل پیدا کردن آمده است.^۱

۷- بحث قیامت کبری یعنی موضوع زنده شدن و نشر پیدا کردن، آن هم بعد از دمیده شدن در شیپور موسوم به (الصور).

چنانکه خداوند جَلَّالَهُ می‌فرماید: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾^(۲۰) ظاهراً مقصود به دمیدن در صور در این جا دمیدن دوم است که در پی آن قیامت می‌آید (یعنی انسان‌ها سر از گورهایشان برمی‌آورند و از طرف خداوند زنده می‌شوند) نه دمیدن اوّل که به دنبال آن انقلاب کونی موسوم به «الساعة» فرا می‌رسد و عالم به فنا و نابودی می‌رود به دلیل اینکه خداوند در وصف آن روز می‌فرماید: ﴿... ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾^(۲۰) و تهدید خداوند متعال در حق کفار منحرف در روز قیامت محقق خواهد گردید، بعد از آن که برحسب اعمالشان مجازات خواهند گشت. سپس خداوند بلافاصله بعد از این آیه می‌فرماید: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾^(۲۱) و پر واضح و روشن است که این امر جز در قیامت محقق نخواهد گشت.

(الصور) عبارت از شاخی است که (اسرافیل) دو بار در آن می‌دمد یک بار برای وقوع انقلاب بزرگ کونی موسوم «الساعة» و به فنا بردن این هستی، و بار دوم به منظور شروع روز قیامت و زنده شدن و سپس مجازات. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [زمر/۶۸]

[در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار دیگر در آن دمیده می‌شود، به ناگاه همگی (جان

۱- المعجم الرسیط، ص ۲۰۵.

می گیرند و) بپا می خیزند و می نگرند (تا در حق ایشان چه شود و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بینجامد).]

و در حدیث رسول خدا ﷺ آمده است:

﴿ كَيْفَ أَنْعَمُ! وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ التَّقَمَ الْقَرْنِ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالْإِنْفِخِ فَيَنْفِخُ ﴾^۱

[من چگونه راحت باشم! در حالی که فرشته‌های مأمور شاخ، شاخ را برداشته، و گوش بزنگ اجازه است، کی مأمور به دمیدن می گردد تا در آن بدمد.]

۸- آمدن هر انسانی در دست دو فرشته که او را سوق می دهند و بر او گواهی می دهند. چنانکه خداوند متعال فرموده است: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾^(۲۱).

از سیاق عبارت روشن است که منظور به «کل نفس» هر نفسی کافر است و دو لفظ «سائق و شهید» نیز بر این امر دلالت می ورزند. چون فرد کافر است که کشانده می شود و نسبت به اعمالی که انجام داده و خلاف‌هایی که مرتکب شده، بر علیه او گواهی داده می شود. و آیه‌ای که به دنبال آن می آید نیز بر این امر دلالت می ورزد چنانکه خواهد آمد.

۹ و ۱۰ و ۱۱- خداوند متعال انسان کافر را به خاطر غفلتش از ملاقات پروردگار مورد توبیخ و سرزنش قرار می دهد و به او اطلاع می دهد که پرده از میان برداشته شده و او امروز همه چیز را واضح و آشکار می بیند چنانکه می فرماید:

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾^(۲۲).

[شما اگر گناهانتان را پنهان می کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوسته‌ایان بر ضد خودتان بیم داشته باشید (چرا که اصلاً باور نمی کردید روزی اینها به سخن درآیند و بر ضد کسی گواهی دهند). بلکه گمان می بردید خدا بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می دهید نمی داند.]

کافر با این حقایق سه گانه روبرو می شود و آنها اینکه: کشان کشان او را می آورند و بر علیه او گواهی صادر می نمایند و تمامی اعمال ظاهری و باطنی اش در پرونده ثبت گشته‌اند و نه تنها اقوال علنی و خفی، بلکه نیت‌های درونی و خواطر قلبی اش همگی نسبت به او و در حق او به حقایق تلخ تبدیل می گردند، اما مقرر و گریزگاهی

۱- روایت از ترمذی شماره ۲۴۳۱ صحیحش و گوید حسن است. آلبانی در السلسلة الصحيحة شماره ۲۰۷۹ صحیحش دانسته است.

از آنها ندارد!

آری: خداوند عزّوجلّ حقایق سه‌گانه‌ی فوق را خطاب به انسان کافر و در مقام توبیخ او اعلام می‌دارد و خطاب به او می‌فرماید.

تو نسبت به این سرنوشت و مصیر محتوم در سهو و لهو لعب و غفلت بودی و هیچ حسابی برای آن باز نکرده بودی اما هم اکنون به وقوع پیوسته و با چشم و بصر و گوش و شنود آن را معاینه و مشاهده می‌ورزید. در حالی که تو رؤیت و مشاهده‌ی این حقایق را از نفس خودت منع کرده بودی چون در کفری غرق گشته بودی که عقل و قلب تو را پوشانیده بود و فطرت به واسطه‌ی آن پوشانده گشته بود، اما ما هم اکنون این پرده را کنار زده‌ایم.

لذا نیروی بصیرت را - که در دنیا آن را برای مشاهده‌ی حق به کار نمی‌گرفتی - هم اکنون برای دیدن همه چیز به وضوح و آشکار آماده کرده‌ایم اما بعد از فوت وقت و از دست رفتن فرصت و افتادن و مردود گشتن در امتحان و بازگشت خسارت‌منداند.

بسی روشن است که بازگوئی و به تصویر کشاندن این احوال و اوضاع کافران در روز قیامت از سوی خداوند متعال در کلام الله، هشدار و تحذیری است برای همه‌ی انسان‌ها که خود را از این سرنوشت و سرانجام بدشوم، محفوظ بدارند که نتیجه‌ی حتمی کفر و انحراف از راه راست خدا همین است و بس.

۴- آیه‌های ۶ تا ۱۴ از سوره‌ی «انفطار»، در این مجموعه از آیات، خداوند عظیم **جَلَّ جَلَالُهُ** انسان کافر مغرور در مقابل پروردگارش را مخاطب قرار می‌دهد و در مقام توبیخ، به او تذکر می‌دهد که حقایقی در عمق درون و نفس خویش می‌یابد که به هیچ‌وجه نمی‌تواند از آنها چشم‌پوشی کند، آن‌جا که می‌فرماید:

۱- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ﴿٦﴾

[ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوار مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (که چنان بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده می‌سازی؟!)]

یعنی ای انسان، چه چیز تو را به غرور واداشت تا در مقابل خداوند و پروردگارت که تو را آفریده و پرورش نموده تکبر بورزی در حالی که او کریمی است بخشنده.

به تو بخشیده همه‌ی آنچه را که بخشیده است. او اکرام کننده‌ای است که از باب کرم خویش همه‌ی این نعمت‌ها را به تو ارزانی داشته است؟! مغرور به کسی گفته می‌شود که از حدود خود تجاوز کند و فریب کید و حيله‌های شیطان را بخورد و در دام نفس امر کننده به بدی اسیر گردد. غرور به هر وسیله‌ای قبیح است. لیکن غرور ورزیدن از انسان آفریده‌ی ضعیف، محتاج ستم‌گر، نادان، در مقابل پروردگار آفریدگار توانای بی‌نیاز حکیم و علی، قبیح‌تر و شنیع‌تر است!

۲- ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (۷)

[پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامان داده است و بعد معتدل و متناسب کرده است.]

این تعریفی است از سوی خداوند عظیم، از پروردگاری و کرمش، که برای انسان مغرور نمونه‌ی آن وجود ندارد، و حقیقت آن از خلال شمارش نعمت‌های خداوند برای او که در ذات او تجسّد و عینیت یافته‌اند، نمود پیدا می‌کند، این تعریف برای این است که انسان از خواب غفلت به خبر آید و در مقابل خدا از غرور و سرمستی نجات پیدا کند. و این نعمت‌ها را در چهار گروه می‌توان جمع و دسته‌بندی کرد:

الف - آفرینش: که عبارت است از ایجاد از عدم، پس از آن که هیچ اسم و رسمی از آن وجود نداشته است.

ب - تسویه: یعنی ترتیب و تنظیم، مقصود به آن در این جا، آفرینش اعضاء و قرار دادن آنها در محل مناسب خویش است.

ج - تعدیل: که عبارت از در کنار هم قرار دادن اعضاء به صورت متعادل و متوازن و متوافق است که بعضی با بعضی هماهنگ هستند.

د- تصویر: یعنی قرار دادن همه‌ی بدن به صورتی که دارای شکل و استواری محدد و معین باشد.

و در فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ (۸)

[و آن گاه به هر شکلی که خواسته است تو را درآورده است و ترکیب بسته است.]

یک بازنگری برای انسان مغرور وجود دارد و آن اینکه: این پروردگار حکیم است که به اراده و حکمت خویش این شکل و صورت را به او بخشیده است. پس اگر چنین است غرور برای چی؟ و در راستای چه چیزی و طغیان برای چی؟ ای کسی

که حتی در آفرینش و وجود خود هیچ نقشی نداری و همه چیزهای مربوط به خودت برای شما محدود گردیده است حتی شکل و قیافه‌ات؟ و صورت و چهره‌ات و نبره‌های صوتیت، هیچ کدام به اختیار شما نبوده و نیست؟!؟

۳- ﴿كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِاللَّيْلِ﴾

[هرگز! (آن چنان که می‌پندارید نیست). اصلاً شما (روز) جزا و جزا را دروغ می‌پندارید و نادرست می‌دانید.]

و این بیانی است از سوی خداوند پروردگار جهانیان برای بیان علت غرور کافران. او **جَلَّ جَلَالُهُ** می‌فرماید: نه نه! ای کافران؟! سببی برای غرور و رزیتان وجود ندارد و طغیان‌گريتان در برابر خدا محلی از اعراب ندارد. در حالی که او شما را در دریای نعمت‌های خویش غرق کرده است، خواه نعمت‌های موجوده در درون خودتان، یا در اطراف‌تان. و تنها سبب این موضع‌گريتان تکذیب روز جزا و تکذیب عین جزا و مجازات است.

و این دلیل است بر اینکه کفر و بی‌اعتقادی انسان به لقای الله تعالی و حساب و جزای او، کفر به خدا و غرور در مقابل او را در انسان به وجود می‌آورد هرچند به آفریدگاری و پروردگاری او ایمان و اعتقاد داشته باشد و این است سبب این همه تأکیدات خداوند در کتابش بر قضیه‌ی ایمان به لقای خدای تعالی و روز آخرت. آن‌جا که قضیه‌ی ایمان به روز آخرت در قرآن بعد از قضیه‌ی ایمان به خدای تعالی بیش از هر چیزی مورد اهتمام قرار گرفته است.

۴- ﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ الْحَفِظِينَ ۱۰ كِرَامًا كُنِينَ ۱۱ يِعَاثُونَ مَا نَفَعَلُونَ ۱۲﴾

[بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. * نگاهبانانی که (در پیشگاه پروردگار مقرب و) محترم هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. * می‌دانند هرکاری را که می‌کنید.]

این یادآوری از سوی خدای تعالی برای کافران مغرور است. یادآوری این که، خداوند آنان را همین طور سرگردان و بدون مسئولیت رها نکرده است بلکه بر هر کدام از آنها فرشته‌های مخصوصی گماشته است که از آنان مراقبت می‌ورزند و اعمال آنان را کنترل و ضبط می‌نمایند. فرشته‌های مراقب بر اعمال کفار - و غیر آنان از انسان‌ها - به چهار صفت توصیف گشته‌اند، به شرح زیر:

الف: حافظین

چون آنان همه‌ی اعمال ظاهری و باطنی هر انسان را ثبت می‌نمایند و هیچ چیزی از دست‌شان در نخواهد رفت. حتی یک خطره‌ی قلبی یا یک لفظ زبانی.

ب: کراماً

کرام جمع کریم است و به کسی گفته می‌شود که متصف به صفات حمیده، و انجام دهنده‌ی اعمال پسندیده باشد. معنای کریم در هر مقامی برحسب موصوفی که بدان توصیف می‌شود و مورد ستایش قرار می‌گیرد محدود و مشخص می‌گردد.^۱ چون خداوند متعال نفس خود را بدان توصیف فرموده است. ﴿بَرِّكَ الْكَرِيمِ﴾ و جبرئیل را بدان توصیف فرموده است.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [تکویر/۱۹]

[این قرآن، کلام (خدا و توسط) فرستاده بزرگواری (جبرئیل نام برای محمد پیغمبر اسلام، روانه شده) است.]

و عموم فرشته‌ها را بدان توصیف کرده و می‌فرماید: ﴿كَرَامَاتِهِنَّ﴾ و گیاهان را نیز بدان توصیف کرده و می‌فرماید:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا وَالْأَرْضِ رَوْسَى أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الفان/۱۰]

[خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رؤیت (برای شما) باشد آفریده است، و در زمین کوههای استواری را پراکنده است، تا زمین شما را نلرزد و سراسیمه نگرداند، و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ایم.]

و هیچ شکی در این نیست که کرم و بخشش خداوند همچون بقیه‌ی صفاتش شبیه و مثل و مانندی ندارد؛ بلکه خداوند، آن کریمی است که کرم مطلق، ویژه‌ی او، و لائق به او **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** است و همچنین کرم فرشته‌ها دارای مفهومی است غیر از مفهوم کرم گیاهان.

ج: کاتبین

یعنی فرشتگانی که همه‌ی اعمال و تصرفات شما را ثبت و ضبط می‌نمایند. ما از چگونگی کتابت و ثبت تصرفات و اعمال انسان‌ها توسط فرشته خبر نداریم؛ اما بعد از تکامل و پیشرفت تکنولوژی بشری در زمینه‌ی رسانه‌ای و نقل معلومات و ارسال

۱- المصباح المنیر، ص ۱۷۴.

آنها به شیوه‌ها و صورت‌های گوناگون که قبل از عصر کنونی اصلاً در تصور کسی نمی‌گنجید، دایره‌ی مفهوم کتابت و ثبت نیز اتساع پیدا کرده است و در آینده نیز بیشتر و بیشتر توسعه خواهد یافت و هر چه وسایل اطلاع‌رسانی تکامل یابند ضبط و ثبت اصوات و اعمال نیز توسعه‌ی بیشتری خواهد یافت. و لازم است کیفیت کتابت فرشته‌ها و ضبط اعمال توسط آنها به دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌ها صورت بگیرد چون خداوند متعال هر آفریده‌ای را برای ادای وظیفه‌ی خودش به بهترین شیوه‌ها آفریده است و بهترین تجهیزات مورد نیاز را در اختیار او قرار داده است کما اینکه این امر واقعیت دارد و فرموده‌ی خدای تعالی بر زبان موسی عَلَيْهِ السَّلَام بر آن دلالت می‌ورزد که:

﴿ قَالَ رَبِّنا الَّذِي اَعْطٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ﴾ [طه/۵۰]

[موسی] گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است.]

با توجه به این، تو درباره‌ی فرشتگان بزرگواری که وظیفه‌شان رصدگیری و ثبت و ضبط اعمال و تصرفات بشر است چگونه می‌اندیشی؟
ثبت و ضبطی که محاسبه و محاکمه‌ی خدای تعالی برای انسان‌ها در پی آن می‌آید!!

د: یعلمون ما تفعلون

یعنی آنان علم دقیق دارند به آنچه که انجام می‌دهید و خداوند خود این امکان و علم را برای آنان فراهم نموده است، آنان دانا هستند به هر آنچه که از انسان صادر می‌شود از اعمال و اقوال، آشکار یا پنهان حتی از آنچه که در درون سینه‌ها وجود دارد و بر ذهن و خطرهای انسان می‌گذرد اطلاع دقیق دارند چنانکه در حدیثی از رسول خدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آمده است که فرشته‌های خداوند قصد و تصمیم انسان بر انجام کار نیکو را نیز می‌نویسند هرچند آن را انجام نداده باشد، یا به خاطر وجود مانعی موفق به انجام آن نگردیده باشد. اما اگر قصد انجام یک عمل بد را بنماید تا آن را انجام ندهد برایش نمی‌نویسند.^۱

۱- چنانکه در حدیث شماره ۶۴۹۱ از بخاری. و ۲۲۷ از مسلم آمده است و ابن‌عبّاس آن را روایت کرده است.

۵- در خاتمه‌ی آیات خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾

[مسلماً نیکان در میان نعمت فراوان بهشت بسر خواهند برد. * و مسلماً بدکاران در میان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد.]

پر واضح است که در رأس همه‌ی نیکی‌ها، وفای به عهد قرار دارد آن هم عهد عبودیت و بندگی با خدای تَبَارَكَ وَتَعَالَى. و در نقطه‌ی مخالف این اصل، اساس همه‌ی گناهان، غرور و تکبرورزی در مقابل خداوند کریم است.

۵- آیه‌های ۹۹ و ۱۰۰ از سوره‌ی «مؤمنون»: خداوند متعال در این دو آیه‌ی شریفه وضعیت انسان کافر را در حین احتضار بیان می‌دارد که ذلیلانه در قبضه‌ی فرشته‌ها قرار دارد و آنان در صدد هستند روح خبیث او را از تنش جدا کنند. و او چگونه از خداوند می‌طلبد تا به فریادش برسد و از فرشته‌ها طلب نجات می‌کند که او را به سوی دنیا برگردانند و برای مدت دیگری او را مهلت بدهند و او را قبض روح نکنند و خواسته‌ی خود را این چنین توجیه می‌نماید اگر برای مدتی او را مهلت دهند به انجام اعمال نیکو روی می‌آورد عمل‌هایی که بعد از لحظاتی آن را برای همیشه ترک خواهد کرد.

﴿حَقًّا إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ [مؤمنون/۹۹-۱۰۰]

[کافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند] و زمانی که مرگ یکی از آنان فرا می‌رسد، می‌گوید: پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردانید. * تا این که کار شایسته‌ای بکنم و فرصتهائی را که از دست داده‌ام جبران نمایم. نه! (هرگز راه بازگشتی وجود ندارد). این سخنی است که او بر زبان می‌راند (و اگر به فرض به زندگی دنیا برگردد، باز به همان برنامه و روش خود ادامه می‌دهد). در پیش روی ایشان جهان برزخ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند (و دوباره زنده می‌گردند و برای سعادت سرمدی یا شقاوت ابدی به صحرائی محشر گسیل می‌شوند).

اما بسیار بعید است که خواسته‌اش پذیرفته شود. مگر قرار است که خداوند متعال قانون و سنت خود را برای برآوردن خواسته‌ی یک فرد کافر تغییر دهد؟ کافری که در طول عمر خویش روزی از روزها اوامر و فرمان‌های خداوند عظیم را اجابت نکرده است؟ ﴿...كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ...﴾

بنابراین، باید از این خواسته و التماس‌ها که ابداً بدان‌ها توجهی نمی‌شود و هرگز

برآورده شدنی نیستند دست بردارد چون این التماس‌ها و خواسته‌ها کلمات بی‌ارزش و پوچی هستند که انسان‌های پوچ بدان‌ها دهان می‌گشایند. سپس می‌فرماید: ﴿... وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾.

یعنی میان آنان و میان برگشتن به سوی دنیا حائلی به وجود می‌آید و آنان وارد عالم دیگری و مرحله‌ی دیگری می‌شوند که عالم برزخ نام دارد و تا قیام قیامت ادامه می‌یابد، و در قیامت برای محاسبه و محاکمه زنده می‌شوند.

از این رو مرحله‌ی میان زندگی دنیایی و زندگی آخرت برزخ نامیده شده است چون میان این دو حیات فاصله انداخته است و واسطه‌ی میان آنها است و از این روست که گور را اولین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیا نام نهاده‌اند.

۶- آیه‌های ۶ تا ۱۹ از سوره‌ی «انشقاق»: در این مجموعه آیات خداوند انسان را مورد خطاب قرار می‌دهد - و مقصود از انسان عام است و شامل همه‌ی آنها اعم از مؤمن و کافر و فتری^۱ می‌شود - و برایش بیان می‌دارد که:

تحمّل رنج و زحمت در زندگی دنیایی بر او لازم است: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَمَلِّقِيهِ ۖ﴾.

[هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری، و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد (و نتیجه رنج و تلاش خود را خواهی دید).]

و این واقعیتِ حال عموم انسان‌ها است هیچ انسانی نیست مگر اینکه سختی و زحمت را تحمل می‌نماید خواه در جهت نیل به حق و خیر باشد، یا در جهت دستیابی به باطل و شر.

و قول خدای تعالی که می‌فرماید: ﴿...إِلَىٰ رَبِّكَ...﴾ یعنی تحمّل رنج و زحمت ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که انسان به اجل و مهلتی می‌رسد که خداوند برایش در نظر گرفته و تعیین کرده است که در آن موعد فعالیت و تلاش زندگی دنیایش پایان پذیرد و زندگی دیگری از نوع دیگری شروع کند.

۱- فتری: یعنی منسوب به اهل فترت: بر مدتی از زمان اطلاق می‌گردد که قبل از بعثت محمد ﷺ پیامبر خاتم، پیامبری در آن مبعوث نگردیده است. [یعنی مرحله‌ی زمانی میان دو پیامبر مانند عیسی و محمد ﷺ بنا بر اعتقاد بنده هرکس بعثت پیامبر به او نرسد تا قیام قیامت اهل فترت به شمار می‌آید.]

ضمیر موجود در (فملاقیه) احتمال دارد به (ریک) برگردد و احتمال دارد به (کدحا) برگردد و روشن است که انسان در نهایت و پایان زندگی دنیایی به خدایی خویش می‌رسد و ثمره‌ی رنج و جزای زحمتهای خود را می‌بیند. سپس خداوند متعال نتیجه زحمتهای و عاقبت رنج‌هایش را برای انسان بیان می‌دارد تا در کار خویش احتیاط بورزد و بنگرد که در چه راههایی خود را به زحمت و رنج می‌اندازد! بعد خداوند انسان‌ها را نسبت به سرانجام و عاقبت اخروی، به دو گروه تقسیم می‌نماید:

۱- گروهی که نامه‌ی اعمالشان به دست راست‌شان داده می‌شود. ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿٧﴾ ﴿فَسَوْفَ يَحْصِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ﴿٨﴾ ﴿وَيَقْلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ﴿٩﴾.

هرکس نامه و پرونده‌ی اعمالش به دست راستش داده شود، این نشانه و علامت موفقیت او در امتحان الهی زندگی دنیایی به شمار می‌آید؛ لذا او به صورت سهل و آسان مورد محاسبه و بازخواست واقع می‌شود؛ رسول خدا ﷺ «حساب یسیر» را چنین تفسیر کرده که تنها عمل‌هایش بر او عرضه می‌شوند و بس، و فرمود:

﴿مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَبٌ﴾^۱

[هرکس در مورد اعمالش مورد بازخواست و محاسبه قرار گیرد عذاب داده خواهد شد.]

و برای انسانی که مورد محاسبه‌ی سهل و آسان قرار گرفته و در امتحانش موفق و سربلند است و گواهی فوز و نجات دریافت کرده، شایسته است و حق اوست که شادمان و خوشحال به سوی اعضای خانواده‌ی خویش برگردد که آنان بی‌صبرانه منتظر بازگشت او و دریافت مژدگانی خوشحالی و موفقیت وی هستند.

۲- اما کسی که نامه‌ی اعمال از پشت سر به دست چپش داده شود.

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا بُرُورًا﴾ ﴿١١﴾ ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾. [انشقاق/ ۱۵-۱۰]

[و اما کسی که از پشت سر نامه اعمالش بدو داده شود. * مرگ را فریاد خواهد داشت و هلاک خود را خواهد طلبید. * و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت. * این بدان خاطر است که در میان خانواده و کسان خود (در جهان، سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی، و) مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است. * و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت. * (زهی

۱- رواه احمد به شماره ۲۵۰۰۲ و بخاری به شماره ۱۰۳ و مسلم به شماره ۲۸۷۶.

دادن نامه‌ی اعمال از پشت سر به دست چپ چنانکه در آیات دیگر آمده است، علامت رفوزه شدن و افتادن در میدان امتحان است، و کسی که در میدان امتحان پروردگارش بیفتد و در طول زندگیش نتواند یک بنده‌ی وفادار و شکرگذار خدایش باشد؛ شایسته است که در بحر غم و اندوه غرق شود بلکه در اندوه و حسرت، مرگ و هلاکت را آرزو می‌کند اما نمی‌تواند آن را به دست آورد. چنانکه خداوند می‌فرماید:

[نأ / ٤٠]

و می فرماید:

[انساء/۴۲]

سپیس خداوند علت شکست و ناکامی او را بیان می‌دارد و می‌فرماید:

[این بدان خاطر است که در میان خانواده و کسان خود (در جهان، سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی، و) مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است. * و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت.]

یعنی او در زندگی دنیایی سرکش و بی بند و بار و به کفر و فجورش، در میان اهل و خانواده خوشحال بود. اهل و خانواده‌ای که آنان نیز مثل او بودند و بعضی از آنان بعضی را به کفر و اعمال فاجرانه یاری می‌رساندند. چنانکه خداوند درباره‌ی

منافقان می فرماید:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [توبه/۶۷]

مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه (و یک قماش) هستند. آنان همدیگر را به کار زشت فرا می خوانند و از کار خوب باز می دارند و (از بذل و بخشش در راه خیر) دست می کشند. خدا را فراموش کرده اند (و از پرستش او روی گردان شده اند)، خدا هم ایشان را فراموش کرده است (و رحمت خود را از ایشان بریده و هدایت خویش را از آنان دریغ داشته است). واقعاً منافقان فرمان ناپذیر (و سرکش و گناهکار) هستند.

سپس او گمان می برد و تصور می کند که به سوی خدا باز نمی گردد و مورد بازخواست و محاسبه قرار نمی گیرد اما خداوند متعال این گمان و تصور او را رد می کند و می فرماید: ﴿يَلْعَنَ إِنْ رَبَّهُ، كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ ۱۵.

معنای این آیه چنین است همانا پروردگار بصیر و آگاهی که در دنیا او را می دید که مرتکب گناه و فحشاء می گشت، امکان ندارد او را رها کند تا از دستش در رود و طبق عدالت و حکمت و تهدید او مورد عقاب و عذاب قرار نگیرد.

بعد خداوند سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى به سه گونه از آفریده های خویش قسم یاد می کند که هیچ گریزی از این نیست که به دنبال حالت ابتلائی دنیایی، حالت های دیگری می آید که حکمت و فلسفه ی آفرینش آفریده ها از سوی خدا در آن تحقق پیدا می کند.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ ۱۶ ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ ۱۷ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ ۱۸ ﴿الَّتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ ۱۹.

شفق: به سرخی که بعد از غروب خورشید در افق ظاهر می گردد گفته می شود. وسق: به معنای جمع شدن است خداوند به شب و آنچه که در زیر بال ظلمت خویش جمع می نماید سوگند یاد می کند.

و(اتسق): یعنی کامل گشت. خداوند به ماه سوگند یاد می کند آنگاه که قُرص آن کامل می گردد - که در ایام البیض (روزهای سفید) اتفاق می افتد - سوگند یاد می کند. حال بینیم که آنچه که روی آن سوگند یاد شده (جواب قسم) چیست؟ ﴿الَّتَرْكَبُنَّ...﴾

یعنی به تأکید از مرحله ای به مرحله ی دیگری انتقال داده می شوید و از حالتی به

حالت دیگری انتقال می‌یابید و سیر و سفر وجودیتان تا هنگام استقرار در منزلگه قرار نهائی توقف نمی‌یابد. و از این رو قیامت «دارالقرار» نام نهاده شده چون خداوند می‌فرماید:

﴿يَقُومُوا إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر/۳۹]
 ای قوم من! این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اندکی و خوشی گذرائی) است، و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است.

نکته‌ی شایان ذکر اینکه کلمه‌ی (فلا) در این جا (فلا اقسام بالشفق) و در هر جای دیگری که قبل از قسم بیاید مانند آیات زیر:

﴿فَلَا أَقْسِمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ [معارج/۴۰]

[سوگند به پروردگار خاورها و باخترها که توانائیم!]

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾ [واقع/۷۵]

[سوگند به جایگاههای ستاره‌ها، و محل طلوع و غروب آنها!]

قسم را نفی نمی‌کند، بلکه نفی کلام پیشین، یا نفی تصویری است که سیاق عبارت بر آن دلالت می‌ورزد. و به نظر من باید انسان قاری قرآن به هنگام تلاوت آیاتی که همچون قسم‌هایی در آنها وجود دارد، این مطلب را رعایت کند و کلمه‌ی (لا) را چنان تلفظ نکند که گوئی دارد قسم را نفی می‌کند.

۲- تحذیرها، و هشدارهای خداوند به همه‌ی انسان‌ها به صورت عام که قیامت و سرنوشت و سرانجام حتمی‌گریزناپذیر آن را فراموش نکنند. خداوند عزیز و رحیم جَلَّ جَلَالُهُ می‌فرماید:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ [مؤمنون/۱۱۵-۱۱۶]

[آیا گمان برده‌اید که ما شما را بی‌هوده آفریده‌ایم و (حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش شما نیست، این است که به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما (برای حساب و کتاب) برگردانده نمی‌شوید. * خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ خدایی جز او نیست و صاحب عرش عظیم است (برتر از آن است که جهان هستی را بی‌هوده و بی‌هدف آفریده باشد).]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٌّ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

[لقمان/۳۳]

[ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا پرهیزید، و از روزی بترسید که نه پدری مسؤولیت اعمال فرزندش را می‌پذیرد و کاری برای او برآورده می‌کند، و نه فرزندی اصلاً مسؤولیت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او برآورده می‌سازد. وعده خدا (به فرا رسیدن قیامت) حق است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزنند و (مال و مقام و نفس اماره و اهریمن) فریبکار شما را درباره خدا نفریبد.]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَنْمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ [حج/۱-۲]

[ای مردم! از (عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزله (انفجار جهان و فرو تپیدن ارکان آن، در آستانه) هنگامه رستاخیز، چیز بزرگی (و حادثه هراس‌انگیزی) است. * روزی که زلزله رستاخیز را می‌بینید (آن‌چنان هول و هراس سرتا پای مردمان را فرا می‌گیرد که حتی) همه زنان شیردهی که پستان به دهن طفل شیرخوار خود نهاده‌اند، کودک خود را رها و فراموش می‌کنند. و جملگی زنان باردار (از خوف این صحنه بیمناک) سقط جنین می‌نمایند، و (تو ای بیننده!) مردمان را مست می‌بینی، ولی مست نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناک و هراس‌انگیز) است (و توازن ایشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب، با چشمان از حدقه به در آمده و با گام‌های افتان و خیزان، و با وضع بی‌سر و سامان و حال پریشان می‌بینی).]

و اینک توضیحاتی پیرامون این آیات مبارکه و کیفیت دلالت ورزیدن آنها بر عنوان و آدرسی که تحت آن درج گشته‌اند.

۱- آیات ۱۱۵ و ۱۱۶ از سوره‌ی «مؤمنون»، خداوند متعال در این دو آیه به اسلوب استفهام انکاری کافران را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید آیا تصور می‌ورزید که ما شما را به باطل و بدون حکمت آفریده باشیم؟ ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾﴾

ما قبلاً بارها گفته‌ایم که طرح سؤال در قالب و اسلوب استفهام انکاری، جواب خود را در داخل خویش حمل می‌کند. با توجه به این، معنی آیه چنین می‌شود: من انکار می‌ورزم که شما را به باطل و بیهوده آفریده باشم و هدف و حکمتی از آفرینش‌تان در کار نباشد، و برای محاسبه و مجازات به سوی من باز نگردید. عبث به کاری گفته می‌شود که حکمت و غایتی از ورای آن مد نظر نباشد. از این رو به بازی کودکان «عبث» گفته می‌شود. و به کسی که تسبیح را بدون ذکر و هدفی می‌چرخاند

می‌گویند (فلانی با تسبیح خویش بازی می‌کند) در حدیث است:

﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَعْثُ بِالْحَصَى﴾^۱

[اگر یکی از شما به سجده رفت با سنگریزه‌ها بازی نکند.]

خداوند می‌فرماید:

﴿...وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

آمدن این جمله بعد از (افحسبتم...) دلیل بر این است که خدای متعال آفریده‌ها را بر حکمت بالغه آفریده است و خداوند خود آن را در آیات متعدده (حق) نام نهاده است و حتماً تحقق خواهد یافت. مانند آیات زیر:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾^(۳۸) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ [دخان/۳۸-۳۹]

[اما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نیافریده‌ایم. (جهان دالانی است به سوی جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار دارد). * ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ایم (و جهان را بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا ندارند، و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را بر در و دیوار وجود نمی‌بینند، و در حقیقت نمی‌فهمند.)]

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [جاثیه/۲۲]

[خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است، تا هر کسی در برابر کارهایی که انجام می‌دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد.]

آری این حکمت ربانی که در قرآن تحت عنوان حق آمده است، و خداوند با تأکید تمام اعلام می‌دارد آفریده‌ها را بر آن و برای تحقق آن آفریده است. تنها در روز قیامت تحقق و عینیت می‌یابد آن هم بعد از اینکه، هر نفسی بر طبق آنچه که انجام داده است پاداش و مجازات داده شود چه نیک و چه بد. چون در آن روز، و در شرایطی که نیکوکاران ثواب خود را - که در رضوان خداوند متمثل است - درمی‌یابند، و گناه‌کاران عقوبت خود را که در خشم خداوند و آتش جهنم تجلی

۱- این حدیث را به این عبارت و الفاظ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهَةٌ» امام احمد و ترمذی و ابوداود و نسائی و ابن‌ماجه روایت کرده‌اند و ابن‌خزیمه صحیحش دانسته است. صحیح ابن‌حبان، ج ۶، ص ۴۹ و ۵۰، شماره ۲۲۷۳.

می‌یابد دریافت می‌دارند حکمت بالغه‌ی خداوند و فضل عظیم او بر اولیایش و عدل حکیمانه‌ی او بر دشمنانش تجلی می‌یابد. با اهل ایمان مطابق نام رحیمش عمل می‌کند و فضل و کرم و لطف خود را به آنان می‌بخشد، و با کافران طبق نام عزیزش عمل می‌کند و عدل و عقاب و خشم خود را به آنان نشان می‌دهد. این است که خداوند دو نام مبارک و زیبای خود را (العزیز و الرحیم) در تعقیب بر داستان‌های پیامبران بزرگوارش می‌آورد.

موسی و برادرش هارون، ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط، شعیب **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** همراه با اقوام‌شان هفت بار در آیات: (۶۸، ۱۰۴، ۱۲۲، ۱۴۰، ۱۵۹، ۱۷۵، ۱۹۱) در سوره‌ی شعراء.

به صیغه‌ی: **﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾** [شعراء/۹]
 پروردگار تو قطعاً چیره‌ی مهربان است.]

آمده‌اند، تنها خداوند عزیز دارای عزت مطلق، و رحیم صاحب رحمت شامل و فراگیر در دنیا و آخرت است. اما بیشترین سهم رحمت او در حق اولیایش در آخرت تجلی می‌یابد.

سپس خداوند در مقام ردّ و دفع شبهه‌ی شبهه افکنان شبهه‌هایی که ابلیس به واسطه‌ی آن اولیای خود را از جنّ و انس فریب خورده، فریب می‌دهد می‌فرماید:

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [مؤمنون/۱۱۶]
 [خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ خدایی جز او نیست و صاحب عرش عظیم است (برتر از آن است که جهان هستی را بپهوده و بی‌هدف آفریده باشد).]

این جمله‌ی مبارکه در برگرفته‌ی پنج دلیل بر پوچی ظنون و گمان‌های کافران منکر بعثت و نشور است. و کیفیت فهم آنها به شرح زیر:

الف: (فتعالی الله) یعنی خداوند دارای علو مطلق است. و بسیار بعید است از اینکه آفریده‌ها را به بیهودگی آفریده باشد. خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** که دارای همه‌ی نامهای زیبا و صفات غلی و شؤون بدون نمونه (مُتَلًی) است و از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است، در شأن او نیست و امکان ندارد که چیزی را به عبث و به دور از حکمت و غایتی آفریده باشد.

ب: (الملک) ملک بودن خداوند بر آفریده‌ها و (مالک) همه‌ی آنها بودنش، او را از

عبث و بیهوده‌کاری و لهُو و لعب دور می‌گرداند.

ج: (الحق) حق بودن خداوند در هر چه به او مربوط می‌شود، از اسم و صفت و شأن و فعل و حکم، و آفرینش و امر و ... او را از آنچه شایسته‌ی او نیست دور می‌گرداند.

د: (لا اله الا هو) وحدانیت او در خداوندی نیز مستلزم تنزیه او از عبث و باطل است. چون خداوندگاری برحق او **جَلَّ جَلَالُهُ** و وحدانیتش در آن، مبتنی بر آفریدگار و پروردگار و مالک همه‌ی اشیاء بودن او هستند. و مستلزم این هستند که او نام‌گذاری شده به همه‌ی اسماء زیبا و متصف گردیده به تمامی صفات غلی باشد.

هـ: (ربّ العرش الکرم) مالک و سید و پروردگار عرش بودن خداوند، یکی دیگر از موانع صدور عبث و بیهودگی از وی است. و تصور بیهوده‌کاری و گمان صدور عبث از او مخالف اقتضای پروردگار عرش بودن او می‌باشد. چون پروردگار عرش بودنش بدین معنی است که جهت بالای آن به اداره‌ی امور آفریده‌ها برمی‌خیزد. تجلی او بر مخلوقات و آفریده‌ها همانند تجلی خورشید در وقت ظهر - والله المثل الأعلى - است. تجلی‌ای که هیچ نقص و خللی در آن مشاهده نمی‌شود حتی به مقدار یک ذره یا کمتر از آن هم، و ادنی نقص و خللی در آفریده‌های او، از جهت آفرینش و تکوین و نظام مشاهده نمی‌شود. وقتی در آفریده‌های او خللی مشاهده نگردد، به طریق اولی در خود او و در طریقه‌ای که بر اساس آن آفرینش را بنا نهاده است خللی مشاهده نخواهد گردید.

به دلیل اینکه: کسی که خلل و نقص و عبث و باطل کم و ناچیز شایسته و لایق شأن و منزلت او نباشد، چگونه امکان دارد که نقص و خلل بزرگ شایسته‌ی شأن و کار او باشد؟!۹

۲- آیه‌ی ۳۳ از سوره‌ی «لقمان»: در این آیه‌ی کریمه خداوند رحیم **جَلَّ جَلَالُهُ** همه‌ی بشریت را مورد خطاب قرار می‌دهد و اوامر و هشدارهای زیر را خطاب به همه‌ی آنان صادر می‌فرماید:

۱- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ...﴾ تقوی یعنی نفس خود را در وقایه قرار دادن، تقوی از خدا یعنی اینکه انسان طوری زندگی کند که موجبات و اسباب خشم خدا از

خود را فراهم نکند و از هر کاری که باعث برانگیختن خشم او شود اجتناب ورزد. و معلوم است که عصیان و نافرمانی خدا باعث برانگیختن خشم او می‌شود. معصیت و نافرمانی هم بر دو گروه‌اند ترک اوامر، و انجام منهیات. لهذا می‌توانیم بر اساس قول برخی از علما تقوا را چنین تعریف کنیم:

«تقوی این است که خداوند تو را در هر جایی که از آن نهی فرموده است نیابد».

معنای این جمله این است که فرمانی از فرمان‌های خدا را، خواه واجب باشد یا مندوب ضایع نگردانی، مرتکب نهی از نواهی او، اعم از حرام یا مکروه نگردی. بعد از امر به تقوی که اساس و سرچشمه‌ی تمامی نیکی‌هاست، به آنان امر می‌کند که از روز قیامت حذر و خوف داشته باشند.

۲- ﴿وَإِخْشَاؤُ مَا لَا يُجْزَىٰ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ خداوند متعال در این جا به توصیف قیامت می‌پردازد - چون مقام مقتضی این است - و بیان می‌دارد که در این روز هیچ احدی نمی‌تواند کمترین فایده و سودی به احدی برساند ولو پدر برای فرزند، علیرغم آن همه مهر و شفقتی که نسبت به او در دل دارد. یا فرزند برای پدر؛ با اینکه اوج احترام برایش قائل است و به شدت بر این حریص است که سنگینی و وقار او را حفظ کرده و موجبات رضایت او را فراهم کند. اگر پدر نتواند برای فرزندش که پاره‌ی تن و قطعه‌ی جگر اوست کاری انجام دهد، و همچنین فرزند نتواند برای پدرش - که سبب وجود او، و محترم‌ترین انسان نزد اوست - کاری انجام دهد، غیر این دو چگونه می‌توانند کاری از پیش ببرند! بعد خداوند حتمی بودن آمدن روز قیامت را این چنین تأکید می‌بخشد:

۳- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

[فاطر/۵]

ای مردمان! وعده خدا حق است، پس زندگی دنیوی شما را گول نزنند و اهریمن شما را درباره خدا نفریبد.

مقصود به وعده‌ی خدا طبق سیاق قرآنی آیه، وعده‌ی آمدن روز قیامت است. خداوند حتمیت آمدن آن را تأکید بخشیده است و طبق وعده‌ی خداوند و در راستای تنبیه حکمت و غایت او از آفرینش، تحقق عینی خواهد یافت. و از آن رو که

جلوه‌ی زیبایی‌های فریبنده و دلربای زندگی دنیایی و نیرنگ‌های ابلیس دو چیزند که بیشتر از هر امری در اهمال و نادیده گرفتن آمادگی برای قیامت اثر می‌گذارند، استعداد و آمادگی انسان‌ها برای قیامت به واسطه‌ی انجام پرستش برای پروردگار و تحقق بخشیدن به هدف از آفرینش و ادای وظیفه‌ای که مکلف به انجام آن هستند لازم و ضروری است. چنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [اذاریات/۵۶]

[من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام.]

لذا خداوند کریم و حکیم بر حذرشان می‌دارد از این که نکند جاذبه‌های دنیا آنان را بفریبد یا ابلیس با دسایس و وسوسه‌های خویش آنان را از راه بدر کند. ابلیس لعین به «الغُرور» نام نهاده شده است - غُرور صیغه مبالغه‌ی کلمه‌ی «الغَار» و به معنی بسیار فریبنده است - تا هشدار می‌دهد برای ما که، کار اصلی شیطان فریب است. و بسیاری را فریب داده است لذا باید به شدت از او حذر کرد.

۳- آیات ۱ و ۲ از سوره‌ی «حج»، در این دو آیه نیز مخاطبان خداوند پروردگار جهانیان همه‌ی انسان‌ها هستند خداوند به آنان فرمان می‌دهد پروا (تقوا)ی او را داشته باشند و آنان را آگاه می‌گرداند که زلزله‌ی قیامت شیئی عظیم و هول برانگیز است.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

[ای مردم! از (عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزله (انفجار جهان و فرو تپیدن ارکان آن، در آستانه) هنگامه رستاخیز، چیز بزرگی (و حادثه هراس‌انگیزی) است.]

مقصود از زلزله‌ی قیامت، شاید زلزله‌های شدید و وحشت برانگیزی باشد که خداوند متعال در توصیف آنها در سوره‌ی «زلزله» فرموده است:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ﴾ [زلزله/۱-۲]

[هنگامی که زمین سخت به لرزه در انداخته می‌شود. * و زمین (از هم می‌شکافد و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و مرده‌ها، و همه) سنگینیها و بارهای خود را بیرون می‌اندازد (و به گونه دیگری در می‌آید).]

و احتمال دارد که مقصود از آن چیزی فراتر و وسیع‌تر از زلزله‌های زمینی باشد که شامل و دربرگیرنده‌ی تمامی آن دگرگونی و انقلاب عظیمی می‌شود که از خلال دمیدن اوّل (النفخة الاولى) در آسمان‌ها و زمین رخ می‌دهد. معنی دوم از نظر نگارنده راجح است.

سپس خدای **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** سه صحنه از صحنه‌های شدید و هول برانگیز این روز خطرناک را برای ما به تصویر می‌کشد: **﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ...﴾**.
صحنه‌های سه‌گانه به شرح زیر هستند:

۱- غافل گشتن مادران از فرزندان شیرخوارشان: غفلت مادران که نمونه‌ی کامل شفقت و رحمت‌اند از فرزندان شیرخوارشان که از پستان‌های آنان تغذیه می‌کنند یک حادثه‌ی بسیار غریب و عجیب است. اما طبیعت این روز چنین است که در آن همه‌ی حوادث غریب و عجیب رخ می‌دهند.

کلمه‌ی «ذهول» یعنی غافل شدن از چیزی به سبب چیز دیگری.
و می‌فرماید: **﴿...كُلُّ مُرْضِعَةٍ...﴾** تا شامل همه‌ی مادران بگردد و هیچ کدام از آنها استثناء نشوند. کلمه‌ی (مرضعة) با (مرضع) فرق می‌کند چون مرضع به زنی گفته می‌شود که فرزند دیگری را - غیر از فرزند خودش - در مقابل اجرای شیر می‌دهد. اما مرضعة به زنی گفته می‌شود که فرزند خود را - که او را در شکم خود حمل کرده - شیر دهد^۱ و گمانی در این نیست که غفلت مادر شدیدتر است تا غفلت یک زن شیر دهنده‌ی غیر مادر و از قدیم گفته‌اند «پسر مرده و گریه کننده‌ی (نوحه خوان) مانند هم نیستند»^۲.

سرّ دیگری در کلمه‌ی **﴿...عَمَّا أَرْضَعَتْ...﴾** وجود دارد. آن هم توضیح حقیقت مادرانی است که در آن روز از فرزندان شیرخوارشان غافل گشته‌اند. این است که از پاره‌ی جگرشان - آن هم به وقت شیرخوارگی - غافل گشته‌اند!

۲- کلمه‌ی **﴿...كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ...﴾** شامل زنان حامله‌ی انسان و جنّی و سایر حیوانات حامله می‌شود. و روشن است که مادینه‌های حامله خواه زنان انسان یا جنّ یا حیوانات همگی حمل خود را در غیر زمان وضع آن وضع (سقط) نمی‌کنند، مگر به خاطر یک صدمه‌ی حسی یا معنوی که تاب تحمل آن را ندارند. و چه صدمه‌ای

۱- اما هر کدام از المصباح المنیر، ص ۱۲۰. و المعجم الوسیط، ص ۳۵۰. و المنجد، ص ۲۵۲. هر دو لفظ را از نظر معنی مساوی دانسته‌اند.

۲- یعنی زنی که برای گریه کردن اجاره شده است تا در مقابل پولی بر مرده‌ای گریه کند با زنی که گرفتار فاجعه‌ی مرگ یکی از محبوبانش شده، خواه مرده فرزند باشد یا شوهر یا پدر یا مادر یا ... مساوی نیستند.

بزرگتر و دردآورتر است از این حادثه‌ی ترسناک و عظیم!!

۳- انسان‌ها از فرط حیرت و دهشت و فقدان توازن، حالتی مانند حالت مستان به خود می‌گیرند.

خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** علت پیدایش این تغییر در انسان‌ها را در آن روز - بر اثر بروز اختلال و از دست دادن توازن عقلی و نفسی و جسمی - به عذاب شدید برمی‌گرداند.

﴿...وَرَى النَّاسَ سُكَرَى...﴾ از این جمله فهم می‌شود که وقایع بزرگی که در این روز در قالب عذاب و عقاب به اتفاق می‌افتند، برای کسانی است که قیامت بر آنها واقع می‌شود آنها هم انسان‌های اشرار هستند چون رسول خدا ﷺ فرموده است: قیامت بر انسان‌های شرور واقع می‌شود.

﴿...فِيَقِي شَرَارَ النَّاسِ فِي خُفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السَّبَاعِ فَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ...﴾^۱

[... تنها انسان‌های شرور باقی می‌مانند که در سرعت سیر به سوی انجام کارهای بد و کام‌گیری از شهوات همچون پرندگان، و در درنده‌خویی و ظلم صفتی همچون درندگان و حیوان وحشی‌اند و قیامت بر آنان واقع می‌شود...]

بد نیست اشاره شود که این وقایع بزرگ و خطرناک در پایان این زندگی دنیایی بر روی زمینی رخ می‌دهند که هم اکنون روی آن زندگی می‌کنیم. نه در روز قیامت که در آن، همه‌ی این کائنات به کلی تغییر می‌کند چنانکه خداوند فرموده است:

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعِدَّتْهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (۴۷) **يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ**
غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (۴۸) [ابراهیم/۴۸-۴۷]

[گمان مبر که خداوند با پیغمبران خلاف وعده می‌کند (و پیروزی را نصیب آنان و شکست را بهره کافران نمی‌سازد). بی‌گمان خداوند چیره (بر هر کاری بوده و از کافران و بزهکاران) انتقام گیرنده است. * (خداوند از کافران و عاصیان انتقام می‌گیرد) در آن روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند و آنان (از گورها سر به درآورده و) در پیشگاه خداوند یگانه مسلط (بر همه چیز و همه کس) حضور به هم می‌رسانند (و نیکبها و بدبهای خود را می‌نمایانند).]

چرا که در روز قیامت شیر دادن و حامله بودن و سقط جنین کردن و ... وجود ندارد.

۱- صحیح مسلم، شماره ۲۹۴۰.

و بدین وسیله مطلب دوم را، از مبحث هفتم از فصل چهارم به پایان می‌رسانیم، و به واسطه‌ی آن باب اوّل را نیز - که آن را به موضوع، یگانه شناخت و معرفت صحیح و درستی که قرآن ارائه‌اش می‌دهد، اختصاص داده‌ایم و در آن آفریننده‌ی آفریده‌ها و پروردگار و مالک آن‌ها، از آفریده‌ها عموماً، و از انسان به عنوان خلیفه و جانشین خدا و حامل امانت و ویژه‌ی او خصوصاً، و از زندگی دنیایی و آخرت سخن به میان می‌آورد - به پایان می‌رسانیم.

***

فهرست مطالب

۶.....	فرازاها و ایستگاه‌هایی از زندگی شخصی نویسنده
۷.....	برخی از تألیفات نویسنده
۱۳.....	مژده‌ای راجع به این دانش‌نامه
۱۶.....	مقدمه‌ی چاپ دوم
۲۱.....	داستان تألیف این دانش‌نامه و چگونگی اقتباسش از نور قرآن عظیم
۲۲.....	معرفی کتاب
۳۵.....	مقدمه‌ی این دانش‌نامه
۴۹.....	باب اوّل: اسلام شناخت صحیح نسبت به آفریدگار جَلَّ جَلَالُهُ و آفریده
۵۰ ...	سرآغاز: توضیح مفهوم اسلام: شناخت صحیح آفریدگار «جلّ و علی» و آفریده‌ها

فصل اوّل: الله «جَلَّ جَلَالُهُ» آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین مالک الملک و

۵۵.....	پروردگار عالمیان (غیر خدا) است
۵۵.....	پیشگفتار
۵۸.....	مبحث اوّل: باور به آفریدگار و پادشاه و پروردگار بودن الله
۱۲۲.....	فقره‌ی اوّل: تأمل‌ورزی در نفس چهار مرحله دارد
	بند سوم: ادله‌ی آفریدگار و پروردگار بودن خداوند غیر قابل حصراند و در شمار
۱۳۲.....	نمی‌آیند
۱۴۰.....	مطلب پنجم: برهان دیگری از براهین آفریدگار و پروردگار بودن الله جَلَّ جَلَالُهُ
۱۴۵.....	خلاصه مطلب پنجم
	مبحث دوم: خداوند تَبَارَكَ وَتَعَالَى از هر نقص و عیبی منزّه و دارای کمال مطلق است
۱۵۲.....	و جمله‌ی آفریده‌ها، شناخوان و تسبیح‌گوی اویند

- مبحث سوم: خداوند **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** دارای تمامی اسماء حسنی و جمیع صفات
 عُلّی (بلند) است ۱۶۲
- مبحث چهارم: خداوند مبارک نام و بلند عظمت که الهی جز او وجود ندارد،
 مشابه هیچ‌یک از آفریده‌هایش نیست ۱۶۷
- مبحث پنجم: هیچ چیز و هیچ احدی، نسبتی جز نسبت آفریده بودن، و انتساب به
 او از راه بندگی، با خداوند **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** ندارد، این حقیقت عظیم در آیات فراوان از
 کتاب مبین خداوند تجلّی و عینیت یافته است ۱۷۷
- ۱- جزا (ثواب و عقاب): ۱۹۵
- ۲- خضوع و اطاعت: ۱۹۵
- مطلب سوم: فریب انتساب به شجره‌ی خانواده پیامبر را خوردن ۲۱۶
- مطلب چهارم: فریب انتساب به اهل علم یا اهل تصوّف یا عضویت در تشکّل‌ها و
 جماعت‌های اسلامی را خوردن ۲۱۹
- مبحث ششم: خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** بر تمامی آفریده‌هایش مقتدر و مسلط است، او
 بر هر چیزی توانا، و انجام دهنده‌ی هر چیزی است که اراده کند و به هر چیزی دانا و
 خبیر است ۲۳۴
- مبحث هفتم: خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** زنده‌ی پا برجای است که همواره به تدبیر امور
 آفریده‌های خود مشغول و از هیچ چیزی از آنها - حتی برای یک لحظه - غافل
 نیست، خستگی و خواب به او راه ندارند ۲۳۸
- مبحث هشتم: همه‌ی آفریده‌ها ذلیل و تسلیم اراده و سنّت‌های اویند و هیچ
 آفریده‌ای به اندازه‌ی سرِ انگشتی از مسیری که خدا برایش ترسیم کرده تخطّی
 نمی‌کند ۲۴۳
- مبحث نهم: خداوند متعال برای آفریده‌هایش سنن و قوانین قطعی و محدّد قرار
 داده است امّا مشیّت او مطلق بوده، و تابع حکمت بالغه و عدل مطلق اوست ۲۵۱

- مبحث دهم: خداوند **جَلَّ جَلَالُهُ** بالای آفریده‌های خویش بر عرش خود تکیه زده است ۲۵۹
- مبحث یازدهم: خدای متعال اوّل و آخر و ظاهر و باطن است ۲۷۰

فصل دوم: مجموع آفریده‌ها را خداوند به حق آفریده است و همه چیز در کائنات، به حکمت و نهایت دقت آفریده شده است ۲۸۳

- مبحث اوّل: همه‌ی این آفریده‌ها از کوچک‌ترین جزء آنها گرفته تا بزرگ‌ترین‌شان بدون استثناء آفریده‌ی خداوند هستند و او - **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** - پروردگار هر چیزی است. ۲۸۶
- مبحث دوم: بدایت آفرینش برای ما مجهول است ۲۹۱
- مبحث سوم: آفرینش بر دو نوع است؛ نوعی از آن برای ما قابل مشاهده و رؤیت است. و نوعی از آن از دید ما مستور و پوشیده ۲۹۴
- مبحث چهارم: خداوند مجموعه‌ی آفریده‌ها را به حق و حکمت و میزان و دقت آفریده است ۲۹۸
- مبحث پنجم: همه‌چیز در این هستی و آفرینش در نهایت حکمت و دقت آفریده شده، و بر زیباترین صورت به عرصه‌ی وجود آورده شده است ۳۰۷
- مبحث ششم: خداوند همه‌ی این آفریده‌ها را به خاطر انسان، و ابتلای او به واسطه‌ی آن، سپس مجازات نمودنش آفریده است ۳۱۴
- مبحث هفتم: آفرینش را بدایتی است که از آن شروع گشته، و آن را نهایتی است که در آن پایان می‌پذیرد. اما زمان وقوع این نهایت را جز خدا هیچ احدی نمی‌داند ۳۲۲
- مبحث هشتم: بعضی از حقایق که خداوند به صراحت یا به اشاره و تلمیح آنها را درباره‌ی آفریده‌هایش ذکر کرده است ۳۲۹

فصل سوم: انسان خلیفه‌ی خداوند در روی زمین است..... ۳۶۱

مبحث اول: جایگاه انسان، و محل او در اعراب آفرینش ۳۶۳

۳- انسان در برترین و زیباترین هیئت و شکل آفریده شده است: ۳۷۵

مبحث دوم: ترکیب انسان (آدم) **عَلَيْهِ السَّلَام** و نسلش ۳۸۶

اولاً: ترکیب آدم **عَلَيْهِ السَّلَام** ۳۸۶

دوم: ترکیب جسمانی نسل آدم ۳۸۹

مبحث سوم: طبیعت دوگانه و نادر انسان ۴۰۰

مبحث چهارم: هدف از آفرینش انسان ۴۱۵

مبحث پنجم: وظیفه‌ی انسان در زندگی موقت زمینی ۴۱۹

مبحث ششم: داستان وجود انسان و حیات او بر روی زمین و مراحل آن ۴۳۰

فصل چهارم: زندگی دنیائی ابتلاء و زندگی آخری جاویدان است ۴۸۳

زمینه ۴۸۳

مبحث اول: زندگی دنیایی برای جنّ و انسان مرحله‌ی ابتلاء است ۴۸۶

مبحث دوم: زندگی دنیائی از جهت کالا و لذت‌های آن ۴۹۰

و دوام نیاوردن و زودگذر بودنش، و در مقایسه یا قیامت، چیزی جز یک شیئی

فاقد ارزش، شبیه بازیچه‌ی بچه‌گان نیست. ۴۹۰

مبحث سوم: زندگی دنیایی از آن رو که محل ابتلاء و خلافت خدا در روی زمین،

و حمل امانت او، و قیام به عبارت اوست، دارای شأن و منزلتی بس عظیم و مقامی

بس رفیع است ۴۹۹

مبحث چهارم: کام‌گیری از لذایذ (پاک و حلال) زندگی دنیایی بدون اسراف را،

خداوند نه تنها حرام نفرموده بلکه آن را به اندازه‌ی ضرورت واجب شمرده است.

..... ۵۱۱

مبحث پنجم: خدای متعال بشر را از به دنبال شهوات به حرکت در آمدن و مشغول

- شدن به آنها برحساب آخرت بر حذر داشته است و در بیشتر موارد که خداوند از
 شأن دنیا می‌کاهد و به زهد در آن می‌پردازد از این رهگذر است. ۵۲۱
- مقدمه‌ی اوّل: ۵۲۴
- مبحث ششم: تنها زندگی جهان آخرت، زندگی حقیقی به شمار می‌رود ۵۳۴
- مبحث هفتم: پایان گردش زندگی دنیا، و هشدارهای متنوعه‌ی خداوند برای بشر
 ..... ۵۶۲
- موضوع اوّل: پایان گردش و دورزنی زندگی دنیایی ۵۶۲
- مطلب دوّم: هشدارها و بیدارباش‌های خداوند برای بشر ۵۷۵

MediaAmeerOffice

علي باپير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - گوردی

علي باپير / AliBapir

AliBapir

علي باپير / AliBapir

علي باپير / AliBapir

راڳه پائڊني مڪتبه تي لھمير

